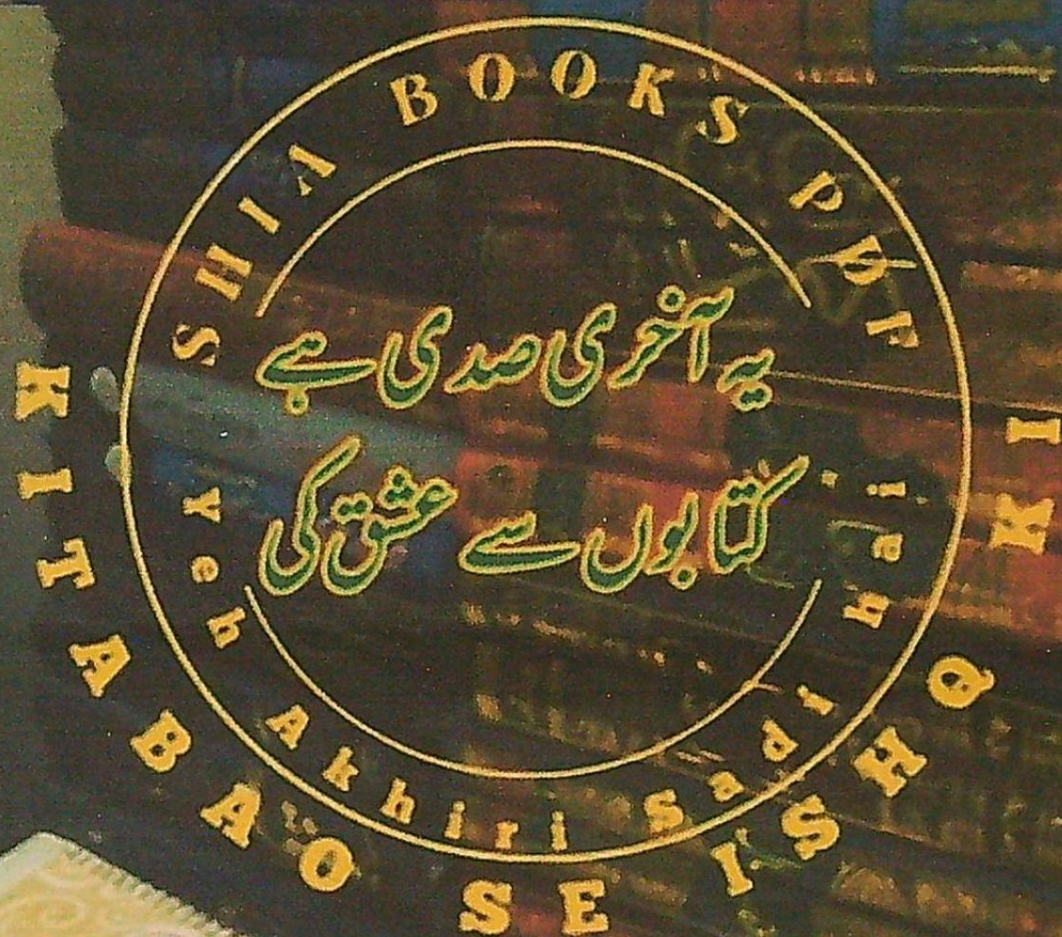

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Shia Books PDF منظر ایلیا

MANZAR AELIYA
9391287881
HYDERABAD INDIA

الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ

جمعہ تو واجب ہے

لَا كِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ
لیکن منافق یقیناً جھوٹے ہیں

الفقیہ الحکیم السید محمد احسن زیدی مجتہد
ڈاکٹر آف ریلیجنز اینڈ سائنس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ

لَا كِنَّ

المنافقين

لَكَاذِبُونَ

جمعہ تو واجب ہے

لیکن منافق یقیناً جھوٹے ہیں

احسن زیدی

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

نام کتاب :	الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ
مصنف :	ڈاکٹر آف ریلیجنز اینڈ سائنس، الفقیہ الحکیم السید محمد احسن زیدی مجتہد
ناشر :	السید ناصر حسین نقوی
طبع دوم :	جنوری 1998
طبع سوم :	جنوری 2011
تعداد :	500
قیمت :	روپے

”پیش لفظ“

حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: ”اصول کو ضائع کر کے فروع کو مقدم جاننا زوال کی دلیل ہے۔“

حضرت بہلولؓ دانا اس حکمت کی عملی وضاحت کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ:-

وہب بن عمرو (بہلول دانا)، شیخ جنید بغدادی سے سوالات کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ ”لوگوں کو تم روحانی تعلیم دیتے ہو اور خلق خدا کے مرشد بنے پھرتے ہو۔ کیا تمہیں کھانے کا طریقہ معلوم ہے؟ شیخ نے جواب دیا ”میں بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتا ہوں۔ اپنے سامنے سے کھاتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے لقمے لیتا ہوں۔ آہستگی سے چباتا ہوں۔ کھانے میں شریک لوگوں کے نوالے نہیں گنتا۔ کھانا کھاتے ہوئے اللہ کی حمد کرتا ہوں اور کھانا شروع کرنے سے پہلے اور ختم کرنے کے بعد اپنے ہاتھ دھوتا ہوں۔

بہلول نے کہا ”تمہیں تو ابھی تک کھانا کھانا بھی نہیں آتا۔ غور سے سنو! تم نے جو کچھ بیان کیا وہ کھانا کھانے کے آداب تھے۔ وہ سب فروعات ہیں۔ جب کہ اصول کی حیثیت مسلم ہے۔ تو کھانا کھانے کی اصل یہ ہے کہ جو کچھ کھایا جائے وہ حلال اور جائز ہو۔ اگر حرام غذا کو ایک ہزار آداب کے ساتھ بھی کھایا جائے تو وہ بے فائدہ ہے اور دل کی تاریکی کا سبب بنتا ہے۔“

قیام نماز جمعہ و جماعت پر نام نہاد علماء، علم و تفکر سے خالی، بلا مقصد عبادت کرنے اور کرانے والوں کا عمل درآمد بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ معصوم و عادل امام کا حق غصب کیا جا رہا ہے۔ حق امام عین اصول ہے لیکن اپنا شخصی، قومی و طائفائی اقتدار قائم رکھنے کیلئے ضرورت امام کو ختم کر کے فروعات کو مقدم جانا جا رہا ہے۔ یعنی شجر اسلام کی جڑیں کاٹ کر پتوں پر پانی چھڑکنے کو خدمت اسلام قرار دیا جا رہا ہے۔ جس کے نتائج تمام اہل عقل کے سامنے ہیں۔

ہر حکم، ہر عبادت اور ہر عقیدہ کا مخصوص اور متعین مقصد ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن اسی باجماعت واجب اور فرض نماز کی علت علل الشرائع سے ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ:-

”ان ہی میں سے یہ بات بھی ہے کہ جمعہ عید ہے اور عید کی نماز میں دو رکعتیں ہوتی ہیں اور اور اس کے خطبوں کی وجہ سے قصر (تقصیر) نہیں کی جاتی۔ پس اگر یہ کہا جائے کہ خطبے کیوں مقرر ہوتے ہیں تو بتایا جائے گا کہ جمعہ اجتماع عام کیلئے ہے چنانچہ ارادہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ اجتماع عام امام زمانہ علیہ السلام کے لئے ذریعہ بن جائے کہ وہ اس اجتماع عام کو وعظ کریں۔ اطاعت کی عام ہدایات و ترغیبات کر دیں۔ نافرمانیوں سے باز رکھنے کا اہتمام کریں اور ان کی حرکت و سکون، گفتار و خاموشی اور جدوجہد کو ان کے دین کے مطابق بنا کر نتیجہ خیز کر دیں۔ آنے والی یا گزرنے والی تمام آفات و حوادث سے مطلع رکھ کر انہیں متعلقہ نفع سے مالا مال اور مضرتوں سے محفوظ رکھیں اور اسلئے کہ نمازوں کے سلسلہ میں یہ نماز بلند چٹان کی طرح اپنی طرف

راہنمائی کرتی رہے۔ امام زمانہ (علیہ السلام) کے علاوہ باقی روزانہ کی امامت کرانے والوں میں سے یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔“
 ”الجمعة واجبة“ کے مصنف ڈاکٹر آف ریلیجنز اینڈ سائنس، الفقیہ الحکیم سید محمد احسن زیدی مجتہد کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ یہ عنوان بھی ان کی سینکڑوں تحقیقات کا حصہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا طرز تحقیق اور افہام و تفہیم کا طریقہ معصومین علیہم السلام کی اتباع سے ہرگز تجاوز نہیں کرتا۔ ڈاکٹر صاحب نے آیات جمعہ کے ایک ایک لفظ کی قرآن و حدیث کی روشنی میں تفسیر بیان کی ہے اور واضح کیا ہے کہ کس طرح مترجمین و مفسرین نے آیات جمعہ کے الفاظ کا رخ موڑتے موڑتے قوم کو مقصد نماز جمعہ سے بے بہرہ کر دیا ہے۔ پھر وجوب جمعہ کی احادیث کا ان ہی کی اپنی ایجاد کردہ زبان، مسلمات اور گھریلو قوانین سے رد و ابطال کر کے انہیں آئینہ دکھایا ہے۔ حقائق کو سامنے لانے کیلئے ڈاکٹر صاحب نے آیات و احادیث کے انبار لگا دئے ہیں اور آخری چند صفحات میں اپنا موقف بیان کیا ہے۔

یہ مضمون مولانا ایس ایس حسین صاحب کے استفسار و اصرار پر 25 دسمبر 1965 کو قسط وار شروع کیا گیا تھا اور دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ 6 ستمبر 1966 کو ختم کر دیا گیا تھا۔ افادہ عام کی غرض سے اس مضمون کو قسط وار شائع کیا گیا تھا۔ اب ان تمام شائع شدہ اقساط کو جمع کر کے قارئین کی سہولت کیلئے دوبارہ کتابی شکل دیدی گئی ہے۔ کتاب ہذا میں قرآن کریم کی آیات و احادیث معصومینؑ حوالہ کے طور پر درج کی گئی ہیں۔ کوئی بھی مسلمان ان میں کمی بیشی کا ارتکاب کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا اسلئے ہر ممکن کوشش کئی گئی کہ کتاب غلطیوں سے پاک رہے۔ پھر بھی انسانی و مشینی غلطی کا امکان باقی رہتا ہے غلطی کی صورت میں ہم قارئین سے پیشگی معذرت چاہتے ہیں۔ اسلئے قارئین ان حوالہ جات کو اپنے اصل مقام پر ملاحظہ فرمائیں اور کوتاہی کے بارے میں مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کو دور کیا جاسکے ہم قارئین کے تہہ دل سے شکر گزار رہیں گے۔

قرآن مجید کی آیات کے حوالہ میں سورۃ کا نمبر اور پر اور آیت کا نمبر نیچے رکھا گیا ہے مثلاً 18/16 میں 18 سورۃ کا نمبر یعنی سورۃ الکہف اور 16 آیت کا نمبر ہے۔ متعلقہ آیت کا حوالہ نہ ملنے پر ایک دو آیت آگے یا پیچھے دیکھ لیں اسلئے کہ بعض مترجمین نے قرآن مجید کے نسخوں میں آیات کے نمبر آگے پیچھے کر دئے ہیں۔ نہج البلاغہ، اصول و فروع کافی، الاستبصار، من لا یحضرہ الفقیہ، علل الشرائع، احسن الفوائد وغیرہ کے حوالہ جات ملاحظہ کرنے کیلئے ایک بات خاص طور پر ملحوظ خاطر رہے کہ مضمون ہذا 1966 میں لکھا گیا اسلئے تمام حوالہ جات کیلئے اوائل کے ایڈیشن ملاحظہ فرمائے جائیں۔ کیونکہ بعد میں آنے والے ایڈیشنوں میں صفحات کی تبدیلی کی وجہ سے حوالہ جات تلاش کرنے میں دقت ہو سکتی ہے۔

قارئین سے آخر میں گزارش ہے یہ بہت ہی اہم بحث ہے۔ اس میں پوری توجہ اور صورت حال پر نظر رکھنا لازم و واجب ہے۔

والسلام ناصر حسین نقوی

﴿ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴾

نماز جمعہ پر بحث کا پس منظر

(1) نماز جمعہ کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ چنانچہ مولوی السید محمد صاحب قبلہ نے جناب ھبۃ الدین (رح) کے رسالہ کا ترجمہ شائع کیا تھا اور جناب مولانا محمد حسین صاحب مجتہد پرنسپل محمدیہ مدرسہ سرگودھا نے نہایت شرح و بسط کے ساتھ، اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے جو درجنف میں اور پھر 1964ء کی جنتری میں سرگودھا سے شائع کیا جا چکا ہے۔ اور پھر پمفلٹ کی صورت میں کراچی اور راولپنڈی سے شائع کیا گیا ہے۔ اگر حکم دیں تو یہ سب رسائل آپ کی خدمت میں ارسال کر دوں۔ ادھر اُن مضامین کی تنقیص و تردید میں پندرہ روزہ صحیفہ ارشاد کراچی نے ایک بحث شائع کی تھی جو ایک نہایت مؤثر طالب علم نے نجف اشرف سے ارسال کی تھی۔ یہ سب کچھ لکھ کر میں نے یہ کہنا چاہا ہے کہ آپ کے سوال کے دونوں پہلوؤں پر مجتہدانہ بحثیں اور اُن کے نتائج پہلے سے مرتب و مدون موجود ہیں۔ اور مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ نے یہ بحثیں نہ پڑھی ہوں۔ اسکے بعد میں یہ نہیں سمجھتا کہ پھر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ میری ذاتی تحقیق چاہتے ہیں تو یہ دوسری بات ہے اور ظاہر ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں۔ میرے لئے بھی قرآن کریم و احادیث و عقل ہی راہنما ہیں۔ میں بھی مسئلہ کے کسی نہ کسی ایک ہی نتیجہ پر پہنچوں گا اور اُس نتیجہ کو اس طرح فرض کیا جاسکتا ہے کہ اگر ادھر نہیں ہوں گا تو ادھر رہوں گا۔ دونوں طرف نہ رہوں تو بیچ میں ہوں گا۔ اگر یہ بھی نہیں تو سرے سے منکر ہوں گا۔ دیکھنا یہ ہے اور یہی مفید مطلب ہے کہ پھر آپ کیا کریں گے؟ اس سوال کا جواب مجھے پہلے درکار ہے۔ شاید یہ جواب مجھ ایسے سست قدم میں تیزی پیدا کر دے۔ اور میں بھی اس پٹی ہوئی اور فرسودہ بحث کو از سر نو زندہ کرنے کی ہمت کر لوں۔

(2) ہر محقق کے لئے کچھ سامان ایسا ہوتا ہے کہ جسے بنیاد بنا کر وہ دوسری چیزوں کو پرکھتا ہے۔ اگر یہ بنیاد ہی غلط ہو تو ساری تعمیر کا غلط ہو جانا لازم ہے۔ چنانچہ ہمارے علماء مجتہدین اسی قرآن اور ان ہی احادیث سے مسائل اخذ کرتے ہیں۔ ایسا کرنے میں وہ سب ہر دفعہ ایک ہی نتیجہ پر نہیں پہنچتے۔ ان کے فیصلوں اور نتائج میں اختلاف بھی ہوتا ہے۔ اختلاف کا سبب وہ مبادیات یا بنیادیں بنتی ہیں جن کو تحقیق کا ذریعہ بنایا تھا۔ اصول مرتب کرنے میں غلطیاں ہو جانا ممکن ہے۔ چنانچہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر غلطی کا علم ہو جائے تو اصلاح کرنے میں، ایک دیانتدار فرد تکلف نہ کریگا۔ لیکن اگر اُسے معلوم ہی نہ ہونے پائے تو بظاہر اُس کی کوئی خطا معلوم نہیں ہوتی۔ اس لئے یہ سمجھو نہ کر لیا گیا کہ اگر مجتہد سے خطا ہو جائے تو بھی اُسے دیانتدارانہ محنت کا آدھایا کچھ ثواب ضرور ملتا ہے۔ بہر حال اس بات پر اتفاق کر لیا گیا کہ اس طرح کے خطا کار مجتہد کو عذاب نہ ہوگا۔ مگر ہم اس سمجھوتہ سے متفق نہیں ہیں۔ اول اس لئے کہ اس پر ہماری عقل مطمئن نہیں۔ دوم اسلئے کہ ہمارے ایسے علمائے کرام گذرتے رہے ہیں جو

اجتہاد میں غلطی پر مجتہد کے ماخوذ ہونے کے قائل تھے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ مجتہد کو اجتہادی غلطی پر سزا ملنا چاہئے۔

اول اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے۔ اس سے ہر وقت اور ہر حال میں غلطی ممکن ہے اور اسے تجربہ ہے کہ زندگی بھر غلطیاں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتیں۔ پھر اُس نے اس علم و تجربہ کے بعد ایسے معاملہ میں ہاتھ ڈالا جو صرف اُس کی ذات تک محدود نہ تھا بلکہ اُمت نے اُس کی تقلید کرنا تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میری ہر غلطی آگے بڑھے گی اور لاتعداد انسانوں سے غلط عمل کرائے گی۔ اس لئے اُس مجتہد پر اُسی قدر بتانا لازم تھا جو قول معصوم کی حد تک محدود ہو۔ اس خطرے نے مجتہدین کو ہمیشہ تنبیہ کی۔ چنانچہ آپ کو ہر مسئلہ یا جواب کے بعد یہ لکھا ہوا ملے گا کہ ”واللہ اعلم بالصواب“ یعنی صحیح بات کو اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جسے کافر بھی تسلیم کرتا ہے۔ اس جملہ کو لکھنے سے مجتہد کا منشا یہ نہیں ہوتا کہ میں تمہیں اس حقیقت کی اطلاع دے رہا ہوں کہ اللہ صحیح بات کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ بلکہ اُس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں صحیح بات کو سب سے زیادہ جاننے یا بتانے کا دعویٰ نہیں کرتا جو میں نے سمجھا وہ کہہ دیا۔ یوں مفتی نے اپنے لئے ایک عذر پیدا کیا ہے پھر یہ کہ:-

نمبر 1- ”احتیاط اس میں ہے۔“ اور یہ کہ نمبر 2- ”احوط یہ ہے۔“ کی قسم کے جملے اسی مفہوم کی وضاحت کیلئے لکھے جاتے ہیں تاکہ مفتی یا مجتہد کو خطا کاری سے منسوب نہ کیا جاسکے۔ ہم کہا کرتے ہیں کہ اگر عوام پر مجتہد کی تقلید واجب ہے اور بلا تقلید عوام کے تمام اعمال باطل ہو جاتے ہیں تو پھر مجتہد پر سو فیصد صحیح اور ہر تردد و دوہم سے منزہ غلطی سے محفوظ فتویٰ دینا بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح ان فتاویٰ پر عمل کرنا اور تقلید واجب ہے۔ اس لازمی شرط کے ساتھ ہمیں اس نتیجے پر پہنچنا چاہئے کہ فتویٰ بازی کی بجائے کوئی اور بازی اختیار کریں اور دین کی حجامت کرنے کے بجائے کوئی باوقار روزگار اختیار کریں۔ جو سر معصومین علیہم السلام کے بیانات سے معصوم نتیجہ اخذ نہیں کر سکتا اور جو قلم بے باک نہ حق کو پیش نہیں کر سکتا نہ اس سر میں فتویٰ کی فکر ہضم ہو سکتی ہے۔ نہ وہ قلم دینی نمائندگی کر سکتا ہے۔

(3) سید زادی کے غیر سید سے نکاح کے سلسلہ میں ہم نے ماہنامہ فخر النساء میں یہ بتانا چاہا ہے کہ ہمارے بزرگ ترین علماء کا قائم کردہ نظام اجتہاد آج ڈھیلا پڑ گیا ہے۔ چند ایسی چیزیں بھی لکھی تھیں جو سب سے پہلے ہم نے لکھی ہیں۔ مثلاً تقلید چھوڑنے سے پہلے پرانے اور نئے مقلد کو وجہ بتانا پڑے گی وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہر مجتہد کو یہ اطلاع ہونا چاہئے کہ اُمت میں سے کون کون افراد اُس کی تقلید کر رہے ہیں وغیرہ۔

اگر آپ آج ان شرائط کے متعلق سوال کریں گے تو بلا تکلف ہر شرط کا انکار کر دیا جائے گا۔ اس لئے کہ گیارہ سو سال میں ہماری قوم نہ معلوم کن کن انقلابات سے گزری ہے۔ یہ تذکرہ یہاں اس لئے کیا گیا ہے کہ میں یہ یاد دلاؤں کہ موجودہ ڈھیلے نظام اجتہاد کے ساتھ میں ڈھیلا نہیں پڑ گیا ہوں۔ ہماری یہ مجبوری تھی کہ ہم اُسی قوم میں پیدا ہوئے۔ پیدا ہونا میرے ہاتھ میں نہ تھا۔ اُسی انبار کو پڑھ کر علوم کی اسناد لینا پڑیں کہ اُس سے فرار کی راہ نہ تھی۔ مگر اس مجبوری کے باوجود ہمیں اس سے کوئی روک نہ سکا

کہ ہم اپنی عقل سے آزادانہ سوچیں، ہر ہر پہلو پر غور کریں اور اس طرح اپنی ذہنی تربیت کریں۔

(4) میں نہ یوں سوال بازی کا قائل ہوں اور نہ فوراً جوابات دینے کا حامی ہوں۔ میں نے مذکورہ بالا مضمون میں سوالات،

جوابات اور فتویٰ دینے کے طریق کار کو باندھ کر رکھ دیا ہے۔ میرے لئے لازم ہے کہ میں اپنے مخاطب یا سائل کی ضروریات، معلومات، علمی سطح اور اسکے فرائض و منصب سے آگاہ ہوں۔ یہ کیوں؟ یہ اسلئے کہ ہم سے فرمایا گیا تھا کہ:۔ ”لوگوں سے اُنکے

عقلی مقام کو ملحوظ رکھ کر بات کیا کرو۔“ ہم نے اس معصوم فرمان کو رٹنا نہ تھا بلکہ اسکی عملی تنفیذ کے مواقع تلاش کرنا تھے۔ لہذا گفتگو کا

بنیادی اصول جسے کسی صورت اور کسی مقدار میں نظر انداز کر دینا مہلک ہے، عقلی معیار ہے۔ اور ہم دونوں جانتے ہیں کہ ہم ایک

دوسرے کے عقلی معیار سے ایک یا دو مضامین پڑھ کر واقف نہیں ہو سکتے۔ گونصاب ایک ہی ہوتا ہے۔ مگر نصاب کے تمام منہی

علماء و فہم ایک جیسے اور یکساں نہیں ہوتے۔ مجتہدین حضرات بھی اس حقیقت سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتے۔ اُدھر دین کے تمام مسائل

عملی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہر آیت اور ہر حدیث کسی عقدہ (Problem) کا حل اپنے اندر رکھتی ہے۔ ایک ہی عقدہ کیلئے

مختلف عقول کو اُنکی عقل کی نسبت سے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں اور دیئے جانا بھی چاہئے تھا۔ البتہ کچھ آیات یا احادیث

عمومیت (Generality) بھی رکھتی ہیں۔ پیٹنٹ نسخے بھی ضروری ہیں۔ لیکن وہ بیکار ہو جاتے ہیں اگر تخصّص و تعین ہو

جائے۔ ہمارے علماء عام طور پر اس اصول کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو افہام و تفہیم کا دوسرا اصول ہے۔ دینی اختلاف کا سب سے

بڑا یا سبب الاسباب عقل و محل کو نظر انداز کر دینا ہے۔ آپ یہ تاثر نہ لیں اور نہ ہمارا یہ منشاء ہے کہ آپ کوڑا دیا جائے۔ ہر گز ہر گز

ہم سے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک محقق کو اسکی تحقیق میں مدد دینے سے دل پڑایا جائے۔ ہم صرف اس قدر چاہتے ہیں اور یہ بالکل

اصولی اور فطری ضرورت ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے افہام و تفہیم کے معیار سے قریب تر ہو جائیں۔ تاکہ ہم ایک

دوسرے کی عقل کو مخاطب کر سکیں، ضرورت پر نظر ڈال سکیں تاکہ گفتگو بر محل، موزوں و مفید ہو۔ فرضی یا نظری گفتگو یا بحث بے معنی

ہوتی ہے۔ بلکہ وقت ضائع کرتی ہے نہ مجرّ د طور پر ایک سوال کافی ہے نہ ایک مجرّ د جواب کافی ہو سکتا ہے۔ میرے نزدیک نماز

جمعہ ہی نہیں بلکہ پانچوں وقت کی واجب نمازیں جماعت سے پڑھنا واجب ہیں۔ میں نے یکشم خود دیکھا ہے اور خصوصاً سرگودھا

میں دیکھا ہے کہ نماز جمعہ کو نہایت اہتمام سے واجب ثابت کرنے والے علماء، دو فرلانگ پر قائم ہونے والی نماز جمعہ میں اکثر

شامل نہ ہوتے تھے۔ سوائے اس کے کہ مولانا علی اکبر صاحب ہی موجود نہ ہوں۔ یعنی صرف بحث و مناظرہ کی حدود تک نماز جمعہ

واجب تھی۔ عملاً اُن پر بلا کسی عذر کے بھی واجب نہ تھی۔ اور یہ بھی دیکھا ہے کہ جو نماز جمعہ کو واجب نہ مانتے تھے وہ عالم پابندی

سے نماز جمعہ میں شرکت فرماتے تھے۔ جن کو اس نظری بحث میں بے دین، قرآن کو ضائع کرنے والے الغرض سب ہی کچھ کہا

گیا ہے۔ اگر آپ ہم سے صبر، ضبط و جذب و شوق سے رابطہ قائم رکھیں گے تو ہم متعلقہ مسائل کو بالتفصیل آپ کی خدمت میں

پہنچاتے رہیں گے۔ اور آج ہی یہ عرض کر دیں کہ آپ انشاء اللہ کبھی ہمارے طرز بیان اور طریق استدلال پر شاکی و نالاں نہ ہوں گے۔ اور ہم یہ جانتے ہوئے کہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے جملہ ”واللہ اعلم بالصواب“ برائے بیت و برائت ہرگز نہ لکھیں گے۔ ہمارے افہام و تفہیم کا طریقہ معصومین علیہم السلام کی اتباع سے ہرگز تجاوز نہ کرے گا۔ آپ خط و کتابت کے ذریعہ سے ہمیں اپنے مستحق ہونے کا ثبوت اس طرح دیں کہ جو کچھ اب تک لکھا گیا ہے۔ اس پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اور اگر اعتراض نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ پھر ہم بتائیں گے کہ دین کا کوئی مسئلہ انفرادی حیثیت سے معلوم ہونا یا معلوم کرنا دینی جذبہ (Spirit) کے خلاف ہے۔ تمام مسائل ایک دوسرے سے مربوط و وابستہ ہیں۔ اصول ہوں یا فروع یہ سب بیک وقت مجموعی حیثیت سے سامنے رکھ کر جواب دینا لازم ہے۔ پورے قرآن اور تمام احادیث کا لحاظ اور ان میں ربط باقی نہ رکھا گیا تو ممکن ہے کہ مسئلہ کا جواب تو ہو جائے لیکن ہو سکتا ہے کہ دین اپنا سر پٹیتا رہ جائے اور معصومین علیہم السلام ہمارے ایسے جواب سے شرمائیں۔ اور بنی نوع انسان خسارہ سے دوچار ہو۔ ان پابندیوں کو مد نظر رکھ کر بات کرنا ہی بات کرنا کہلاتا ہے۔ ورنہ گرمی محفل اور تلعب بالبدین تو روزانہ ہی جاری ہے۔

(5) آپ کو اپنے چند عظیم ترین علماء کی فہرست ارسال کرتا ہوں اس پر غور فرمائیں

(الف) وہ چند علماء شیعہ جو غیبت امام میں نماز جمعہ کو حرام فرماتے ہیں۔

- (i) حمزہ بن عبد اللہ الملقب بہ سلا راہ الدلیلی (جنہوں نے سب سے پہلے نماز جمعہ پڑھنے کو غیبت امام علیہ السلام میں حرام قرار دیا تھا)
- (ii) مولانا جلیل قزوینی (iii) مولانا شیخ علی نقی (iv) مولانا محمد بن ادریس (v) مولانا حسن علی بن عبد اللہ
- (vi) مولانا عبد اللہ بن الحجاج محمد تونی المشہر بہ سراب (vii) مولانا اسماعیل ماخذ رانی
- (viii) مولانا قاضی نور اللہ شوستری یعنی شہید ثالث (ix) مولانا شیخ سلیمان بن علی بن ابی طیبہ الشافعی
- (x) مولانا محقق خوانساری (xi) فہرست پیش کردہ جناب مولانا سلیمان بن عبد اللہ (ان سب پر ہمارا سلام اور خدا کی رحمت ہو)

(ب) وہ چند علماء جو غیبت امام میں نماز جمعہ کو واجب یعنی قرار دیتے ہیں

- (i) جملہ محدثین متقدمین (مثلاً محمد یعقوب کلینی۔ شیخ صدوق) (ii) مولانا عبد اللہ شوستری
- (iii) مولانا محمد تقی مجلسی (iv) مولانا محمد بن علی کراچی
- (v) مولانا ابراہیم بن شیخ نور الدین علی (vi) مولانا سلیمان بن عبد اللہ
- (vii) مولانا سید ہاشم بحرانی (viii) مولانا محمد حسن کاشانی
- (ix) مولانا شیخ حُر عاملی (x) مولانا محمد باقر مجلسی (xi) محمد باقر بن محمد مومن سبزواری
- (xii) مولانا زین الدین یعنی شہید ثانی (xiii) محمد ہادی۔ (سب پر ہمارا سلام و رحمة اللہ)

نوٹ: اگر آج کے مجتہدین کو حجة اللہ اور آیات اللہ کہنا جائز ہے تو ہم عرض کریں گے کہ مذکورہ بالا علماء کرام واقعی آیات اللہ اور حجج اللہ تھے۔

(ج) آج اور آج سے دو سو سال قبل یعنی 1100ھ کے بعد سے علماء کی کثرت نے نماز جمعہ کو اختیاری قرار دیا ہے۔ اور نماز جمعہ کے بعد نماز ظہر کا پڑھنا واجب مانا ہے (الا ماشاء اللہ) اکاؤنٹ کوئی نماز جمعہ کے واجب ہونے اور نماز ظہر کو ترک کرنے کا فتویٰ دیتا رہا جو ہمیشہ ناقابل پذیرائی رہے۔ اور قوم نے اس طرف التفات نہ کیا اور خود انہوں نے واجب کی تعمیل نہ کی۔

(قسط 2) نماز جمعہ پر بحث کا آغاز

(6) گرامی نامہ باعث ہمت افزائی اور ذمہ داری ہوا۔ راضی برضائے دوست کچھ لکھنا ہی پڑے گا۔ اور جو کچھ لکھا جائے گا اس کی ذمہ داری بھی لینا ہی پڑے گی۔ یہاں تو زیادہ سے زیادہ یہ کہ چند روز کی ناگواریاں ہوں گی۔ لیکن خدا کے روبرو، معصومین علیہم السلام کے حضور میں سرخرو رہنے کی دعا کرتے ہوئے اور حضرت حجة صلوة اللہ سے تائید طلب کرتے ہوئے چند سطریں لکھتا ہوں۔ اُمید ہے کہ آپ پوری توجہ سے میرا مفہوم اخذ فرمائیں گے اور الفاظ کو افہام و تفہیم کا ذریعہ سمجھ کر فراخ دلی کا ثبوت دیں گے۔ مولانا السید محمد صاحب کا مترجم رسالہ بہت جلد فراہم کر کے ارسال کر دوں گا۔

(7) میری اصولی گفتگو کا جواب آپ نے نہایت ہمت افزا دیا ہے۔ اور اس پر اعتماد کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ جیسا کہ جناب نے اُن مذکورہ مباحث اور کتب کو پڑھ چکنے کا اثبات میں جواب دیا ہے اور جو کچھ نماز جمعہ کے سلسلہ میں آپ کی نظر سے نہیں گذرا وہ بھی گذرتا رہے گا۔ اور جو کچھ اب تک نہیں لکھا گیا وہ بھی علمائے زمانہ لکھتے رہیں گے۔ اور جو کچھ میں لکھوں گا وہ بھی پبلک کے سامنے آجائے گا۔ اور کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بات یا تحریر پر دُنیا ہنسے، عقل ماتم کرے اور بنی نوع انسان کو نقصان پہنچے۔ ان تمام احساسات کے ساتھ یہ بھی کہ میں علماء گزشتہ یا موجودہ کے وقار کو ملحوظ رکھنا لازم خیال کرتا ہوں۔ میں قرآن کریم اور احادیث کا مقام مجروح نہیں ہونے دیا کرتا۔ میں اپنے تصورات و بیانات سے ایک نیا مکتب فکر جاری کرنا حرام سمجھتا ہوں۔ جہاں کہیں آپ کو کچھ جدت نظر آئے، وہاں جدت طرازی نہ سمجھیں بلکہ میرے طرز فکر اور زمانہ کی تبدیلیوں کو ملحوظ رکھیں۔ معصوم کے علاوہ اور کسی کی بات آخری بات نہیں ہو سکتی۔ جب تک عقل انسانی ترقی پذیر ہے ہماری بات آخری فیصلہ نہیں بن سکتی۔ ان چند چیزوں اور ان کی امثال کو نظر سے اوجھل نہ ہونے دیں گے تو میرا مفہوم سمجھنے میں غلطی کا کم از کم احتمال رہے گا۔ جو بات واضح نہ ہو اُس کی وضاحت کرا لینے سے پہلے کسی نتیجہ پر نہ پہنچیں۔ آئیے اب نفس مسئلہ پر غور شروع کریں۔

(8) میری ارسال کردہ فہرست اور آپ کے علم میں نماز جمعہ کے متعلق تین اقوال ہیں۔ اور تینوں کے قائلین نہایت عظیم المرتبت علماء ہیں۔ میرے نزدیک یہ تینوں قول یا فیصلے اپنے مقام پر صحیح اور مبنی برحق ہیں۔ سرسری طور پر یوں سمجھئے کہ:-

(الف) اسلام کے نظام کو مجموعی حیثیت سے سامنے رکھ کر نماز جمعہ واجب یا فرض ہے۔ جس کا عہد اُتر کر کر دینا کفر ہے۔ نماز جمعہ جب واجب کی حیثیت سے پڑھی جائے گی تو نماز ظہر کا ترک کرنا واجب ہوگا۔

(ب) نماز جمعہ یا کوئی دوسری عبادت اگر مقاصد اسلام کو ضرر پہنچائے تو ضرر کی موجودگی کے یقین تک نماز جمعہ یا وہ عبادت حرام رہے گی۔ اس کی خلاف ورزی بھی کفر رہے گی۔ اس وقت نماز ظہر کا پڑھنا واجب ہوگا۔ اور اگر خود نماز ظہر یا کوئی دوسری نماز مقاصد اسلام کو ضرر پہنچائے تو اُسے ترک کرنا بھی واجب ہوگا۔ خلاف ورزی کفر ہوگی۔

(ج) عبوری دور میں یا ڈھیلے ماحول میں نماز جمعہ اور اس قسم کی تمام عبادتیں اختیاری اور مبنی بر مصلحت رہیں گی۔ ایسے عالم میں ظہر واجب رہے گی۔ اور خلاف ورزی پھر کفر ہوگی۔

(9) آپ کچھ سوچ رہے ہیں سوچنا بہت عمدہ بات ہے۔ سوچنا سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ مگر نہ یہ سوچئے کہ مسئلہ بیان کرنے میں ہم کسی عالم یا علماء کی رعایت کریں گے۔ اور نہ یہ سوچئے کہ ہم نے علماء کرام کی رعایت میں کوئی غلط بات کہی ہے۔ البتہ اصول کی رعایت، قرآن کریم، رسول کریم اور اہل بیت طاہرین کے احکامات کی رعایت ہم پر ہمیشہ لازم رہے گی۔ اور وہی اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ علمائے کرام کے وقار کو ملحوظ رکھنے کے معنی صرف اس قدر ہیں کہ ہم یہ غور و فکر کریں کہ آخر وہ حضرات خواہ مخواہ تو ان تین مختلف نتائج پر نہیں پہنچے ہوں گے۔ اور یاد رکھئے کہ میری عقل ہرگز مطمئن نہ ہوتی اگر اس قسم کے مسائل میں اختلاف نہ ہوتا۔ اگر سب نے ہر ایک بات کو ایک ہی طرح کہا ہوتا تو میں اُسے ایک سازش سمجھتا۔ پہلی بات جو نہایت قابل قدر و لحاظ ہے۔ یہ ہے کہ ہمارے علماء ہرگز ایک دوسرے کی رعایت سے مسئلہ بیان نہیں کرتے۔ حالانکہ وہ آزادانہ غور و فکر کرتے ہیں انہیں اس کی فکر نہیں ہوتی کہ دوسرے علماء یا عوام کیا کہیں گے؟ یا کیا کریں گے؟ اور یاد رکھئے یہ بڑی بے بہا اور قابل داد پوزیشن ہے جو شیعہ علماء کو ہر زمانہ میں حاصل رہتی چلی آئی ہے۔ اسلام کے متعلق میرے مفصل عقائد تو رفتہ رفتہ عام ہوں گے۔ میری ایک کتاب ہے ”الصلوة والقرآن“ جب اسے شائع کر دیا جائے گا تو نماز کے متعلق واضح حقائق قرآن کی زبان میں لوگ پڑھیں گے اور نماز مؤمنین کے معراج کا ذریعہ بن جائے گی۔ وہ سب کچھ یہاں لکھنا میرے لئے غیر ضروری ہے۔ البتہ نہایت اختصار کے ساتھ چند اصول عرض کرتا ہوں۔

اسلام کی تنفیذ اور تعلیمات انبیاء علیہم السلام کا تسلسل

(10) میں یوں سمجھتا ہوں کہ اسلام اس ضابطہ قانون کا نام ہے جو پوری کائنات میں جاری ہے۔ کائنات اسلام ہی کی وجہ سے ایک مربوط اور با مقصد نظام ہے۔ یہ نظام بنی نوع انسان کے لئے خدا کی طرف سے بطور لطف و احسان قائم کیا گیا ہے۔ یعنی پوری کائنات ہو یا اس کا کوئی ایک شعبہ ہو، پورا اسلام ہو یا اس کا کوئی جز ہو۔ (مثلاً نماز، روزہ وغیرہ) سب انسان کی بھلائی، بہبودی، فلاح اور تربیت کے لئے ہے۔ خدا کو نہ عبادت سے کوئی ذاتی مفاد مد نظر ہے نہ وہ اس قسم کی احتیاج رکھتا ہے۔ لہذا ہر عقیدہ اور متعلقہ عبادات محض انسانی فلاح کے لئے ہیں۔ اس اصول کو کسی لمحہ فراموش نہ کریں ورنہ ہر بحث سے غلط

نتیجہ مرتب ہو سکے گا۔ اس کے بعد یہ دیکھئے کہ کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام کو روزِ اوّل ہی پیدا نہ کر دیا گیا تھا اور یہ مکمل اسلام جو آج ہم پر لازم ہوا سارا کا سارا اُن پر نازل نہ کر دیا گیا تھا۔ اسلام کی تنفیذ کی ایک مخصوص منزل پر حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا۔ اُن پر اُس وقت کی اُن کی کائناتی پوزیشن کے لحاظ سے اسلام کی متعلقہ قسط نازل ہوئی۔ کائنات کے ساتھ ساتھ بنی نوع انسان ارتقاء پذیر رہے۔ ارتقاء کے مطابق تعلیمات آتی رہیں جو ہر دفعہ سابقہ تعلیمات پر منحصر اور اُن سے مربوط ہوتی تھیں۔ جو جو تعلیمات عادتِ ثانیہ کی حیثیت اختیار کر لیتی تھیں اُن کو پھر دہرانا فضول ہوتا گیا۔ جن چیزوں میں عقلی اختلاف ہو جاتا تھا اُن کی وضاحت ہوتی رہتی تھی۔ نئی ضروریات و تقاضات پر تعلیمی اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ اس طرح بنی نوع انسان میں نظم و ضبط بڑھا۔ مرکزیت کی طرف بڑھتے بڑھتے ایک زمانہ وہ آیا کہ اب تعلیمات خداوندی کی تکمیل کر دی گئی۔ بچے کرائے (SpoonFeeding) کی ضرورت نہ رہی۔ نسل انسانی میں ایک مخصوص ذریت، ارتقا کی اُس منزل پر آ گئی جہاں خدا نے اُنہیں مَاتَشَاءُ وَنَا اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ (76/30) اور عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (2/239) کی سند اُس مقدس ہستی سے دلوادی جس کے لئے فرمایا گیا تھا کہ:۔ عَلَّمَكَمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ (4/113) اور یہ کہ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (53/3,4)

یہ کتاب اور صاحبانِ کتاب تمام سابقہ کتابوں کے مصدق و حامل و محافظ اور مبین اور مفسر اور تنفیذ کرنے والے مقرر ہوئے۔ اُن کو اُن تمام تعلیمات پر قدرتِ تامہ دی گئی جن سے یہ وسیع کائنات ایک مرکز خداوندی کے تحت چلائی جائے۔ کائنات کی ہر مخلوق اور ہر چیز پر قدرت اور دوسرے انسانوں کو تسخیری قدرت عطا کرنے کی قدرت اور علم دیا گیا۔ اس تفصیل و اجمال میں ہم نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت آدم سے لے کر جنابِ خاتمِ علیہما السلام تک تمام تعلیمات مسلسل اور مربوط ہیں۔ اُن میں سے نہ کوئی کتاب نظر انداز کی جاسکتی ہے اور نہ کوئی نبی چھوڑا جاسکتا ہے۔ حضرت آدم ہی کے زمانہ کی نہیں بلکہ آج بنی نوع انسان میں ہر نبی کے زمانہ کی تمام ضروریات و تقاضات موجود ہیں۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ اُن تمام ادوار سے گذرتا ہے جو سابقہ انبیاء علیہم السلام کے ادوار تھے۔ لہذا آج اُن تمام تعلیمات کی بیک وقت ضرورت ہے جن کی مختلف انبیاء کے ادوار میں ضرورت رہتی تھی۔ چنانچہ آج کا جانشینِ رسول اِس کائنات کی موجودہ و آئندہ ہر اُس تفصیل سے کما حقہ آگاہ ہونا چاہئے جو بنی نوع انسان سے کسی طرح بھی متعلق ہو اور کائنات کی کوئی ایسی تفصیل نہیں ہے جو انسان سے متعلق نہ ہو۔ اس لئے کہ کائنات کو اس کی تربیت و قدرت و حکومت کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ بس جنابِ یہاں اختصار کے ساتھ تمہیدی اصول کو ختم کر کے پھر ایک دفعہ نفس مسئلہ کی طرف آتے ہیں۔

جمعہ سے متعلق آیت کے تراجم میں ذاتی یا جماعتی تصورات

(11) نماز جمعہ ہو یا کوئی اور عبادت یا حکم ہو۔ ایسی پوزیشن کا تعین کر دینا جو ہر حالت میں اور ہر انسان یا پوری بنی نوع انسان کیلئے ایک ہی ہو۔ نہ صرف نامعقول ہے بلکہ خلاف فطرت و ناممکن ہے۔ اسلام کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو کسی وقت بھی رفع نہ ہو جو ہر حالت میں ہر شخص پر نافذ رہے۔ چنانچہ خود علماء کرام نے اس عنوان پر مفید اور سیر حاصل بحثیں کی ہیں۔ ہر حکم، ہر عبادت اور ہر عقیدہ کا ایک مخصوص اور متعین مقصد ہے۔ اور وہ مقصد ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا اگر اُس حکم، اُس عبادت یا اُس عقیدہ پر عمل نہ کیا جائے۔ مقصدیت کو نظر انداز کر کے محض عمل کرتے چلے جانا مجرمانہ تضييع اوقات ہے۔ چنانچہ ہم مسائل میں نہ صرف مذکورہ بالا اصول کو سامنے رکھنا لازم سمجھتے ہیں بلکہ ہم دراصل مقاصد سے بحث کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ سوال کر لیا جائے کہ:-

(1) ”جناب بیچ وقتہ نماز کا کیا مقصد ہے؟“

(2) کیا وہ مقصد آپ کی نماز سے حاصل ہو رہا ہے؟

(3) اگر نہیں تو کیوں نہیں؟

(4) اگر مقصد حاصل ہو رہا ہے تو ہمیں مشاہدہ کراؤ۔“

تو بھائی جان! یقین کیجئے کہ مفتیوں کی دُنیا میں ہل چل مچ جائے گی۔ لوگ خفا نظر آنے لگیں گے۔ لا حول کا ورد کیا جائے گا۔ لیکن یہ چاروں سوالات اپنے مقام پر کھڑے منہ تکتے رہیں گے۔ اور قیامت تک اُن کا جواب نہ دیا جاسکے گا۔ یقین نہ ہو تو سرکار چاروں سوال موجود ہیں۔ پہلے خود جواب سوچیں پھر دوسروں سے دریافت کریں اور جو جواب ہو ہمیں اطلاع دیں۔ یہ پانچ وقت کی نماز بھی واجب ہے اور اس کے واجب ہونے میں کسی کوشش نہیں ہے۔ آئیے فی الحال نماز جمعہ کے متعلق، بلا مقصد، چند باتیں کریں سنئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: - يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْۤا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْۤا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ (62/9)

(الف) اے ایماندارو جب جمعہ کے دن نماز (جمعہ) کے لئے اذان دی جائے تو خدا کی یاد (نماز) کی طرف دوڑ پڑو اور (خرید) و فروخت چھوڑ دو۔ اگر تم سمجھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔“ (فرمان علی مرحوم)

(ب) اے ایمان لانے والو جب تم کو جمعہ کے دن نماز (جمعہ) کے لئے پکارا جائے تو تم خدا کی یاد کی طرف دوڑ پڑو۔ اور لین دین چھوڑ دو۔ اگر تم علم رکھتے ہو تو یہ تمہارے لئے سب سے بہتر ہے۔“ (مقبول احمد)

(ج) اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو جب کسی جمعہ کے دن تم کو نماز کیلئے ندا دی جائے (پکارا جائے) تو اللہ کے ذکر کی طرف کوشاں ہو اور فروخت بند کر دو۔ اگر تمہیں علم ہو تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے (خیر ہے)۔ (ہمارا سادہ ترجمہ۔ احسن)

(12) مذکورہ بالا تراجم کو بغور دیکھیں اور پتہ لگائیں کہ خدا کی طرف سے نازل شدہ الفاظ کی رعایت کس ترجمہ میں ہے۔ اور ذاتی یا جماعتی تصورات کس میں ہیں؟ پورا قرآن دیکھ جائیے نماز جمعہ یا جمعہ کے متعلق یہی ایک آیت ہے۔ اس آیت سے نماز جمعہ کو واجب قرار دیا جاتا ہے۔ نماز جمعہ کو ہم نے بھی ایک حالت میں واجب تسلیم کیا ہے۔ لیکن ہمارا واجب تسلیم کرنا اس آیت کی بنا پر نہیں ہے۔ بلکہ تمام احادیث معصومین علیہم السلام کو سامنے رکھ کر واجب ہے۔ اس آیت سے وجوب نکالنا کم از کم ہمارے لئے ناممکن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تمام اہل سنت والجماعت دن رات کی پنجوقتہ نمازوں کو فرض کی نیت سے پڑھتے ہیں اور ہم شیعہ اثنا عشریہ واجب کی نیت سے بجاتے ہیں۔ صرف اس لئے کہ جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے اور جس ترتیب سے پڑھا جاتا ہے وہ سب کچھ فرض نہیں ہے۔ لہذا نماز کو بحیثیت مجموعی فرض قرار دینا نہ عقل مندی ہے اور نہ ہی اصطلاحاً صحیح ہے۔ اسی طرح نماز جمعہ کو قرآن کی اس آیت سے واجب ٹھہرانا ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرات اہل سنت کا پنجوقتہ نمازوں کو فرض قرار دینا ہے۔ یا شیعہ حضرات کا پنجوقتہ نمازوں کو فرض قرار دینا۔ ہمارا یہ منشا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس آیت سے نماز جمعہ واجب نہیں بلکہ فرض ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آیت کے الفاظ سے نماز جمعہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ نہ اختیاری ہے نہ حرام ہے۔ اس آیت کی ابتدا لفظ ”اذا“ سے ہوتی ہے۔ یعنی جب ندا دی جائے۔

- 1۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ندانہ دی جائے۔ تب کیا حکم ہے؟
  - 2۔ پھر یہ سوال ہے کہ اللہ نے یہاں لفظ اذان کیوں نہ کہا؟ ندا کیوں فرمایا گیا ہے؟
  - 3۔ ندا کون دے گا؟
  - 4۔ کس وقت دیگا؟
  - 5۔ کس کے حکم سے دے گا؟ اور یہ کہ؟
  - 6۔ اس آیت سے جمعہ کے دن کسی خاص نماز کا تعین کیسے کیا جائے گا؟
- کیا ہم مذکورہ آیت سے یہ سمجھ لیں کہ خدا نے یہ فرمایا ہے کہ:-

”اے مومنین ہر جمعہ کو جمعہ کی الگ نماز کے لئے پہلے اذان دینا لازم ہے اور اس اذان پر ہر سننے والے مومن کو دوڑنا یا کوشش کرنا لازم ہے۔ تم میں سے کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے کہ جو جمعہ کی اس نماز میں شریک نہ ہو۔ اس نماز کے دو خطبے ہونگے۔ اس نماز میں کل دور کعات ہوں گی۔ ان دونوں رکعتوں میں دو عدد قنوت ہوں گے۔ ایک قنوت رکوع سے پہلے ہوگا۔ اور ایک قنوت رکوع کے بعد ہوگا۔ اور یہ کہ امام کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے گا اور خطبوں کے درمیان امام جلسہ کریگا۔ وغیرہ وغیرہ۔“

اگر یہ سب کچھ اُس آیت میں موجود ہے؟ تو واقعی نماز جمعہ قرآن کریم کی اُس آیت سے واجب ہے ورنہ نہیں۔

(قسط 3) مسئلہ نماز جمعہ

(13) ہم اپنے ماں باپ ہی کے نہیں بلکہ پوری سابقہ نسل کے بچے ہوتے ہیں۔ ہم پر یہ ماحول کچھ اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ ہم اس ماحول کے بھی بچے اور پروردہ ہوتے ہیں۔ ہم ہر چیز کو مقصدیت (Objectivity) کے زیر اثر دیکھتے، سنتے، سمجھتے اور محسوس کرنے لگتے ہیں۔ حقیقت حال کی طرف متوجہ ہونا اس ماحول میں تقریباً ناممکن کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ ہم سب پر یہ حالات طاری ہیں اور تحقیق ہو نہیں سکتی جب تک اُن حالات کو سمجھ کر اُن کے مضرات سے محفوظ نہ ہو جائیں۔ یہ فقرہ میں نے کیوں لکھا؟ ذرا دیر بعد معلوم ہوا جاتا ہے۔ ہم نے اب تک جمعہ کے متعلق کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں کی ہے۔ اور سنجیدہ قسم کی گفتگو کرنا اُس وقت تک مفید نہ ہوگا جب تک کہ ہم دونوں تحقیق کے صحیح جذبہ (مُوڈ) میں راسخ نہ ہو جائیں۔ اس کیفیت تک پہنچانے کیلئے میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ ورنہ اب تک توڑ پھوڑ، تُو تُو اُتاق کر کے مسئلہ کا جواب ختم بھی کر دیا ہوتا۔ اور محض جواب دے دینا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ مقصد سمجھنا اور سمجھانا ہے۔

(14) جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ ہمارے سوچنے سمجھنے اور دیکھنے وغیرہ کو ماحول اس طرح بدل دیتا ہے کہ ہم حقیقت سے دُور رہ کر بھی مطمئن ہو جاتے ہیں اور برسر غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو حق بجانب سمجھ لیتے ہیں۔ اس نفسیاتی (Psychological) حقیقت کو واضح کرنے کے لئے جمعہ کی آیت کا وہ ترجمہ کیا تھا۔ چنانچہ مسرت ہے کہ آپ نے اس پر خاص توجہ دی۔ اگر ہمارے اُس ترجمہ میں باقی تراجم کی طرح لفظ ”کسی“ نہ ہوتا تو کسی طرح بھی میرا مقصد واضح نہ ہوتا۔ اس لئے کہ ہم لوگ دراصل قرآن میں قرآن نہیں پڑھتے۔ بلکہ قرآن میں اپنے ماحول کے سوچنے ہوئے تصورات و خیالات و مقاصد پڑھا کرتے ہیں اور اسی وجہ سے قرآنی حقائق سے محروم رہتے ہیں۔ اسی لئے اُمت میں قرآن طرح طرح سے سمجھا گیا۔ گویا ہم نے اسے اپنے مقاصد کی آماجگاہ بنا لیا ہے۔ میرا مسلک یہ نہیں ہے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کا انکار کر دیا جائے، آیت یا حدیث سمجھ میں نہ آئے تو ان میں عیب نکال دو، کمی زیادتی، مجمل و مآوَل کے پردے لٹکا دو، تحریف کا غلاف پہنا دو، یہ سب کچھ کرو مگر اپنی جہالت کا اقرار نہ کرو۔ میرے نزدیک اس قرآن کا ایک ایک لفظ منزل من اللہ ہے اور اس میں آج بھی کسی قسم کا عیب موجود نہیں ہے۔

عیوب خود ہم میں ہیں قرآن میں نہیں۔ لہذا جمعہ والی آیت ہو یا کوئی اور آیت ہو اُن میں ہر ہر لفظ اور ترکیب الفاظ کا ایسا سبب ہے جو قرآن کی پوری تعلیم کے مقاصد اعلیٰ تک پہنچنے میں زینہ کی سیڑھیوں کا کام دیتا ہے۔ جس طرح ایک مشین کا ہر ہر پرزہ اپنا اپنا کام کرتا ہے۔ اور اگر اُن میں سے کوئی ایک موجود نہ ہو تو پوری مشین بیکار ہو جاتی ہے۔ یہ حال نہ صرف قرآن کا ہے بلکہ اس پوری کائنات کی ہر چیز کا یہی حال ہے۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ایسی نہیں جو فضول ہو یہی حال قرآن کریم کا ہے۔ اُس کا ہر حرف اور ہر لفظ بامعنی اور لازم ہے اُن میں کسی ایک کو فضول اور عبث قرار دینا کفر صریح ہے۔ بہر طور آیت جمعہ میں نازل شدہ

حرف ”مِنْ“ فضول اور عبث نہیں ہے جو مطلب اس آیت سے اخذ کیا گیا ہے اگر خدا کو وہی کچھ کہنا مقصود ہوتا تو یوں فرماتا کہ:-
 ”إِذَا نُودِيَ لِيُصَلُّوا قَوْمَ الْجُمُعَةِ.“ جب جمعہ کے دن کی نماز کے لئے ندا دی جائے۔ یہ نہایت حسین و جامع عبارت ہوتی
 اور بات بالکل صاف ہو جاتی۔ اس میں ندا کے معنی خود بخود اذان ہو جاتے۔ خواہ مخواہ بریکٹوں (قوسین) کی مار دے کر قرآن
 میں اضافہ نہ کرنا پڑتا۔ اور اس مزعومہ مفہوم کے لئے یہ ایک لا جواب جملہ ہوتا۔ لیکن افسوس کہ خداوند حکیم نے یوں نہ فرمایا۔
 بہر حال خدا کہے یا نہ کہے ہمیں تو مذکورہ بالا نفسیاتی اصول کے ماتحت وہی سمجھنا ہے جو سمجھنے کے لئے ہمارے اذہان تیار کئے گئے
 ہیں۔ یعنی اپنے بچپن اور جوانی تک کے راسخ کردہ تصورات۔ آخر یہ برسوں اور صدیوں کی محنت کیوں کی گئی تھی؟ یہ خود ساختہ
 قوانین و قواعد، یہ مروڑی ہوئی لغات اور لغویات اسی لئے تو تیار ہوئے تھے کہ جہاں اپنی مرضی اور مقصد کے خلاف بات ہو اُسے
 چٹکی بجانے میں حکمیہ درست کر لیا جائے۔ چنانچہ یہ بات سمجھ کر آگے بڑھیں کہ جو معنی یا ترجمہ یا مقصد اخذ کیا جاتا ہے وہ حرف
 ”مِنْ“ کو آیت سے نکال کر پیدا ہو سکتا ہے ورنہ ہرگز نہیں۔ یہ بھی نہ سمجھ لیں کہ اگر ”مِنْ“ کو نکال دیا جائے تو ان کا پورا مطلب
 آیت سے برآمد ہو سکتا ہے۔ لا واللہ۔ ہرگز نہیں۔ اس آیت میں اور ہر آیت میں ایسی ترکیبیں ہیں اور الفاظ اس طرح لائے
 گئے ہیں کہ انسان اُن میں باطل کو داخل نہیں کر سکتا۔ اور نہ عقلی دلیل کے ساتھ اُس میں سے باطل کو اخذ کیا جاسکتا ہے۔ البتہ اگر
 عقلی پابندیوں سے آزاد (فاسق) ہو جائیں تو ممکن ہے۔

آیت میں إِذَا، نُودِيَ اور مِنْ کے الفاظ

(15) آپ نے حرف ”مِنْ“ کی مثالیں طلب فرمائی ہیں۔ کوئی سورہ ایسی مثالوں سے خالی نہیں ہے جگہ جگہ پر آپ کو
 حرف ”مِنْ“ ملے گا۔ بہر طور چند ایک مقامات نوٹ کراتا ہوں۔ مگر یہ سمجھ کر نہ پڑھیں کہ میں ”مِنْ“ کو بعضیہ، بدلیہ یا جنسیہ
 کی حیثیات دے رہا ہوں۔ یہ تو عربی پڑھانے کے لئے ابتدائی امداد ہے جو طلباء کو دی جاتی ہے تاکہ ان میں تمیز پیدا ہو
 جائے۔ اگر بات آگے بڑھی تو گراںمتر بھی واضح کر دی جائے گی۔ فی الحال آپ مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ اور دیکھیں کہ ”مِنْ“ کے
 وہی معنی نکلتے ہیں یا نہیں جو ہم نے لکھے ہیں۔ اختصار کی غرض سے آیات کا ضروری حصہ لکھ دوں گا۔ باقی آیت آپ خود میرے
 حوالوں کی مدد سے قرآن کریم میں دیکھ لیں۔ سورہ کا نمبر اور پر اور آیت کا نمبر نیچے لکھوں گا۔

1- يُحْلَلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ..... مِنْ سُنْدُسٍ (18/31)

سب کنگن نہیں اُن میں سے کچھ کنگن۔ سارے سونے کے نہیں کچھ سونے کے۔ یعنی سونے کی پوری جنس خرچ نہ کر دی جائے گی۔

2- مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ ..... 6/59 کوئی پتہ نہیں گرتا۔

3- مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ ..... 6/38 کوئی دابہ نہیں۔

4- مَا تَتَّخِذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ ..... (23/91) کوئی بیٹا۔ کوئی معبود۔

5- يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ..... (14/10) تمہارے کچھ گناہ۔

6- لَمَّا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ..... (3/81) کتاب و حکمت میں سے کوئی کتاب اور کچھ حکمت۔

7- مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ ..... (5/15) کتاب میں سے کچھ چھپاتے تھے۔

8- مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ..... (6/38) کسی چیز کی کمی نہیں کی۔

9- خود سورہ جمعہ میں ہے۔ وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ..... (62/3)

سارے صحابہ نہیں بلکہ صحابہ میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو قیامت تک تعلیمات قرآن کو نافذ کرتے رہیں گے۔

(16) آپ کا عمل درآمد مجھے پسند ہے۔ ہر شبہ یا سوال کو ساتھ کے ساتھ رفع کرتے اور سمجھتے چلے جانا بہتر ہوتا ہے۔ یہاں آپ سے یہ عرض کر دیں کہ یہی من قرینہ کی موجودگی میں کُل کے معنی بھی دیتا ہے۔ جیسا کہ مثال نمبر 2۔ میں ہے کوئی پتہ نہیں گرتا الا یہ کہ اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ یعنی ہر پتہ کے گرنے کا خدا کو علم ہوتا ہے۔ یعنی ہر پتہ کے گرنے کا یا سب گرنے والے پتوں کا علم خدا کو ہوتا ہے۔ پھر تیسری مثال میں کوئی دابہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی ہر دابہ ایسا ہے۔ پھر مثال نمبر 8 میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ یعنی ہر چیز قرآن میں موجود ہے۔ تمام مقامات پر من کے معنی بدستور کوئی، کسی، کچھ وغیرہ بحال رکھنا لازم ہے۔ البتہ جہاں ایسا قرینہ ہو جیسا کہ مثال نمبر 2، 3 اور 8 میں ہے تو یہاں پہلے لفظ ”بھی“ کا اضافہ کر دیں۔ جیسے کہ کسی بھی چیز کی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ چنانچہ من یوم الجمعة میں ”کسی جمعہ کے دن“ یا کسی جمعہ کو“ معنی کرنا لازم ہیں۔ اور معاذ اللہ خدا کو اصلاح دیئے بغیر دوسرے معنی (ہر جمعہ کے دن) نہیں کئے جاسکتے۔ آپ کے لئے مولوی سید محمد صاحب کا مترجمہ پمفلٹ فراہم کر لیا ہے۔ یہ دوسرا ایڈیشن ہے۔ اس میں حسب ضرورت تحریف کی گئی ہے۔ میں پڑھ لوں تو ارسال کرتا ہوں۔

26 جنوری 1966ء

JS/4/26166 (قسط 4)

1- 15 جنوری کی تیسری قسط ارسال کر کے جواب کا منتظر تھا اور اپنے معمول کے مطابق چاہتا تھا کہ آپ کی طرف سے رسید آ جانے کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ لیکن یہ سمجھ کر کہ شاید عید الفطر کی دھوم دھام نے آپ کو فرصت نہ لینے دی ہو۔ بلا رسید ہی چوتھی قسط لکھنا شروع کر دی ہے۔ ممکن ہے اس کی روانگی سے پہلے جناب کا گرامی نامہ بھی مل جائے۔ میری اور احباب کی طرف سے جناب کو عید مبارک ہو اور کوئی عید ایسی بھی آئے جس میں ہم گل مل سکیں۔ آمین

2- قرآن کریم کے مطالعہ کے دوران چند آیات ایسی نوٹ کر لی تھیں جو آپ نے بطور مثال طلب فرمائی تھیں۔ چنانچہ

ان کا ارسال کرنا فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔

- (1) مِّنْ نَّبِيٍّ ..... 7/94 (2) مِّنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ ..... 40/18 (3) مِّنْ رَسُولٍ 4/64
- (4) مِّنْ وَلِيٍّ ..... 42/44 (5) مِّنْ أَوْلِيَاءَ ..... 42/46 (6) مِّنْ مَّلَجًا ..... مِّنْ نَّكِيرٍ 42/47
- (7) مِّنْ هَادٍ 39/23 (8) مِّنْ إِلَهِ ..... (فرعون کا قول) 28/38 (9) مِّنْ نَّصِيرٍ 22/71
- (10) مِّنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ 2/120 (11) وَكَأَيُّنَ مِّنْ ذَابَّةٍ 29/60
- (12) مِّنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ ... 22/52 (13-14) كَمْ أَرْسَلْنَا مِّنْ نَّبِيٍّ ..... مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ ... 43/6-7
- 3۔ تیسری قسط میں عرض کیا گیا تھا کہ ہمارا ماحول ہمارے سوچنے سمجھنے حتیٰ کہ سُننے اور دیکھنے تک کو متاثر کر دیتا ہے۔ ہمارے شعور پر چھایا ہوا یہ ماحول جب مقصدیت کی عینک لگا لیتا ہے تو ہم حقیقت سے کوسوں دُور ہوتے ہوئے بھی مطمئن ہو جاتے ہیں۔ نفسیات کے اس اصول پر چند باتیں بطور استشہاد عرض بھی کی گئی ہیں۔ یہاں پھر اس اصول کو ذہن نشین کرانے کے لئے چند جملے عرض کرنا ضروری ہیں۔ ہم اس مضمون میں کسی پر تنقید کرنا مناسب خیال نہیں کرتے۔ محض اس اصول کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ آیت زیر نظر کا ایک تیسرا ترجمہ ملاحظہ ہو اس کے بعد ایک جملہ لکھوں گا اگر آپ اس جملہ کو پہلی نظر میں سمجھ گئے تو گویا اصول مذکورہ سے تو آپ نہ صرف واقف ہیں بلکہ اس کی زد سے بچنے پر بھی آپ کو قدرت حاصل ہے۔ دیکھئے ہمارے ایک دوست، ہم عصر اور مرتبہ میں ہم سے بلند بزرگ ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ:-
- (الف)۔ ”اے ایمان والو جب بروز جمعہ نماز (جمعہ) کی اذان دی جائے۔ تو فوراً اللہ کے ذکر (نماز جمعہ) کی طرف جلدی چل کر جاؤ۔ اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ ایسا کرنا تمہارے لئے یقیناً بہتر ہے۔ اگر تم جانتے ہو۔“
- اس ترجمہ کیلئے وہ سب کچھ صحیح ہے جو قسط نمبر 2 میں پہلے دو تراجم کیلئے عرض کیا گیا تھا۔ صرف اس قدر فرق ہے کہ یہاں (1) فاسعوا کی ف کو فوراً (جو خود عربی زبان کا لفظ ہے) مانا گیا ہے۔ لہذا ہمیں یہ سمجھنا چاہئے کہ جو اس واجب حکم میں ذرہ برابر تاخیر کرے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ یعنی صرف نماز جمعہ ہی واجب نہیں ہے بلکہ اس میں کسی مقدار اور کسی قسم کی تاخیر نہ کرنا بھی واجب ہے۔
- (2) پھر فوراً کے بعد جلدی اور جاؤ وہ بھی چل کر غور طلب ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سوار ہو کر جانا خدا کو پسند نہ آئے گا۔ پھر
- (3)۔ ”یقیناً“ نہ صرف یہ کہ عربی زبان کا لفظ ہے بلکہ اللہ نے مَا قَسَلُوهُ يَقِينًا 4/157 فرما کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ لفظ اُسے نہ صرف معلوم تھا بلکہ وہ جہاں ضروری سمجھتا ہے وہاں اسے استعمال کرنا بھی جانتا ہے۔ اگر ترجمہ میں یہ لفظ بریکٹ (قوسین) میں بھی ہوتا تو بھی ہم یہ سمجھنے سے قاصر رہتے کہ قرآن کریم میں تین جگہ یہ کہنے والا خدا کہ:-
- يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ ..... مواضعہ (4/46, 5/41, 5/13) صرف اہل کتاب سے ہی ناراض ہوتا اور لعنتیں بھیجتا ہے یا وہ ہر کسی سے ایسا کرنے پر خفا ہوتا ہے۔ بہر حال یہ مذکورہ اصول نفسیات کا ایک کرشمہ تھا۔

دوسرا مقام ملاحظہ ہو جہاں اس ترجمہ کے فوراً بعد ارشاد فرمایا گیا ہے کہ:-

(ب) - ”اس آیہ مبارکہ کی وجوب جمعہ پر وجہ دلالت یہ ہے کہ تمام مفسرین خاصہ و عامہ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اس آیت

میں وارد شدہ لفظ ”الذکر“ سے نماز جمعہ (یا اس کے خطبے یا ہر دو) مراد ہیں۔“

آپ اس بیان سے لطف اندوز ہو سکے یا نہیں؟ لیکن آج سے دو سال پہلے جب ہم نے یہ مضمون پڑھا تو ہمیں بہت مسرت ہوئی تھی۔ لہذا ہمارے قلم سے اس بیان کی سحر آفرینی ملاحظہ فرمائیں۔ قبلہ و کعبہ نے نماز جمعہ کا واجب عینی ہونا قرآن سے ثابت کرنے کے لئے آیت لکھی ترجمہ کیا۔ لیکن اس کے بعد ایک دم مفسرین خاصہ و عامہ کے متفق ہونے کو دلیل قرار دے دیا۔ یعنی اگر مفسرین خاصہ و عامہ (یعنی شیعہ و سنی مفسرین) متفق نہ ہوتے تو وجہ دلالت ختم ہو جاتی۔ وہ متفق ہو گئے تو اس آیت سے وجوب جمعہ ثابت ہو گیا ورنہ نہ ہوتا۔ حالانکہ انہوں نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ:-

(ج) - ”علماء شیعہ خیر البریۃ کی ایک بہت بڑی جماعت کے نزدیک اجماع کوئی ایسی شرعی دلیل نہیں ہے جس سے استنباط

احکام میں مدد ملی جائے۔“

بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیانات (ب) و (ج) ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اور مولانا کا منشاء بھی یہی ہے۔ یعنی ایک جگہ وہ مفسرین کے اتفاق کر لینے کو دلیل مانتے ہیں۔ اور دوسری جگہ انہوں نے علماء شیعہ کے اتفاق سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک مولانا نے جس اتفاق کو (ب) میں دلیل بنایا تھا۔ اسی کو (ج) میں بڑی جماعت کہہ کر دلیل بنایا ہے۔ یعنی اجماع کے انکار کے باوجود بھی وہ مانتے جماعت ہی کو ہیں۔ ابھی تک ہم نے سنجیدگی اختیار نہیں کی تھی۔ اب دل چاہتا ہے کہ سنجیدہ ہو جائیں اور یہ بتائیں کہ مولانا نے اپنے بیان (ب) میں کیا کہا ہے۔ سنئے وہ فرماتے ہیں کہ:-

(i) ”اس آیہ مبارکہ کی وجوب جمعہ پر وجہ دلالت یہ ہے کہ تمام مفسرین خاصہ و عامہ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اس آیت

میں وارد شدہ لفظ ”الذکر“ سے نماز جمعہ مراد ہے۔ اور یہ بھی کہ:-

(ii) اس آیہ مبارکہ کی وجوب جمعہ پر وجہ دلالت یہ ہے کہ تمام مفسرین خاصہ و عامہ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں

وارد شدہ لفظ ”الذکر“ سے (نماز جمعہ نہیں بلکہ) نماز جمعہ کے خطبے مراد ہیں۔ اور یہ بھی کہ:-

(iii) اس آیہ مبارکہ کی وجوب جمعہ پر وجہ دلالت یہ ہے کہ تمام مفسرین خاصہ و عامہ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اس آیت

میں وارد شدہ لفظ ”الذکر“ سے (نہ نماز جمعہ اور نہ نماز جمعہ کے خطبے مراد ہیں بلکہ) نماز جمعہ مع دونوں خطبوں کے مراد ہیں۔“

دیکھا جناب سنجیدگی کسے کہتے ہیں؟ یہ تھا مقصدیت کے چشمہ کو اتار کر کسی بیان کو پڑھنے اور سمجھنے کا ثبوت اور وہ تھا ماحول و مقصدیت کی تربیت کا نتیجہ کہ جس بیان کو اتفاق مفسرین کی دلیل بنایا۔ دلیل سمجھا اور دوسروں سے اُمید کی کہ وہ اُسے تمام

مفسرین کا اتفاق سمجھیں۔ اور پھر جسے تمام ناظرین نے مفسرین کا اتفاق سمجھا اور مولانا کو معہ ہمارے دادلی۔ وہی مضمون ان ہی الفاظ میں، ذرہ برابر تحریف کئے بغیر اپنی دلالت مطابقی کی رو سے آئندہ ہرگز مفسرین خاصہ و عامہ کے متفق ہونے کا فائدہ نہ دے گا۔ بلکہ معمولی اُردو دان بھی اس پر ہنسے گا۔ اور اُس سے مفسرین خاصہ و عامہ کا اختلاف سمجھنے پر مجبور ہوگا۔ یہاں یہ بھی عرض کر دیں کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں گے تو یہ مضمون فخر النساء میں بحسنہ شائع کر دیا جائے گا۔ اور اس کی جگہ یہ بھی گزارش کر دیں گے کہ اگر اس مضمون کے خلاف ایک لفظ بھی کسی گوشہ سے بولا یا لکھا گیا تو پھر ہم نہایت مودبانہ مگر شدید سنجیدگی کے ساتھ، اُن تمام مضامین پر تنقیدی نظر ڈالیں گے جو اس سلسلہ میں آج تک لکھے گئے اور انشاء اللہ تعالیٰ اُس عنوان کو یہودیوں کے قبرستان میں مسلمانوں کے ہاتھ سے دفن کر دیں گے۔ ہم جن کاموں میں مصروف ہیں ان کا تقاضہ ہے کہ ہم فرسودہ قسم کی بحثوں میں نہ اُلجھیں۔ اور جن عنوانات پر ہمارے عظیم ترین علماء نے مختتم بحثیں کر دی ہیں ان کو کافی سمجھیں۔ ان کو بحسنہ شائع کریں۔ تاکہ اُن کا نام اور کارنامے زندہ رہیں۔ ہمیں یہ ناپسند ہے کہ علمائے سابقین کی کتابوں کو لائبریریوں میں دفن رکھا جائے۔ اور اُن کی زندگی بھر کی محنتوں کو اپنے نام سے شائع کر کے نام و نمود اور سرمایہ حاصل کیا جائے۔ یا اُن کی کتابوں میں سے عالمانہ اور ماہرانہ چوریاں کر کے اپنا روزگار چلایا جائے۔

ماہرین عرب کے منصوبے

4۔ مولانا سرکار! ہماری درخواست واضح ہو چکی ہے۔ ہم اپنی تحقیق میں خارجی تصورات کو یقیناً سو فیصد خارج کر کے نفسِ معاملہ یا حقیقتِ واقعہ پر توجہات مرکوز کر دینا لازم سمجھتے ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم یا احادیث کا ترجمہ کرنے یا انہیں سمجھنے بیٹھتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی مذہب اپنے دل و دماغ میں پہلے سے راسخ کر کے بیٹھتا ہے۔ چنانچہ ہر ہر قدم پر اُسے یہ فکر دامن گیر رہتی ہے کہ کہیں میرا اختیار کردہ مذہب مجروح نہ ہو جائے۔ چنانچہ متعینہ و مشخصہ نفسیاتی اصول کے دباؤ سے وہ قرآن و حدیث میں اپنا مذہب پڑھتا ہے۔ جہاں اُسے اپنے مذہب سے تصادم نظر آتا ہے۔ وہ خود متعینہ اصول برسرِ کار لے آتا ہے۔ اور ذرا دیر میں قرآن یا حدیث کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اس کے مذہب کے مطابق ہو جائے۔ یہ کام سب سے پہلے نزول قرآن کے دوران عربوں نے شروع کیا تھا۔ اُن حضرات کا کہنا یہ تھا کہ:-

(د) قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا اٰتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَا اَوْ بَدِّلْهُ..... (10/15)

”جن لوگوں کو ہماری ملاقات کی اُمید نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بجائے دوسرا قرآن لے آ۔ یا اسی کو بدل ڈال۔“

گویا جس حالت میں اور جس انداز سے یہ اس وقت ہمیں مخاطب کر رہا ہے۔ اس سے تمدن و عظمت عرب کو نقصان پہنچے گا۔ تیرے اپنے ہاتھ کا کام ہے۔ دوسرا قرآن لکھ دے اور اگر اس میں دقت ہو تو اسے ذرا ادھر ادھر کر کے ہمارے مکتب فکر کے

مطابق مفید بنادے۔ مگر وہ خدا جو تحریف کرنے والوں کو لعنتی قرار دیتا ہے۔ رضا مند نہ ہوا اور حکم دیا کہ:-

(۵) ”کہہ دو کہ میرے لئے یہ موزوں ہی نہیں کہ میں اپنی ذاتی رونمائی (لقاء) کیلئے اُس میں ادل بدل کر دوں۔ میں پیروی نہیں کرتا مگر اُس وحی کی جو مجھ پر (نازل) ہوتی ہے۔ تحقیق میں خوفزدہ ہوں ایک عظیم دن کے عذاب سے اگر میں اپنے پالنے والے کی نافرمانی کروں۔“

قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي
إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ
عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ ۝ (10/15)

5- عربوں نے اس سلسلہ میں کیا کیا کوششیں کیں؟ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ (اپنی تصانیف میں) قرآن کریم سے ثابت کیا ہے۔ یہاں تو اس قدر کہنا تھا کہ عرب خاموش نہیں ہوئے۔ خود نزول قرآن کے زمانہ میں مسلمانوں میں ایک ماہرین کا گروپ موجود رہا۔ جس نے انتقال رسول سے پہلے پہلے ہی قرآن میں تحریف کرنے کی سند قرآن ہی میں، قرآن ہی سے حاصل کر لی تھی (5/13 وغیرہ) اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے کہیں منسوخ کہہ کر جاری ہے کہیں مجمل کہہ کر جاری ہے، کہیں واجب کی آڑ لی جاتی ہے کہیں احیاء سنت کا جھنڈا بلند کیا جاتا ہے۔ لیکن منشاء حقیقی قرآن کو مسخ کرنا ہے۔ نماز کے تقاضوں سے مزین لباس پہنا جاتا ہے۔ اصلاح قوم کی دستار باندھی جاتی ہے۔ قرآن وحدیث یا کتاب وسنت کی حکمرانی کی جھلک دکھائی جاتی ہے۔ قوم کے جذبات کو نعرہ حیدری وفاروقی سے گرمایا جاتا ہے۔ لیکن پس پردہ کیا ہے؟ مختصراً یہ کہ قرآن و حدیث کے مقاصد کو فنا کے گھاٹ اتارنے کیلئے ہر ممکن ٹیکنیک استعمال کی جا رہی ہے۔ یہ خالص قرآن یا قرآن وسنت کا راگ اسلئے الاپا جا رہا ہے کہ اس شور کے پیچھے اپنے مقاصد اور اپنی پوزیشن کو محفوظ رکھا جاسکے۔ کاروبار کیلئے نام اور اقوال الگ ہیں۔ مگر اعمال میں یہ سب متفق اور ہم مقصد ہیں۔ یہ کفر و ارتداد اور بدعتی وغیرہ کے فتویٰ بھی صرف پبلک کو گرمانے اور متوجہ رکھنے کے لئے ہوتے ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے نہیں، دل میں تو یہ سب دوست ہیں۔ سادہ دلوں کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ الگ الگ ہیں اور یہ اُنکے پرکارانہ انتظام کی دلیل ہے۔ اگر الگ الگ نظر نہ آئیں تو چندہ اور عطیات کیسے ملیں گے۔ چنگی بجاتے ہیں مناظرہ اور جنگ کیسے کرائیں گے۔ حکومت پر دباؤ کیسے ڈالا جاسکے گا۔ یعنی سارا کام ہی خراب ہو جائے گا اگر یہ راز کھل گیا۔ ہم بھی اُن کے راز کا احترام کرتے چلے آتے ہیں۔ ماہرین عرب کے تیار کردہ اس منصوبہ کو توڑنے کا منصوبہ جن کے پاس ہے۔ وہ رازی، اسرار کی، کتمان کی، تقیہ کی قدر و قیمت جانتے ہیں۔ آج کل نماز جمعہ پر واجب کہہ کر زور دینے والے دراصل مسلمانوں کو دین کے ایک اہم ترین جز، اصل الاصول سے غافل کر کے مطمئن کر دینا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے دیگر ارکان مذہب کو بے اثر و بے مقصد بنادیا ہے۔ اب وہ رُوح مذہب نکال لینا چاہتے ہیں۔ ہمارے علماء نے بڑے ضبط و صبر سے ان لوگوں کو ٹالتے رہنا چاہا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب بات کہنا ہی پڑے گی۔ اور جب ہم کہیں گے تو اُسے سننا اور ماننا ہی پڑے گا۔ مولانا

صاحب! یہ بہت نازک مقام ہے جہاں میرے قلبی واردات میرا قلم روکنا چاہتے ہیں۔ لیکن میری عقل چاہتی ہے کہ اہل زلیخا یا طاغوتی نظام کا پردہ چاک کر دوں۔ کاش اُمتِ مسلمہ میں حق بات سننے کی قوت رہنے دی ہوتی۔ بہر حال ہم دونوں کام کریں گے۔ یہ ہمت و قوت واپس لائیں گے اور حق پہنچا کر چھوڑیں گے۔

6۔ تو ہم نے دشمنانِ اہل بیت علیہم السلام کی پالیسیوں پر غم و غصہ کا اظہار کیا ہے۔ پھر بھی غم و غصہ مفید نہیں ہوتا۔ اس لئے آپ سے بھی اس جوشیلی و جذباتی تحریر پر معافی چاہتے ہیں۔ ایسا معلوم ہونے لگتا ہے جیسے میں کسی اپنے مقرب دوست سے بات کر رہا ہوں۔ بہر طور ہم آہستہ آہستہ بتدریج جمعہ اور مقصدِ نماز جمعہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ برابر عرض کرتا چلا آیا ہوں کہ میں اس معاملہ میں بہت سست ہوں۔ آپ نے یہ گفتگو شروع کرائی ہے۔ آپ ہی کی شدت طلب اس عنوان کو ہم سے پورا کر سکتی ہے۔ ورنہ میرے نزدیک تو یہ بحثیں مفید نہیں ہیں۔ غیر مفید بحث میں کر نہیں سکتا۔ اس لئے دو کام ضروری ہیں اول یہ کہ آپ مجھے رسید دیتے اور سوالات کرتے رہیں تاکہ بات جہاں تک پہنچے صاف ہوتی جائے۔ دوسرے یہ کہ میں طریقہ گفتگو میں مادی پہلو کو نظر انداز نہ ہونے دوں۔

7۔ میں نے برابر دیکھا کہ جس لفظ کو آیہ جمعہ میں وجوب کی دلیل بنایا ہے وہ ایسا لفظ ہے کہ اُس سے باطل مقاصد برآمد نہیں ہوتے۔ اور وجوب سے محض اصولی تعلق پیدا ہوتا ہے۔ وہی لفظ پلٹ کر ہر باطل پرست کیلئے ایک مصیبت بن جاتا ہے۔ اور یہ لفظ ہے ”فَاسْعُوا“۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ صیغہ امر ہے اور یہ امر واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بہت سے لیکن، مگر اور چنانچہ لپٹے ہوئے ہیں۔ ہم سے زیادہ کوئی اور اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ اس لفظ کے تقاضوں سے بچنے کیلئے ہی تو ”جاؤ یا چل کر جاؤ۔“ یا ”دوڑو یا دوڑ کر جاؤ۔“ تراجم میں اپنی طرف سے داخل کیا جاتا ہے۔ یا سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کی آیات عربی کے جملے نہیں ہیں، آیات ہیں۔ یہ وہی آیات ہیں جن کو عربوں نے جملے سمجھا تو انہیں ایسے جملے بنا کر دکھانے کا چیلنج کر کے ہمیشہ کیلئے ان کا راستہ روک دیا گیا۔

20 فروری 1966ء

(قسط 5) JS/5/20266

1۔ اس مرتبہ ہماری عدیم الفرستی نے سلسلہ گفتگو کو کافی دنوں تک ملتوی رکھا۔ اُدھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس ذوق و شوق و تقاضہ کے ساتھ جناب نے یہ مسئلہ دریافت فرمایا تھا۔ وہ بتدریج سرد ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور بار بار یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے خطوط کے جواب اور خصوصاً جواب طلب امور کو تشنہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مثلاً ہم نے اسی قسم کے احساس کے ماتحت گزارش کی تھی کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس مضمون کو ماہنامہ فخر النساء میں شائع کرانا شروع کرادوں تاکہ آپ کو بار بار جواب دینے کی زحمت نہ رہے۔ اس کا جواب آپ نے نظر انداز کر دیا۔ حالانکہ رسید کا خط تحریر فرمایا۔ ہمارا انشاء موجودہ طریقہ سے یہ تھا

کہ جہاں جہاں وضاحت طلب امور رہ جائیں آپ ساتھ کے ساتھ دریافت کرتے یا اعتراض فرماتے رہیں کہ مضمون کا کوئی شعبہ خالی وادھورا نہ رہ جائے۔ ابتدا میں ہم نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ اس مسئلہ کو ٹال دینا چاہا تھا۔ اور عرض کیا تھا کہ آپ اپنی دلچسپی و کوشش سے ہمیں اس بحث پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے نہایت حُسن سے ہمیں اس بحث میں الجھا لیا۔ اور اب آپ خاموشی کی طرف راجع معلوم ہوتے ہیں۔ بہر طور اب ہم ایسی جگہ آچکے ہیں جہاں نہ صرف آپ کے لئے بلکہ اس مسئلہ کے لئے ہمیں یہ مضمون پورا کرنا پڑیگا۔

2- چنانچہ پچھلی قسط یہ کہتی ہوئی ختم ہو گئی تھی کہ قرآن کریم کی آیات عربی زبان کے جملے ہی نہیں ہیں بلکہ یہ ایسے معجزات ہیں جنہوں نے عربوں کے لسانی غرور کا سر ہمیشہ کے لئے جھکا دیا تھا اور ہم نے اُن مسلمانوں پر غم و غصہ کا اظہار کیا تھا جو شعوری یا لاشعوری طور پر، اللہ کی منشاء کے خلاف یَسْعَوْنَ فِی الْاِیْنِیْنَا مُعْجِزِیْنَ .... (34/38) معجزاتِ خداوندی کو بھی عاجز کرنے کی کوششیں کر کے نُصرت کفار کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ان کو عذاب میں گرفتار کرنا طے کر دیا ہے۔ اُولَئِكَ فِی الْعَذَابِ مُحَضَّرُوْنَ (34/38)

3- چنانچہ ہم نے آیتِ جمعہ کے متعلق چیلنج کر دیا ہے۔ اور اس دُنیا میں کسی مومن یا کافر کی یہ مجال نہیں کہ وہ دیانت و عقل کو رخصت کئے بغیر اس چیلنج کے خلاف اس کے مذکورہ تراجم کو صحیح کہنے کی جرأت کرے۔ اس لئے کہ جو ترجمہ یا مفہوم اس آیت کے ذمہ چپکایا جاتا ہے اُس ترجمہ کے لئے متن اس طرح ہونا لازم و واجب ہے:-

تحریف شدہ آیت۔ یَاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اِذَا نُوْدِیَ لِلصَّلٰوةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ

فَاَنْطَلِقُوا فَوْرًا اِلَیْهَا..... یا فَاهَرُبُوا اِلَیْهَا..... یا

فَقَرُّوا اِلَیْهَا..... یا فَادْهَبُوا اِلَیْهَا وَذَرُوا الْبَیْعَ وَالشِّرَاءَ ذَلِکُمْ..... الخ

مُحَرِّفین کا ترجمہ:- اے ایمان والو جب بروز جمعہ نماز جمعہ کی اذان دی جائے۔

تو فوراً نماز جمعہ کی طرف جلدی چل کر جاؤ... یا تو نماز جمعہ کی طرف دوڑو..... یا

تو نماز جمعہ کی طرف بھاگو..... یا تو نماز جمعہ کی طرف جاؤ۔

اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ وغیرہ

4- اس ترجمہ یا ان تراجم نے آیت جمعہ میں سے ”مِنْ“ ”اَسْعَوْا“ اور ”ذُکِرَ اللّٰهُ“ کو نکال کر باہر کھڑا کر دیا۔ تب بھی جب تک لفظ اِذَا نُوْدِیَ کو موجود رکھا جائیگا۔ اس آیت سے جو کچھ سمجھا جائیگا۔ وہ مشروط ”بِاِذَا“ ہوگا۔ اور دلالتِ مطابقی سے نماز جمعہ کی اذان (یعنی اللّٰهُ اَکْبَرُ چار دفعہ۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دو مرتبہ۔ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ دو

مرتبہ۔ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ دومرتبہ۔ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ دوبار۔ حَتَّى عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ دودفعہ۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ دودفعہ اور لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دومرتبہ) کبھی ثابت نہ ہو سکے گی۔ اور یہاں یہ بھی عرض کر دیں کہ نماز جمعہ کی علیحدہ کوئی اذان نہیں ہے اور جو کچھ ہے اُسے اذان کہنا غلط ہے۔ وہ صرف ندا ہے۔ اور ندائے مشروط ”اِذَا“ ہے۔ اور یہ بھی یہیں سمجھ لیں کہ نماز جمعہ جب باقاعدہ ہو تو وہ بھی کوئی الگ اور مستقل نماز نہیں ہے۔ بلکہ نماز ظہر کی جگہ نماز ہے یا یوں عرض کروں کہ ایک ہفتہ میں مع جمعہ یا بلا جمعہ صرف اور محض پینتیس نمازیں ہیں۔ جب تک ان کو چھتیس نہ کر دیا جائے نماز جمعہ علیحدہ اور ایک مستقل نماز نہیں بن سکتی۔ یہ تمام تحریر تحریری چیلنج ہے۔ اُن تمام حضرات کے لئے جو صرف آیت جمعہ یا سورہ جمعہ یا دیگر چند منتخب آیات سے نماز جمعہ کو واجب ثابت کرنے کے خط میں مبتلا ہوں۔ یہاں ایک بات رہ جانے کا اندیشہ پیدا ہوا ہے۔ جسے رفع کرتے چلیں۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم نے مذکورہ بالا اذان میں ”اَشْهَدُ اَنْ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِمَامَ الْمُتَّقِيْنَ وَقَاتِلَ الْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَالنَّاسِكِيْنَ وَالْمَارِقِيْنَ عَلِيًّا وَلِيُّ اللّٰهِ وَصِيُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَخَلِيْفَتُهُ بِلَا فُصْلٍ“ شامل نہیں کیا تھا۔ اس کا سبب یہ نہیں کہ ہم اُسے ناپسند کرتے ہیں بلکہ جن لوگوں سے بات ہو رہی ہے یا جن کی بات ہے انہیں اذان میں یہ اعلان بہت کھلتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ لوگ علیؑ الا اعلان ایسے لوگوں کو لعنتی کہتے اور لکھتے تھے جو اذان میں مجسمہ اذان کا یا رُوح اذان کا اعلان کرنے پر مصر ہوں۔ ہمیں برادرانِ اہل سنت والجماعت سے کوئی شکوہ و شکایت نہیں ہے اور اُن سے شکایت کیوں ہو؟ اُن کا مکتب فکر اور طریقہ فکر ہم سے مختلف ہے۔ اُن کی بنیاد مذہب اور ہے۔ وہ اپنے سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے میں اگر ایک مختلف نتیجہ پر پہنچیں تو نداس پر تعجب ہونا چاہئے اور نہ شکایت کا موقع۔ شکایت ہمیں اُن سے ہے جو تشیع کی عبا و قبائلیت سے ہیں جو تو لا کا عمامہ باندھتے ہیں جو تبرّکی نقاب پہنتے ہیں۔ جو حُبِّ عَلِيٍّ وِ بَغْضِ معاویہ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے گن گنا کاردن رات شیعوں کو گرماتے ہیں اور مؤمنین کے راہنما کہلاتے ہیں۔ مگر جب آپ ان کی کتاب پڑھتے ہوئے مسئلہ اذان و اقامت پر آئیے تو آپ دیکھیں گے کہ اُن میں جو جتنا بزرگ ہے یا جس کی دستار سب سے بڑی ہے وہ توفصّل اذان بیان کرتے ہوئے سرے سے علی مرتضیٰ علیہ السلام کو غائب کر جائے گا۔ اور جو اُن میں چھوٹا یا گھٹیا ہو گا وہ بڑے ہی گھٹیا اور نکلے انداز میں، دبی زبان سے، لکھے گا کہ:- (1) ”کہہ لیا جائے تو حرج نہیں“ یا (2) بغرض استعجاب کہا جاسکتا ہے؛

(3) بُز و اذان سمجھ کر نہ کہا جائے تو ٹھیک ہے؛ (4) ثواب کی غرض سے کہہ لیا جائے تو اچھا ہے۔“

ادھر تو یہ حال ہے۔ اُدھر الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ صبح کی اذان میں کہنا جائز بتا دیا جاتا ہے۔ تشہد میں اَلْحَيَاتُ لِلّٰهِ وغیرہ بلا تکلف اور بلا تقيہ پڑھنا عبادت سمجھتے ہیں۔ لیکن علیؑ کا نام سنتے ہی 420 ڈگری بخار ہو جاتا ہے۔ یہ دو عملی یقیناً کسی کو خوش کرنے کے لئے ہے۔ محمدؐ و آل محمدؐ کو خوش کرنے کے لئے تو اس قسم کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر کس کی رضامندی مطلوب ہے۔؟ بُرآنہ

مانیں تو ہم بتائیں؟ ایک لفظ میں طغوت کی۔ اور ایک جملہ میں اُن لوگوں کی یا اُس ذہنیت کی خوشنودی منظور ہے جس نے کہا تھا کہ:- اِنَّ بِقُرْآنٍ غَیْرِ هَذَا آ وَبَدِّلْهُ..... (10/15)

شیعوں کے پردے میں اہل بیت کے دشمن

5- آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم بھی نماز جمعہ کو واجب سمجھتے ہیں پھر واجب سمجھنے والوں سے کیوں خفا ہیں؟ جناب عالی! ہم ہر اُس شخص سے خفا ہیں جو شیعہ کہلا کر دشمن اہل بیت رہے۔ ہماری جماعت کا لیڈر بنے اور ہمارے بنیادی یا اصولی عقائد کو کھوکھلا کرے۔ نماز جمعہ صرف مہمان اہل بیت کے نزدیک واجب ہے ان کے علاوہ جو نماز جمعہ کو واجب کہے اُسے سورہ منافقون کی پہلی آیت سنائیے۔ وقت ہو تو پورا سورہ سنائیے کہ اُس کا پڑھنا بھی نماز جمعہ میں واجب عینی و تعینی اور مضیق ہے۔

جب منافقین تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۚ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهُ ۚ وَ اللّٰهُ یَشْهَدُ اَنَّ الْمُؤْمِنِیْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۝ (63/1)

تو حقیقتاً ضرور اللہ کا رسول ہے۔ (اس پر اللہ فرماتا ہے کہ) اور اللہ جانتا ہے کہ تو حقیقتاً ضرور اللہ کا رسول ہے۔ اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ منافقین حقیقتاً ضرور جھوٹے ہیں۔

6- دیکھا جناب کیا بات ہوئی؟ منافقین نے جو بات کہی وہ صحیح تھی لیکن خدا کو منافقوں کی زبان سے صحیح بات بھی پسند نہ آئی اور اُس کے جواب میں انہیں ہمیشہ کے لئے کاذب ہونے کا فیصلہ سنا دیا اور ہمیں یہ سکھایا کہ محبت اہل بیت علیہم السلام کے بلند بانگ دعوے اور اعلان کرنے والوں سے خصوصاً ہوشیار رہنا۔ جس طرح رسول کو رسول مان کر منافق فریب دے سکتے ہیں اُسی طرح کامیاب ترین فریب، شیعوں کو وہ دشمن دے سکتا ہے جو تولاً اور تبرا کے نعروں کے ساتھ میدان میں نکلے اور دل میں بعض رسول و آل رسول پوشیدہ رکھے۔ ہم خدا کی طرح علیم و خبیر نہیں ہیں۔ ہم صرف کسی کے عمل درآمد اور منصوبوں کو سمجھ کر ہی اُسے پہچان سکتے ہیں۔ لہذا آپ کو خدا اور رسول و آئمہ طاہرین علیہم السلام کی دو چار ایسی باتیں سناتے ہیں جو جمعہ اور نماز جمعہ سے براہ راست متعلق ہیں۔

7- اذان ہمارے سلسلہ گفتگو میں آخری بات تھی۔ لہذا اُسے پہلی بات کہہ کر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ اور اس لئے بھی کہ جمعہ کی آیہ مبارکہ میں اذان ہی کی بحث کو پہلا نمبر حاصل ہے۔ قرآن کریم میں لفظ اَذَانٌ ایک جگہ استعمال ہوا ہے ملاحظہ ہو۔

وَ اَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلُهُ اِلَى النَّاسِ یَوْمَ الْحَجِّ الْاَکْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِئٌ مِّنَ الْمُشْرِکِیْنَ وَ رَسُوْلُهُ... الخ (9/3)

ترجمہ جناب فرمان علی صاحب:- ”اور خدا اور اُس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن (تم) لوگوں کو منادی کی جاتی ہے کہ خدا اور اُس کا رسول مشرکوں سے بیزار (اور الگ) ہے۔“

ترجمہ مقبول احمد صاحب:- ”اور اللہ اور اُس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن کل آدمیوں کیلئے اعلان (کیا جاتا ہے) کہ اللہ اور اُس کا رسول مشرکوں سے دستبردار ہیں۔“

8- ان دونوں تراجم پر اعتراض کرنے میں ہم وقت ضائع کئے بغیر یہ بتانا بہتر سمجھتے ہیں کہ لفظ اَذَان کے معنی میں منادی بھی داخل ہے اور اس میں اعلان بھی شامل ہے۔ مگر صرف ندا اور اعلان سے ترجمہ کر دینا دراصل سستا اور چالو (Commercial) قسم کا تاجرانہ ترجمہ ہو جاتا ہے۔ مگر منشاء خداوندی اور عظمت مقصد ضائع ہو جاتی ہے۔ ہم آپ کے سامنے وہ تصور لانا چاہتے ہیں جو لفظ اذان سے خدا و رسول آپ کے ذہن میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔

(1) ندا صرف آواز کو کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ محض آواز ہو، بامعنی ہو یا مہمل۔ دونوں ندا میں داخل ہیں۔
(2) اعلان میں ندا ضرور ہوگی، اطلاع ضرور ہوگی، خبر ضرور ہوگی۔ ان سب کے ساتھ ہی ساتھ قدرت اور حکم اور ممانعت بھی موجود ہوگا۔ جو ندا، اطلاع، خبر یا ندا میں نہیں ہوتے۔ لیکن اذان میں اور کیا کیا ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو:-

Announcement	اِنْبَاءٌ . اِعْلَانٌ . اِنْخَبَارٌ .	نئی اطلاع دینا۔ پیشگوئی کرنا۔ احکام نافذ کرنا۔
Proclamation	اِدْعَاءٌ . مُنَادَاةٌ . اِخْتِيَارٌ .	قدرت کا دعویٰ کرنا۔ اختیار کی منادی کرنا۔
Summoning	اِسْتِدْعَاءٌ . اِسْتِحْضَارٌ .	تتفید کے لئے حاضر کرنا بلانا۔
Permission	اِجَازَةٌ . اِبَاحَةٌ .	کسی کو مجاز کرنا۔ کسی پر روا کرنا۔
Promulgation	نَشْرٌ . اِذَاعٌ .	وضاحت کو پھیلانا۔ ظاہر کرنا۔
Precluding	اِنْسِدَادٌ . اِغْلَاقٌ . اِمْتِنَاعٌ .	باز رکھنا۔ بقوت منع کرنا۔ بند کرنا۔
Secluding	اِحْتِجَابٌ وَاِعْتِزَالٌ .	پردہ پوشی کرنا۔ معزول کرنا۔
Surprise	اِعْجَابٌ . اِدْهَاشٌ .	دھشت انگیز۔ اچانک متعجب کرنا۔
Security	اِسْتِحْكَامٌ . اِنْتِظَامٌ .	مضبوطی کے ساتھ نصب کرنا۔

9- ان تمام الفاظ سے پیدا ہونے والے الگ الگ تصورات کو لفظ اَذَان میں سمو دیا گیا ہے۔ صرف ایک چیز رہ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ بلند آواز سے متعلقین کی قوتِ سامعہ پر اثر انداز ہونا چاہئے۔ اب آپ لغات اور تخلیق الفاظ کے قوانین دیکھیں یا سورۃ توبہ یا برآۃ کا مطالعہ فرمائیں تو یہ تمام معانی متعین ہونگے۔ بطور اصطلاح بھی اور بطور موضوع بھی۔ یعنی اذان اور اعلان کا فرق معلوم کریں۔ پھر ان دونوں میں اور منادی میں فرق معلوم کریں۔ الغرض اس نتیجہ پر پہنچیں کہ مذکورہ بالا تمام الفاظ کی موجودگی میں یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟۔ رہ گیا الفاظ سے کھیلنا (Word Jugglery) تو اتفاق سے اس فن میں بھی ہم نے شاگردی اور رشادت حاصل کی ہے۔ یوں تو ڈنڈے کو مولویانہ زبان میں تنبیہ الجاہلین اور عوام کے یہاں مولا بخش

کہتے ہیں۔ فریب کو چار سو بیس کہا جاتا ہے۔ لفظوں کو بگاڑے بغیر کسی قوم کا تباہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لہذا دانشوران منصوبہ الفاظ کا رُخ موڑتے موڑتے قوم کا رُخ موڑ لیا کرتے ہیں۔ یہ لوگ جس لفظ کو چاہیں بدنام و مذموم بنا دیا کرتے ہیں۔ اور جسے چاہیں ممدوح اور پسندیدہ کر دیتے ہیں۔ لیکن اسی دُنیا میں چند ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں جو اُن حضرات کی صدیوں کی محنتوں کو سمیٹ کر دریا بُرد کر دیا کرتے ہیں۔

10- ہم نے جس آیہ مبارکہ کو اذان کے لئے پیش کیا ہے۔ یہ سورہ برآۃ یا سورہ توبہ کی تیسری آیت ہے۔ اس سورہ کو بلا بِسْمِ اللّٰہ نازل کیا گیا تا کہ مشرکین، منافقین اور مذہب بین کو یاد دلایا جائے کہ اب تم سے رحم و کرم نے منہ موڑ لیا ہے۔ اس اذان یا سورہ کو لِسَانِ اللّٰہ نے جس دبدبہ اور عظمت کے ساتھ پیش کیا اُس سے انسانوں کے دل دھل کر رہ گئے۔ تاریخ میں یہ منظر یادگار رہے گا۔ اس میں عزل اور نصب بھی ہوا۔ گوشمالی بھی ہوئی۔ مختصر اُیہ کہ تاریخ کا دھارا بدل دیا گیا۔ اس اذان کو بلند کرنے والا مؤذن کون تھا؟ وہ جو مومن و منافق کی پہچان ہے۔ جس سے بغض، دین سے خارج کر دیتا ہے۔ جس کی محبت و مودۃ فرض ہے۔ جس کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ جس کی ایک ضرب کائنات بھر کی عبادت سے زیادہ اہم و وزن دار ہے، جو خود عبادت ہے، جس سے عبادت کی ابتدا و انتہا متعلق ہے۔ اور جس کو اذان، جمعہ، جماعت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ اور جس کے نظر انداز کر دینے کے بعد نماز جمعہ کو واجب کہنے والے شیعوں کو ہم دشمنانِ اہل بیت قرار دیتے ہیں۔ وہ ہے اس اذان کا مؤذن بلکہ خود مجسمہ اذان خداوندی۔ سنئے ارشاد ہے:-

11- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، رَحِمَهُ اللّٰهُ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمَنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ النَّخْعِيِّ الْقَاضِي قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ”وَإِذَا نَادَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ“ فَقَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) كُنْتُ أَنَا الْإِذَا نَادَىٰ فِي النَّاسِ..... الْحُجَّةُ

قاضی حفص بن غیاث نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیت مذکورہ بالا میں وارد شدہ لفظ اذان کے معنی معلوم کئے تو انہوں نے فرمایا کہ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کنت انا الاذان فی الناس۔ ”انسانوں میں اذان میں“ تھا۔“ (پھر سائل نے دریافت کیا کہ) قلت فما معنی هذه اللفظة الحج الاکبر میں نے کہا پھر اس لفظ حج اکبر کے کیا معنی ہیں؟ قال انما سَمِيَ الاکبر لا نهَا كانت سنة حج فيها المسلمون والمشرکون ولم يحج المشرکون بعد تلك السنة۔ فرمایا اس حج کے اکبر ہونے کا اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں کہ یہ وہ سال تھا جس میں مسلمانوں اور مشرکوں نے مل کر حج کیا اور اس سال کے بعد مشرکوں نے حج نہیں کیا۔“

(علل الشرائع باب 188 (العللة التي من اجلها سمي الحج الاکبر صفحہ 442)

جمعہ و حج وغیرہ کے اجتماعات کا مقصد تمام بنی نوع انسان کو ایک معصوم نظام سے وابستہ کرنا ہے

12- یہ ثابت ہو گیا کہ الاذان خود جناب علی علیہ السلام ہیں۔ کیوں نہ ہوں۔ اذان کے متعلقہ تمام معانی اس ہستی میں موجود ہیں۔ چونکہ حج کا تذکرہ ہو گیا۔ اسلئے بتاتے چلیں کہ حج کی لاتعداد اغراض و مقاصد ہیں لیکن تمام اغراض و مقاصد کی جان پھر وہی رسول یا جانشین رسول ہے۔ سنئے حج کے اغراض و مقاصد بیان کرتے کرتے ہمارے آقا و مولا ابوالحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام آخر میں فرماتے ہیں کہ:- (مفہوم حدیث یہ ہے)

اس اجتماع میں جو کچھ اُن کیلئے ہے اُس میں یہ بھی ہے کہ وہ حضرات آئمہ اہل بیت علیہم السلام سے دینی سوجھ بوجھ اور بصیرت حاصل کریں۔ اور انکی احادیث و اقوال و فرمانات کو اس زمین کے گوشہ گوشہ اور اقصائے عالم تک پہنچا دیں۔ جیسا کہ خداوند عالم نے (قرآن میں) فرمایا ہے کہ:-

”لَهُمُ الْاجْتِمَاعُ فِيهِ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ التَّفَقُّهِ وَنَقْلِ اخْبَارِ الْاِئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ اِلَى كُلِّ صَقْعٍ وَ نَاحِيَةٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَلَوْلَا نَفَرٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ وَيَشْهَدُوا وَمَنَافِعُ لَهُمْ.“

”تمام فرقوں میں سے کچھ لوگ اس غرض سے کیوں نہ نکلیں کہ وہ دین کی سوجھ بوجھ و بصیرت حاصل کریں اور جب واپس اپنی اقوام (فرقوں) میں پہنچیں تو اس دینی بصیرت سے اپنی اقوام کی تذکرہ کریں تاکہ وہ اقوام منکرات سے بچیں۔“ اور ضرور ضرور اپنے مفاد پر شاہد بنیں۔ (باب 182 علل الشرائع و اصول الاسلام صفحہ 273)

13- ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ یہ بھی اُسی اذان کی ایک آیت ہے۔ یعنی سورہ توبہ کی آیت۔ یعنی لسان اللہ کی زبان سے تاکید و تنبیہ کہ تمام بنی نوع انسان کی تمام اقوام پر فرض ہے کہ وہ باری باری (Turn By Turn) اس سالانہ اجتماع میں علوم اہل بیت سے مستفید ہوتے۔ اُن کی منشاء کے مطابق ایک عالمی نظام قائم کرنے اور ہزار ہا فوائد کے حصول کے لئے حاضر ہوتے رہیں۔ دیکھئے اس آیت میں بھی انتباہ، تذکرہ، حکم، امتناع، اعلان اور وہ سب کچھ موجود ہے جو اذان کی اصطلاح سے خداوند عالم کا مقصود ہے۔ عظمت مقصد واضح ہے۔ جمعہ و جماعت و حج و دیگر اجتماعات کی رُوح کھینچ کر ایک جگہ حاضر کر دی گئی ہے۔ اگر اس مقصد اصلی کو کوئی غائب کر لینا چاہے اور صرف جمعہ واجب ہے، جمعہ فرض ہے، جمعہ یہ ہے، جمعہ وہ ہے کی رٹ لگاتا رہے۔ وہ شخص معلوم اور اس کے باطنی مقاصد معلوم۔ وہ کاذب اور منافق ہے۔ یہاں یہ بھی دیکھ لیں کہ آیت جمعہ میں جو فَاَنْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (62/10)

فرمایا گیا اُس کے معنی واضح ہو گئے کہ امام کی سطح سے حاصل کی ہوئی تعلیمات کو لیکر اس زمین میں پھیل جاؤ۔ یعنی اُن تعلیمات کے ناشر بن جاؤ۔ اُن کی نشر و اشاعت سے فضل خداوندی وابستہ ہے۔ تمہارا یہ عمل درآمد ذکر اللہ کو کثیر کرے گا۔ کثرت کے ذکر

سے تمہیں حصہ ملے گا۔ اور یوں فلاح انسانی نصیب ہوگی۔ وہاں یہ منشاء نہیں ہے کہ نماز پڑھ کر پھر اپنے کاروبار میں اُلجھ جاؤ۔ اس آیت پر باقاعدہ گفتگو ہوگی۔ اسی قسم کے اجتماعات کے لئے ایک دوسرا مقام دیکھیں۔

14- مفہوم حدیث:- امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف سے فضیلؒ بیان کرتے ہیں کہ حضورؐ نے اُن لوگوں پر نظر ڈالی جو طواف کعبہ میں مصروف تھے۔ چنانچہ فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس ہی طرح یہ لوگ طواف کیا کرتے تھے۔ ان کے لئے حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان کا طواف کریں۔ اور اس کے بعد ہماری طرف روانہ ہوں۔ اور اپنی ولایت اور مودّۃ ہم پر ثابت کریں۔ اور اپنی بضاعتوں اور قوتوں کو ہمیں سونپیں۔ اس کے بعد یہ آیت پڑھی (سورہ ابراہیم 37) خدایا لوگوں میں سے اُن کے قلوب کو ان کے ہوا خواہ بنادے۔“

علی بن ابراہیم، عن ابیہ، عن ابی عمیر، عن ابن اُذینہ، عن الفضیل، عن ابی جعفر علیہ السلام قال: نظر الی الناس یتطوفون حول الکعبۃ، فقال: ہکذا کانوا یتطوفون فی الجاہلیۃ!! انما امروا ان یتطوفوا بہا ثم ینفروا الینا، فیعلمونا ولایتہم و مودّتہم و یعرضوا علینا نصرتہم ثم قرأ هذه الآیۃ؛ ”فَاجْعَلْ أَفْنَدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوٰی اِلَیْہِمۡ۔“ (14/37)

(اصول کافی باب۔ ان الواجب علی الناس بعد ما یقضون منا سکھم ان یا تو الا امام فیسأ لو نہ عن معالھم

دینھم و یعلمونھم ولایتھم و مودّتھم لہ، کتاب الحجۃ الکمرئی جلد 2 صفحہ 311)

15- یہ ہے جناب انتہائی مقصدِ جمعہ و جماعت و حج وغیرہ کے اجتماعات کا کہ تمام بنی نوع انسان خود کو ایک معصوم نظام سے وابستہ کرے اور اپنے تمام اختیارات و وسائل کو اُس کے سپرد کر دے۔ اور اپنے اعمال و افکار و اقوال و تصورات میں حجة زمانہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع مطلق کرے۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے تو تمام اجتماعات ایام جاہلیت کے اعمال جاہلیت قرار پاتے ہیں۔ چنانچہ نہ وہ زحمتِ طواف و حج مقبول خداوندی تھی اور نہ آج کا یہ ہنگامہ جو جمعہ کے نام پر برپا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تضييع بلکہ مجرمانہ تضييع اوقات و سرمایہ و قوت ہے۔ (CRIMINAL WASTAGE OF TIME, WEALTH & ENERGY) پھر ان حالات میں راہنمایان قوم کا حال دیکھنا ہو تو اسی باب کی تیسری حدیث دیکھ لیں۔ جہاں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ:- ”یہ ہیں وہ لوگ جو بلا کسی دلیل اور کتاب خداوندی کے دین خدا کی راہیں روک کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ تحقیق یہ لوگ خبیث ترین انسان ہیں۔ اگر یہ اپنے گھروں میں بیٹھتے اور راہنمائی کا یہ ڈھونگ نہ رچاتے تو لوگ ہدایت کے لئے ہم تک پہنچتے۔ اور ہم انہیں تعلیمات خداوندی سے مالا مال کرتے۔“

یعنی تمام بنی نوع انسان کی گمراہی کا سبب اُسی قسم کے لوگ ہیں جن کا امامؑ نے دکھا کر حال بیان کیا ہے۔ نام بدل جانے اور اعمال وہی رہنے سے کوئی فرق پیدا نہیں ہو جاتا۔ اسی تیسری حدیث میں امامؑ نے یہ بھی فرمادیا ہے کہ خدا نے لوگوں کو

حاضر ہونے اور ان پتھروں کا طواف کرنے کا حکم دیا پھر یہ کہ اس کے بعد وہ ہمارے پاس حاضر ہو کر ہم پر ہماری ولایت میں ہونے کا ثبوت دیں اور ہم سے ہدایات حاصل کریں۔“ چنانچہ حج کا مقصد واضح ہو چکا کہ:-

اول۔ آئمہ معصومین علیہم السلام کی تعلیمات کو تمام روئے زمین پر پھیلانا؛

دوم۔ ہر شخص کا عملاً اپنی محبت و وسائل حضور آئمہ میں پیش کرنا؛

سوم۔ ہر معاملہ میں اُن کی مرضی کے مطابق عمل کرنا اور اُن سے ہدایت حاصل کرنا۔

16۔ اسی جگہ نماز جمعہ کی غرض و مقصد بھی ملاحظہ فرمائیں تو آگے بڑھیں ارشاد ہوتا ہے کہ:-

ومنها ان الصلوة مع الامام اتم واكمل لعلمه وفقهه و فضله و عدله . ومنها ان الجمعة عيد و صلاة العيد ركعتين ولم تقصر لمكان الخطبتين . فان قال فلم جعلت الخطبة قبل لان الجمعة مشهود عام فاراد ان يكون للامام سبب الى موعظتهم و ترغيبهم في الطاعة و ترهيبهم من المعصية و فعلهم و توفيقهم على ما ارادوا من مصلحة دينهم و دنياهم و يخبرهم بما ورد عليهم من الآفات و من الاحوال التي لهم فيها المضرّة و المنفعة و لا يكون الصائر في الصلاة منفصلا و ليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس في غير يوم الجمعة . فان قال فلم جعلت خطبتان ؟ قيل لان تكون واحدة للثناء و التمجيد و التقديس لله عزّ وجلّ و الاخرى للحوايج و الاعذار و الانذار و الدعا و لما يريد ان يعلمهم من امره و نهيه ما فيه الصلاح و الفساد .“

(علل الشرايع - صفحہ 265 باب 182 علل الشرايع و اصول الاسلام) اس حدیث میں واضح ہو گیا کہ:-

- 1۔ نماز امام کے ساتھ ہی کامل ہوتی ہے۔ اور اس کا سبب؛
- 2۔ امام کا علم و فقہ اور فضل و عدل میں درجہ کمال پر ہونا ہے تاکہ؛
- 3۔ امام کے وسیلے سے بنی نوع انسان میں علم و فقہ و فضل و عدل عام ہو جائے؛
- 4۔ خطبہ کا مقصد یہ ہے کہ امام جمعہ کے روز منظر عام پر انسانوں کی ہدایت کے لئے تمام متعلقہ اقدامات کر سکے؛
- 5۔ دینی مصلحتوں کے مطابق تمام انسانوں کی توفیقات اور عملی قوتوں کو موثر و مربوط کر سکے؛
- 6۔ بنی نوع انسان پر گزرنے والے اور آئندہ پیش آنے والے حادثات و احوال کا تدارک کرے؛
- 7۔ مضر قوتوں سے محفوظ اور منفعتوں سے وابستہ رکھے اور؛
- 8۔ یہ سب کچھ امام کی جگہ کوئی دوسرا پیش نماز ہرگز نہیں کر سکتا؛
- 9۔ اس لئے کہ کوئی چیز یا کسی اقدام و عمل کی حقیقت کا جاننا دوسروں کے لئے ناممکن ہے۔ جب تک براہ راست وحی خداوندی سے وابستہ نہ ہوں؛

10- صلاح و فلاح اور فساد و مضرت، نفع و نقصان اپنے حقیقی معنی میں صرف امام پر منکشف ہوتے ہیں۔ باقی انسان

مضرت کو منفعۃ سمجھ سکتے ہیں۔ انہیں دھوکہ ہو سکتا ہے؛

11- حوائج و ضروریات اجتماعی کا علم بھی محض امام ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے کہ وہ بنی نوع انسان کے اجتماعی ضمیر

اور مزاج کی اصلاح اور فلاح کا ضامن ہے؛

12- امام ہی کی ذمہ داری ہے کہ انسانوں کو اس کائنات کے علوم عطا کرے علوم کا صحیح مصرف بتائے اور تنفیذ احکام و

شریعت میں سہولت بہم پہنچائے تاکہ انسان فساد سے محفوظ رہیں۔

17- آپ یہ دیکھ چکے کہ قرآن کریم میں استعمال شدہ لفظ اذان کی تفصیلات کیا ہیں۔ اور یہ بھی کہ وہ تمام تفصیلات سمٹ کر جناب

علی مرتضیٰ علیہ الصلوٰۃ السلام میں جمع پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حضرت خود کو اذان فرماتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اذان ہو یا حج و جمعہ ہو ان میں مقصد اصلی خود سربراہ اسلام ہوتا ہے تاکہ منشاء خداوندی اور ضروریات انسانی پر کما حقہ عمل درآمد ہو سکے۔

(18) اذان اور ندا کے فرق کے لئے قرآن کریم کا ایک اور مقام سامنے لائیں ارشاد ہے:-

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنِ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ۝ (7/44-45)	جہنمیوں نے جہنمیوں کو ندا دی کہ جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا وہ یقیناً ہم نے پالیا۔ کیا تمہیں بھی تمہارے رب کا کیا ہوا وعدہ مل گیا؟ جہنمیوں نے کہا ہاں مل گیا۔ چنانچہ ایک مؤذن نے ان کے مابین اذان دی کہ جو لوگ راہ خداوندی کو روک دینا اور اسے ٹیڑھا کر دینا چاہتے تھے اور آخرت کا کفر کرتے تھے۔ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے (یا محرومی ہے)۔
---	---

(الف)۔ اس آیت مبارکہ میں بھی مؤذن جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام ہیں ملاحظہ ہو:-

عن احمد بن عمر الحلال قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوله تعالى: فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ إِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ قال: المؤذن أمير المؤمنين عليه السلام. (اصول کافی کتاب الحجۃ باب نکت و نعت من التزیل فی الولاية الکمری صفحہ 399)	احمد بن عمر حلال نے کہا میں نے ابوالحسن علیہ السلام سے معلوم کیا خدا کے قول پس اذان دی مؤذن نے ان کے درمیان کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ المؤذن امیر المؤمنین ہیں۔
---	---

یہاں آپ یہ دیکھنے کہ لفظ ندا کے ساتھ کیا کہا گیا ہے؟ اور اذان و مؤذن میں کیا فرق کیا گیا ہے؟ ندا میں ایک سادہ سی اطلاع اور اُسی قسم کا ایک سوال ہے۔ یہ بھی پکار کر زبان سے ہی کہا گیا ہے اور دونوں فریق نے کانوں سے سنا ہے۔ مگر اذان میں ندا کا سارا

سامان ہوتے ہوئے، قدرت و اقتدار، قانون و احکام، اعلان و فیصلہ وغیرہ تمام وہ چیزیں لائی گئیں جو سابقاً بیان ہو چکی ہیں۔ اور دیکھئے کہ ایک نبی اور حاکم وقت کی طرف سے اذان دلائی گئی ہے:-

19- ”جب انہوں نے اُن کا ساز و سامان تیار کر دیا فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ تَوَاسَّطَ بَهَائِيَّ كَسَامَانَ مِثْلَ كَنَسَرِ رُكُودِيَا۔ پھر مُؤَذِّن نے اذان دی کہ اے اہل قافلہ تم یقیناً چور ہو۔ (اہل قافلہ) عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ..... وغیرہ (75---12/70)

سامنے حاضر ہوئے اور کہا کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے.....۔“

ان آیات کو آگے تک پڑھتے چلے جائیں اور دیکھیں کہ اذان اور مؤذن کی لفظیں یہاں اسی لئے استعمال ہوئی ہیں کہ ادھر قدرت ہے، حکم ہے، لب و لہجہ حاکمانہ و فیصلہ کن ہے، انعام و سزا کا اختیار حاصل ہے۔ یہ بات نوٹ کریں کہ ہم ان آیات سے صرف ندا و اذان کا فرق پیش کر رہے ہیں۔ احادیث ہوں یا آیات ہم اُن کے دوسرے عنوانات و موضوعات کو نہیں چھیڑتے کہ اس طرح ہم اپنے عنوان سے بھٹک جائیں گے اور بحث میں استقامت نہ رہے گی۔

بس ہم اذان و ندا کے متعلق صرف ایک مقام حدیث سے پیش کر کے دوسرے لفظ سے بحث شروع کر دیں گے۔ آنے والی حدیث میں اذان کی سادہ سادہ تعریف اور ندا و اذان کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ:-

20- مفہوم حدیث:- اگر کہنے والا فان قال قائل فاجبرني عن الاذان لم امر وا؟ قيل لعل كَثِيرَةً مِنْهَا ان يكون تذكيراً للسَّاهِي و تنبيهاً للغافل و تعريفاً لمن جهل الوقت و اشتغل عنه و داعياً الى عبادة الخالق مرغباً فيها مقرأً له بالتوحيد مجاهراً بالايمان . معلناً بالاسلام مؤذناً لمن يتساهى . و انما يقال مؤذن لا نه مؤذن بالصلاة .

میں سے یہ بھی ہے کہ:- 1۔ سہو کرنے والے کو یاد دہانی ہے اور 2۔ غافل کے لئے انتباہ ہے؛

3۔ جو اوقات سے جاہل اور مشغول ہو اس کے لئے تعارف (یا عرفان) ہے؛

4۔ عبادت خالق کے لئے رغبت کے ساتھ بلانے کی دعوت ہے؛

5۔ اللہ کی توحید کیلئے اقرار کرتے ہوئے؛ 6۔ ایمان کو ظاہر کرتے ہوئے؛

7۔ اسلام کا اعلان کرتے ہوئے؛ 8۔ جو بھولنے والا ہو وہ مؤذن بنتے ہوئے آئے؛

9۔ تحقیق کہ مؤذن اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ نماز کے لئے اذان دینے والا ہے۔

(باب 182 علل الشرايع و اصول الاسلام صفحہ 258)

21- حدیث طویل ہے۔ برابر ایک ایک فصل کی وجہ بیان ہوتی چلی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اذان کی ابتدا تکبیر سے کیوں ہوتی ہے؟ فصول اذان دو دفعہ کیوں ہیں؟ تاکہ سُننے والوں کے کانوں پر تکرار سے تاکید ہو اور وہ سہو سے بچیں۔ ایک دفعہ بھول سکتا ہے۔ لیکن دوسری فصل کو فراموش نہیں کر سکتا۔ پھر اگر کہنے والا یہ کہے کہ اذان کی ابتدا میں تکبیرات چار دفعہ کیوں ہیں؟ بتایا گیا کہ اول دو عدد تنبیہ اور دوسری اذان کے لئے۔ سوالات اور جوابات یہاں تک آتے ہیں کہ فرمایا:-

مفہوم حدیث یہ ہے کہ:- ”اگر کہنے والا کہے کہ دو شہادتوں کے بعد نماز کیلئے دعوت کیوں دی جاتی ہے۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ اذان کا قیام نماز کے ساتھ قائم ہے۔ اور حقیقتاً وہ (اذان) اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ اس کا مقصد نماز کی منادی ہے۔ اسی بنا پر اذان کے درمیان میں نماز کے لئے ندا رکھ دی گئی ہے۔ چنانچہ (درمیان کا مطلب یہ ہے کہ) اس کے قبل چار تکبیریں اور دو عدد شہادتیں رکھی گئی ہیں اور اس کے آخر میں چار ہیں جن سے نماز اور بھلائی کی طرف

فان قال قائل فلم جعل بعد الشهادتين الدعاء الى الصلاة قيل لان الاذان انما وضع لموضع الصلاة وانما هو نداء الى الصلاة فجعل النداء الى الصلاة في وسط الاذان فقدم قبلها اربعاً التكبيرتين والشهادتين و اخربعدھا اربعاً يدعو الى الفلاح حثاً على البر والصلاة ثم دعا الى خير العمل مرغبا فيها وفي عملها وفي ادائها ثم نادى بالتكبير و التهليل لیتم بعدها اربعاً كما أتم قبلها اربعاً وليختم كلامه بذكر الله و تحميدہ كما فتحه بذكره و تحميدہ. (حدیث مسلسل جاری ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے)

تقاضہ کر کے فلاح کی دعوت دی جاتی ہے۔ پھر اس کی ادائیگی اور اس پر عمل ازراہ رغبت کرنے کے لئے خیر العمل کی طرف مدعو کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تکبیر و تہلیل کی ندا دی جاتی ہے۔ تاکہ اس کے بعد چار کی تکمیل ہو جائے جیسا کہ اس سے پہلے چار کی ہوئی تھی۔ اور تاکہ اس کے بیان کو حمد و ذکر اللہ کے ساتھ ختم کیا جائے۔ جیسا کہ وہ حمد و ذکر اللہ کے ساتھ شروع کیا گیا تھا۔

(علل الشرائع و اصول الاسلام صفحہ 259)

نُودَى لِلصَّلَاةِ كَاحْتِیْ اِطْلَاقِ

22- اس جگہ اذان کے وہ معنی جو ہم ابتدا سے بتاتے چلے آ رہے ہیں کما حقہ واضح و ثابت ہو گئے۔ اور یہ بات بھی کھل کر سامنے آ گئی کہ اذان میں ندا ضرور شامل ہوتی ہے۔ لیکن ندا میں اذان نہیں ہوتی۔ یا یہ کہ ہر اذان میں ندا ہے مگر ہر ندا میں اذان نہیں ہوتی۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اذان کا تعین جب نماز کے ساتھ ہو جائے تو اس کا انتہائی مقصد لوگوں کو نماز کے لئے پکارنا ہی ہوتا ہے۔ اس لئے ندا کو اذان کے درمیان رکھ دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ندا کو اذان اور اذان کو ندا سمجھتے رہنا قرآن کریم و احادیث و لغات کے خلاف ہوگا۔ لہذا ہم عرض کر چکے ہیں کہ اذان محض نماز موقوف کے لئے ہے اور وہ صرف پانچ وقت کی

نمازیں ہیں۔ اور کسی نماز کے ساتھ لفظ اذان استعمال کرنا غلط اور قرآن وحدیث کے خلاف ہے۔ اسی لئے قرآن کریم نے اِذَا اَذَّنَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ نہیں فرمایا۔ بلکہ اِذَا نُودِيَ کہا گیا۔ تاکہ نماز جمعہ کے ساتھ اذان یا اذان کے ساتھ نماز جمعہ مستقل حیثیت اختیار نہ کر لے۔ اور کئی اختیار قیام جمعہ امام کے منشاء ارادے اور مصلحت پر باقی رہے۔

23۔ یہاں سے ہم یہ بتانا شروع کرتے ہیں کہ نُودِيَ لِلصَّلَاةِ کا حقیقی اطلاق کہاں اور کیسے ہوتا ہے۔ چنانچہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:-

”عن فضیل عن ابی جعفر علیہ السلام قال: بنی الاسلام علی خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم یناد بشیء مانودی بالولاية يوم الغدير۔“	فضیل سے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت۔ اور کسی چیز کے لئے بھی ندا نہیں دی گئی جو کہ غدیر کے روز
--	--

ولایت کے لئے ندائی گئی۔ (اصول کافی کتاب الایمان والكفر، باب دعائم الاسلام حدیث نمبر 18، معلوم ہوا کہ آنحضرت کی طرف سے آخری حج تک پورے زمانہ رسالت میں ندا کا خاص تعلق ولایت کے اعلان سے رہا اور اس طرح کسی اور عبادت کے لئے ندا نہیں دی گئی۔

24۔ اُسی باب اور کتاب میں تیسری حدیث یوں آئی ہے کہ:-

عن ابی جعفر علیہ السلام قال: بنی الاسلام علی خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم یناد بشیء کما نودی بالولاية۔ فاخذ الناس بأربع وترکوا هذا یعنی الولاية۔	امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیادیں پانچ پر ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت پر۔ اور کسی چیز کے لئے اس طرح ندا نہیں دی گئی جیسا کہ ولایت کی منادی کی گئی۔ لوگوں نے چار کو اختیار کر لیا۔ پانچویں یا ولایت کو ترک کر دیا۔
---	--

یہاں ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ بھی اُن لوگوں میں شمار ہونا پسند کریں گے جو نودی للصلاة سے محض نماز سمجھیں اور دوسروں کو اس کا مطلب صرف نماز بتانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگائیں اور پانچویں چیز کو چھوڑ کر امام محمد باقر علیہ السلام کی منشاء کے خلاف ولایت کو ترک کرنے والوں میں لکھے جائیں۔ ہمیں یقین ہے کہ کوئی شیعہ اہلبیت ہرگز ہرگز یہ پسند نہ کرے گا۔ البتہ جن لوگوں کو آخرت یا قیامت پر ایمان نہیں ہے اور اسی دنیا پر ایمان رکھتے ہیں ان کا ذکر فضول ہے۔ چونکہ ولایت کا تذکرہ ہو گیا اس لئے بطور نمونہ اس کی اہمیت روزہ، نماز کے بالمقابل دیکھتے چلیں۔

(کتاب الحجۃ من الکافی باب فیہ نتف و جوامع من الروایة فی الولاية سے ذیل کی احادیث دیکھیں)۔

(25) آئمہ اہل بیت علیہم السلام کی ولایت کی اہمیت

(الف) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری ولایت، (الف) عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: ولایتِ خدا ہے۔ کوئی پیغمبر مبعوث ہی نہیں ہوا۔ الا یہ کہ ہماری ولایت کی تنفیذ و تمہید کی غرض سے مبعوث ہوا۔ (حدیث نمبر 3) (ب) ابو الحسن علیہ السلام نے فرمایا کہ ولایت علی تمام انبیاء کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اور اللہ نے ہرگز کوئی رسول مبعوث نہیں فرمایا سوائے اس کے کہ وہ نبوت محمدیہ و وصایہ علی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ و وصیۃ علی علیہ السلام۔ (ب) عن ابی الحسن علیہ السلام مکتوبہ فی جمیع صحف الانبیاء ولن یبعث اللہ رسولاً الا بنبوۃ محمد

مبعوث ہوا۔ (حدیث نمبر 6) (اصول کافی) کتاب الحجۃ باب فیہ نتف وجوامع من الروایۃ فی الولاية) یہاں تک یہ ثابت ہو گیا کہ ارسال انبیاء کی سب سے اہم غرض ولایت محمدیہ ہے۔

(26) ولایت اہلبیت پر عالم ذر میں عہد لیا گیا تھا

حسن بن نعیم صحاف نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ کے قول ”تم میں سے ایک گروہ مومن ہوگا اور ایک کافر“ کے متعلق سوال کیا تو فرمایا کہ خدا نے ان کے ایمان اور کفر کو ہماری ولایت کی کسوٹی پر جانچ لیا تھا۔ جس روز خدا نے بنی نوع انسان سے عہد لیا جب کہ وہ ابھی صلب آدم علیہ السلام میں بصورت ذرہ تھے۔ (اصول کافی) کتاب الحجۃ باب فیہ نکت ونتف من التنزیل فی الولاية حدیث نمبر 4)

(27) ولایت ہی کو امانت خداوندی کی حیثیت سے پیش کیا گیا تھا

امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہ کے فرمان ”تحقیق ہم نے اپنی امانت کو سماوات اور ارض اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا۔ لیکن وہ خوفزدہ ہو گئے اور اس امانت کو برداشت کرنے سے باز رہے۔ مگر انسان نے اُسے عرضنا الأمانة علی السماوات والأرض والجبال فأبین أن يحملنہا وأشفقن منها و حملها الانسان أنه كان ظلوماً جهولاً“ قال: ہی ولایۃ امیر المؤمنین علیہ السلام۔

برداشت کر لیا۔ اس لئے کہ وہ نادان اور ظلم برداشت کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ امانت سے مقصود خداوندی ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔“ (اصول کافی کتاب الحجۃ باب مذکورہ بالا حدیث نمبر 2)

28- آپ نے دیکھا کہ ولایت ہی وہ بنیاد ہے کہ جس پر پورا دین اسلام استوار ہوتا ہے۔ یہی وہ امانت تھی جس کی ذمہ دار پوری بنی نوع انسان ہے۔ اور اس کی اطاعت کا روز ازل ان سے عہد لیا گیا تھا۔ یہی ولایت ہے جس کے لئے تمام انبیاء علیہم السلام کو تمہید بنایا گیا۔ اسی کے قیام و استحکام و معرفت کیلئے تمام رسول مبعوث ہوئے۔ اور پھر اسی کی طرف تمام توجہات کو مرکوز کر دینے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ کر حکم دیا گیا کہ: ”فَاقِم وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا.... الخ (30/30) عن ابی جعفر فی قوله تعالیٰ (مذکورہ آیت) قال: هی الولاية۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ دین حنیف ولایت ہے۔“ (اصول کافی کتاب الحجۃ باب مذکورہ بالا حدیث نمبر 35)

29- جب کہ ولایت کو دین فرمایا گیا ہے تو اب دین کے تمام احکام و عبادات خود ولایت کے ماتحت رہنا لازم ہیں۔ اور ولایت کے بغیر دین کا کوئی کام قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حکم سنئے ارشاد ہوتا ہے کہ:-

عن عمیرۃ عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: سمعته	عمیرہ نے کہا کہ میں نے جناب جعفر صادق علیہ السلام
یقول: اُمِّرَ النَّاسُ بِمَعْرِفَتِنَا وَالرَّدِّ الْيُنَا وَالتَّسْلِيمِ لَنَا، ثُمَّ قَالَ:	کو کہتے ہوئے سنا کہ تمام انسان اس پر مامور ہیں کہ
وَإِنْ صَامُوا وَصَلُّوا وَشَهِدُوا وَإِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَجَعَلُوا فِي	ہماری معرفت حاصل کریں۔ اور ہم سے رجوع
أَنْفُسِهِمْ أَنْ لَا يَرُدُّوا إِلَيْنَا كَانُوا بِذَلِكَ مُشْرِكِينَ۔	ہوں۔ ہمارے احکامات کو تسلیم کریں۔ اسکے بعد فرمایا

کہ اگر وہ روزے رکھیں۔ نمازیں پڑھیں اور کلمہ پڑھیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور دل میں یہ ہو کہ ہم آئمہ اہل بیت علیہم السلام سے مراجعہ نہ کریں گے۔ تو بھی وہ مشرک ہی ہیں۔“ (اصول کافی۔ کتاب الایمان والکفر باب الشریک)

اس حدیث کو جانتے ہوئے اگر کوئی نماز، روزہ پر اس طرح تقاضا کرے کہ ولایت اس نماز یا روزہ سے خارج ہو جائے تو اُسے کم از کم شیعہ نہ کہا جائے گا۔ اور اگر یہاں کسی انتظام کے ماتحت وہ شیعہ کہلاتا رہے تو قیامت میں وہ ضرور مشرکین کے ساتھ محسوب ہوگا۔ اب اس کے بعد یہ دکھا کر ختم کر دیں کہ دین کے تمام احکام و عبادات میں رعایت و رخصت اور استثناء ہے مگر ولایت میں کوئی رعایت و استثناء نہیں ہے سنئے ارشاد ہے:-

عبد الحمید بن ابی العلاء الازدی قال: سمعت أبا	30- امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے تھے۔ کہ تحقیق
عبد اللہ علیہ السلام یقول: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فَرَضَ عَلَى	اللہ نے اپنی مخلوق پر پانچ فرائض مقرر کئے۔ ان میں سے چار
خَلْقَهُ خَمْسًا فَرَخَّصَ فِي أَرْبَعٍ وَلَمْ يَرْخَصْ فِي	میں رخصت دی لیکن پانچوں میں کوئی رعایت نہیں کی ہے۔“
وَاحِدَةٍ. (اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب دعائم الاسلام)	یہ پانچوں فرائض کون کون سے ہیں اور رخصت و رعایت

کس میں ہے۔ اس کی تفصیل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس طرح فرماتے ہیں کہ:-

31- امام علیہ السلام نے اس حدیث میں واضح فرمادیا کہ نماز، روزہ، زکاۃ اور حج میں رخصت دی گئی ہے مگر امامت کو یا ولایت کو کسی حالت میں اور کوئی شخص ترک نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا ہے کہ جب تک اس اُمت کا کوئی فرد ائمہ اہل بیت کی ولایت میں داخل نہیں ہوتا۔ اور اللہ و رسول کے قائم کردہ امام سے متعلق نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کا کوئی عمل خدا کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی کوئی نیکی خدا کے یہاں شمار نہیں ہے۔ وہ گنہگار اور فتنوں میں مبتلا رہے گا حتیٰ کہ وہ دروازہ ولایت میں داخل نہ ہو جائے جو خدا و رسول کی طرف سے اس کیلئے کھولا گیا تھا۔“ اور سُنئے :-

کذلک هذه الأئمة العاصية المفتونة بعد نبیہا (صلی اللہ علیہ وآلہ) وبعد ترکہم الامام الذی نصبہ نبیہم (صلی اللہ علیہ وآلہ) لہم فلن یقبل اللہ تبارک و تعالیٰ لہم عملاً ولن یرفع لہم حسنة حتیٰ یا تو اللہ عزوجل من حیث امرہم ویقولوا الامام الذی اُمرُوا بولایتہ ویدخلوا من الباب الذی فتحہ اللہ عزوجل ورسولہ لہم، یا ابا محمد ان اللہ افترض علی اُمة محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ) خمس فرائض: الصلاة والزکاۃ والصیام والحج وولایتنا فرخص لہم فی اشیاء من الفرائض الاربعة ولم یرخص لاحد من المسلمین فی ترک ولایتنا، لا واللہ ما فیہا رخصة۔ (روضہ کافی صفحہ 271)

(32) ولایت کنجی ہے اور اسکے بغیر نماز، روزہ، حج و زکاۃ بیکار

حضرت امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ:-

”اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پانچ چیزوں پر استوار فرمایا ہے۔ نماز، زکاۃ، حج، روزہ اور ولایت پر۔ (زرارہ نے دریافت کیا کہ) ”وَأَيُّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ“۔ ان میں سے کون سی چیز افضل ہے؟“ ”فَقَالَ الْوَلَايَةُ أَفْضَلُ“۔ فرمایا کہ ولایت افضل ہے۔ ”لَا نَهَا مُفْتَاحُهَا“۔ اس لئے کہ وہ ان کی کنجی ہے۔ ”وَالْوَالِي هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِمْ“۔ اور والی (امام) ان چاروں (روزہ، نماز، حج و زکاۃ) پر دلیل ہے۔“ (اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب دعائم الاسلام)

اسکے بعد جناب زرارہ برابر دریافت کرتے جاتے ہیں کہ ولایت کے بعد کون افضل ہے۔ فرمایا۔ ”الصَّلَاةُ“۔ نماز افضل ہے۔ روزہ، زکاۃ اور حج سے۔ اسکے بعد زکاۃ کو حج اور روزہ سے افضل فرمایا۔ پھر حج کا نمبر رکھا اور آخری درجہ روزہ کا مقرر فرمایا گیا۔

33- واضح ہو گیا کہ نماز جمعہ ہو یا کوئی اور نماز ہو، حج ہو یا زکاۃ ہو یہ سب الگ الگ یا ل کر بھی مفید نہیں ہو سکتے جب تک اُن کے ساتھ اُنکی کنجی (مفتاح) یعنی ولایت نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو اپنی تعلیمات کے اعلان و اطلاع و تنفیذ کیلئے ارسال فرمایا۔ ان میں سے ہر ایک نے ایک خاص مگر محدود زمانہ تک دین کی سپردہ قسط کو نافذ کیا اور دُنیا سے رخصت ہو گیا۔ دین اپنی مکمل صورت میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا۔ ظاہر ہے کہ ان کا دین تا قیام قیامت رہنا تھا۔ قرآن

کریم نے انسانوں کی ترقی پذیر عقول و تقاضات کا نسانی اور ضروریات انسانی کا حل پیش کرنا تھا۔ یہ کام منشاء خداوندی کے مطابق جب ہی جاری رہ سکتا تھا جب کہ ایک ایسی ہستی موجود رہے جو قرآن کریم کے ہر لفظ اور شوشہ تک کا علم رکھتی ہو۔ قرآن کے پورے علم کے معنی ہیں اس کائنات کے تمام حقائق پر اطلاع۔ چنانچہ اللہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے تمام انبیاء کی توجہات ایک ایسے سلسلہ ذریت کی تیاری پر مرکوز رکھیں جو نسلاً بعد نسل انبیاء کی تربیت خصوصی کیساتھ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم علیہ الصلوٰۃ والسلام تک کے تمام انسانی احوال و تجربات و تحقیقات و خدائی تعلیمات کو عملاً و نظراً محفوظ کرتی اور آگے بڑھاتی چلی جائے۔ اس شجرہ طیبہ یا اس ذریت مطہرہ کو اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی صورت میں بطور نتیجہ پیش کیا گیا۔

اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا 2/3 حصہ خالص اپنی اہلبیت پر صرف کیا اور 1/3 حصہ میں سے بھی کثیر حصہ ان کی تربیت کے لئے وقف رکھا۔ جہاں موقع ملا ان کو بطور معجزہ پیش کیا۔ انہیں قیامت تک اپنی جانشینی کے لئے عملی و نظری اسباق دئے۔ خدا نے۔ مَا تَشَاءُ وَنَا لَآ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ (76/30) تمہاری منشاء اللہ کی منشاء ہے۔ تحقیق اللہ کے علم و حکمت کا یہی نتیجہ نکلنا چاہئے تھا جو اس منشاء میں داخل ہونا چاہیے

اس کے لئے اللہ نے عام انتظام کر رکھا ہے کہ اُسے اپنی اس رحمت سے نواز دے (يُذْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ) اور جو لوگ اس کو ناممکن خیال کریں یا کسی اور طرح کا ظلم کریں ان کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ (76/31) کی عظیم الشان سند عطا کی۔ پھر تعلیم و تربیت محمدی کی بنا پر يُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝ (2/151) کی انتہائی علمی اسناد و ڈگریاں حاصل کیں۔ راسخون فی العلم، صراط مستقیم، دین حنیف، الغرض اہل بیت محمد مصطفیٰ

صلی اللہ علیہ وآلہ مجسمہ دین بن گئے۔ دین کے تمام انتظام و احکام کو ان کی منشاء جو خدا کی منشاء ہے کے ماتحت رکھا گیا۔ ان کی تیاری پر خدا و انبیاء و رسل فخر و مباہات کرتے رہے۔ لہذا دین کا کوئی حکم ہو یا عبادت ہو اس کے لئے پہلے ولایت کی طرف سے سند چاہئے۔ پھر ولایت کی منشاء کے مطابق اس حکم یا عبادت پر عمل کیا جائے گا۔ اور ہر حکم و عبادت کی غرض اصلی و منتہی قیام ولایت ہوگا۔ اس کے برعکس ہر حکم و عبادت شرک ہے، معصیت ہے، خبط ہے، فریب ہے، گمراہی ہے اور اس پر تقاضہ کرنے والے مشرک ہیں، گنہگار ہیں، مجبوط ہیں، فریب ساز ہیں اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اسی بات کو مذکورہ بالا احادیث میں سنبھال سنبھال کر اور بالا قسط کہا گیا ہے۔ اُن کو سپرد کردہ اختیارات و قدرت کو مؤذّن کہہ کر واضح کیا گیا۔ تمام عبادات کی تعمیل و تنفیذ کو اُن کی مصلحت پر منحصر کیا گیا۔ اس لئے کہ عبادت و عبودیت کی ہر قسم اور ہر شاخ خود اُن کے ردّ عمل کا نام ہے۔ جس جس طرح اُن سے جذبہ عبودیت کا اظہار ہوتا گیا اسی طرح اُن کے اعمال کا نام عبادت کی مختلف قسمیں بنتا گیا۔ خدا کو وہ ردّ عمل پسند آتا گیا اور مخلوق پر واجب و سنت و مستحب کے مختلف مدارج پر تقسیم ہو کر لازم قرار پاتا گیا۔ تمام عبادات میں اُن کی نقل لازم قرار

پائی۔ یہی نہیں بلکہ اُن کے تمام اعمال کی نقل کو عبادت قرار دیا گیا۔ اسی لئے اُنہیں عبادت کی کنجیاں فرمایا گیا۔ اگر اُن میں سے کوئی اپنے پیاسے بچے یا خود اپنی پیاس کے لئے ادھر ادھر تلاش میں ہر اسماں پھراتا تو تمام انسانوں پر اُس عمل کو قیامت تک واجب قرار دیا گیا۔ اس کا نام سعی اس لئے رکھا گیا کہ ہر شخص کوشش کرے کہ قطعی حضرت ہاجرہ علیہا الصلوٰۃ والسلام کی طرح دوڑے، چلے، اُسی طرح جسم کو حرکت دے۔ کاندھوں کو اوپر نیچے اوچھالے۔ پیاس ہو یا نہ ہو مگر دوڑے چلے رُکے پھر چلے دوڑے رُکے۔ یہ کیا ہے؟ بظاہر بالکل احمقانہ فعل ہے۔ جی ہاں یہ اس لئے احمقانہ ہوتے ہوئے عبادت ہے کہ ہم ایک رسول کی پیدائش اور رسول کی والدہ کی پریشانی کی یادگار مناتے ہیں۔ کعبہ اور اسلام کو اس کی بنیادوں پر از سر نو استوار کرنے والے انسانوں کے اعمال و ردِّ اعمال کو تازہ کرنا ہم پر واجب ہے۔ یہ اور اسی قسم کے ہزاروں اعمال عبادت بن گئے، خالق کو پسند آئے۔ مخلوق پر عمل لازم ہو گیا۔ لہذا وہ ولایت و وحدانیت ہر چیز کی بنیاد ہیں۔ جن پر یہ گراں گذرتی ہیں وہ بلاشبہ منافق ہیں اور جو اس کے خلاف کوئی اور پروگرام بناتے ہیں وہ یقیناً مشرک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ولایت سے بغض منافق کی شناخت ہے۔ ولایت و نبوت کی اطاعت نہ کرنے والے کو رجیم و شیطان کہتے ہیں۔ اس کی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ صرف وحدانیت کو ماننے والا اللہ کے یہاں اولین مردود ہے۔ اور ولایت کے خلاف عمل کرنے والے، سوچنے والے اُسی کے پیرو ہیں۔ خواہ وہ نمازی ہوں، حاجی ہوں، مجاہد ہوں، تہجد گزار ہوں، روزہ دار ہوں اُن کی عبادتیں اُسی طرح ضائع شدہ ہیں جس طرح ابلیس کی ہزار ہا سال کی عبادت ضائع ہوئی تھی۔ جس سجدہ میں، جس عبادت میں، جس عمل میں، جس تصور میں، جس قول میں، جس فکر میں، تصور مودّۃ و غرض و قیام و استحکام ولایت شامل نہیں وہ سب مردود ہیں۔ وقت ضائع کرنے والے اور بنی نوع انسان کے لئے مضرب مضر ہیں۔ چنانچہ صرف توحید کو ماننے والے بھی کافر ہیں۔ توحید و نبوت کو ماننے والے بہت سے مذاہب کے کافر ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ یہ سبب ہے کہ ولایت میں رخصت نہیں ہے جو اس میں رخصت لے وہ دین سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس پر بھی مسلمانوں کا اجماع ہے۔ ولایت و امامت ہی حقانیت مذاہب کی دلیل ہیں۔ لہذا وہ عبادت کی بھی دلیل ہیں۔ نماز پڑھنے سے معراج کس طرح ملے گی؟ معراج کے منکر کیا جانیں۔ ولایت معراج کو ثابت کرے گی معراج کرا کے دکھائے گی۔ لہذا ولایت سے خالی نماز معراج نہیں بلکہ وہ زوال سے دوچار کرتی ہے۔ آج نمازوں کی کمی نہیں ہے۔ ماشاء اللہ مسجدیں بھری ہوئی ملتی ہیں۔ جمعہ و جماعت قائم ہیں، عیدین و حج کے اجتماعات حیران کن ہیں لیکن؟ بہت سے لیکن ہیں۔ مختصر یہ کہ وہ سب خود اپنے زوال پذیر ہونے کا اقرار کر رہے ہیں۔ تنگ آ کر نئے تراشے ہوئے انبیاء کھڑے ہو رہے ہیں۔ حد ہو گئی جھوٹی نبوتیں سچی نبوتوں کے ماننے والوں کو منہ چڑا رہی ہیں۔ ہر میدان میں ان کو مات دے رہی ہیں۔ اخبار و جرائد اُن کے گن گارہے ہیں۔ ان کی مثالیں دے کر اپنے حلقہ فکر کو گرو گرو کرمانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ منظور جھوٹے نبیوں کی اطاعت

منظور۔ نہیں منظور تو اسلامی ولایت منظور نہیں۔ ڈھونگ کر لیں گے، مذہب میں کاٹ تراش اور خود پسندیدہ اصلاحات سے مذہب کی صورت بگاڑ لیں گے، داخلی و خارجی مرتیں کرتے چلے جائیں گے، سیاست کا نام مذہب رکھ دیں گے، تجارت کو دین بنا ڈالیں گے، اقتصادیات کو خدا کی عبادت قرار دے دیں گے تاکہ کسی طرح ان کا فریب مذہب کی صورت اختیار کر لے۔ مگر اسلام کی بنیادوں کو اختیار نہ کریں گے۔ خود تراشیدہ عقائد کو اختیار کر لیں گے۔ مگر قرآن وحدیث کے پینا سے گریز کی راہیں تلاش کرتے رہیں گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ طاغوت کی کارفرمائیاں ہیں۔ شیطان نے اُن کے لئے تہہ در تہہ مغالطات اور غوایت کے حسین پردے لٹکائے ہیں۔ اُن کے لئے ابلیسی پُرکاری کے ساتھ آئینہ خانہ بنایا ہے جس میں انہیں اپنی صورتیں اور اعمال خوبصورت نظر آنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس لئے وہ امانتِ خداوندی میں خیانت کو دیانت خیال کرتے ہیں۔ وہ شرک کو حقیقی ایمان اور حقیقی مومنین کو مشرکین کہتے ہیں۔ انہوں نے ہر چیز کو لٹ لیا ہے۔ وہاں قرآن کے الفاظ رہ گئے ہیں۔ معانی و مطالب کو تبدیل کر لیا گیا ہے۔ لیکن جب تک یہ الفاظ باقی ہیں اور ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا اس وقت تک قرآن کی قائم کردہ ولایت سے فرار کی راہیں بند ہیں۔ دوڑیے جتنا دل چاہئے تیز دوڑیے لیکن ہر راہ تمہیں وہیں لوٹا کر لائے گی جہاں سے تم نے فرار کیا تھا۔ یہ راہیں بنانے والا، یہ دوڑنے کی طاقت دینے والا وہی ہے جس نے ولایت کو قائم کیا ہے۔ تم دوڑ کر کہاں جا سکو گے؟ آخر کار تمہیں وہیں لوٹنا ہے جہاں تمہارے لئے قَفُوهُمْ اَنَّهُمْ مَّسْئُولُونَ (37/24) کہنے والا منتظر ہے۔ وہی مُؤَذِّنِ جنت و جہنم پر بھی نگران ہے۔ اُسے فریب نہیں دیا جاسکتا۔ اس سے پیچھا چھڑالینا ناممکن ہے۔ تم شہدائے خداوندی کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اُنکے ساتھ اللہ ایسے شہید مطلق کی قوتیں وابستہ ہیں۔ وہ تمہارے ہر عمل اور ہر سانس کی نگرانی کرنے والے ہیں۔ اُن سے چھٹکارا یا رخصت نہیں مل سکتی۔ تمہارے لئے وہی راستے ہیں۔ اقرار اور جنت یا انکار اور جہنم۔ درمیانی راہ (Short Cut) کوئی نہیں۔ نجات صرف اقرار میں ہے۔ ولایت و امامت ہی کے اقرار کیلئے نبوتیں قائم ہوئیں۔ ان کا اوّلین و آخری درجہ ہے۔ نبوت مل چکنے کے بعد قیام امامت ہوتا ہے۔ یہ اوّلین و آخرین فریضہ ہے جس سے دین مکمل ہوتا ہے۔ جس پر نعمتوں کی تکمیل کا دار و مدار ہے۔ اس کے بغیر نہ دین ہے نہ نعمت ہے۔ سُنئے پھر ایک دفعہ غور کیجئے فرمایا گیا کہ:-

(34) جناب امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:-

<p>امر اللہ عزوجل رسولہ بولاية علی و انزل علیہ ”انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین امنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة و هم راکعون و فرض ولاية اولی الامر، فَلَمْ یدروا ماہی؟ فامر اللہ محمدًا صلی اللہ علیہ وآلہ</p>	<p>فرمایا کہ خدا نے اپنے رسول کو قیام ولایت علی کا حکم دیا اور اُن پر یہ آیت نازل کی کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہارا ولی (مالک) اللہ و رسول اور وہ مومنین ہیں جو مومنین کے قیام صلوة کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔</p>
---	---

أَنْ يُفَسِّرَ لَهُمُ الْوَلَايَةَ كَمَا فَسَّرَ لَهُمُ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَالصَّوْمَ وَالْحَجَّ، فَلَمَّا اتَّاهَ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ، ضَاقَ بِذَلِكَ صَدْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَتَخَوَّفَ أَنْ يَرْتَدُّوا عَنْ دِينِهِمْ وَأَنْ يَكْذِبُوهُ، فَضَاقَ صَدْرُهُ وَرَاجَعَ رَبَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَيْهِ "يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ" فَصَدَعَ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرَهُ، فَقَامَ بِوَلَايَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ غَدِيرِ خَمٍّ فَنَادَى "الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ" وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَبْلُغَ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ قَالَ عُمَرُ بْنُ أَدِيْنَةَ: قَالُوا جَمِيعًا غَيْرَ أَبِي الْجَارُودِ. وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَكَانَتْ الْفَرِيضَةُ تَنْزِلُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ الْآخِرَى وَكَانَتْ الْوَلَايَةُ آخِرَ الْفَرَايِضِ، فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي". قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: لَا أُنْزِلُ عَلَيْكُمْ بَعْدَ هَذِهِ فَرِيضَةٍ، قَدْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ الْفَرَايِضَ.

(سورہ مائدہ آیت 55) اور اُولى الامر (سربراہ دین) کی ولایت فرض کر دی گئی۔ لیکن وہ لوگ نہ سمجھ سکے کہ ولایت کیا ہے اور اُولى الامر کون ہے؟ پھر اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کو حکم دیا کہ اُن لوگوں کو نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ کی طرح ولایت کی تفسیر و وضاحت کر کے آگاہ کریں۔ اس پر رسول اللہ نے دل میں دشواری محسوس کی اس لئے کہ انہیں یہ خوف لاحق ہوا کہ یہ لوگ کہیں میری تکذیب کر کے دین سے مرتد نہ ہو جائیں۔ اس کے حل کرنے میں خدا سے مدد کے طالب ہوئے تو اُن پر اللہ نے وحی بھیجی کہ اے رسول جو تم پر وحی کیا جا چکا ہے اس کی تبلیغ کر دو۔ ہم تمہیں الناس سے محفوظ رکھیں گے۔ اور اگر تم نے اس کو عملاً کر کے نہ دکھایا تو پھر تمہاری تبلیغ رسالت کی نفی ہو جائے گی۔ چنانچہ حضور تنفیذ حکم خداوندی کے لئے متوجہ ہوئے۔ اور بروز غدیر خم قیام ولایت کے لئے الصلوٰۃ جَامِعَةٌ کی منادی کرائی۔ اور لوگوں کو ولایت کے لئے تاکید کر دی کہ حاضرین غائبین تک یہ حکم پہنچا دیں۔ راوی

کہتا ہے کہ ابو جارود کے علاوہ باقی سب نے اس حدیث میں یہ بھی کہا ہے کہ محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ (اللہ کی طرف سے) فرائض یکے بعد دیگرے نازل ہوتے رہے۔ ان میں آخری فریضہ، فریضہ ولایت تھا۔ جس کو نازل کر کے اللہ نے دین کو کامل کیا اور نعمتوں کے اتمام کا فیصلہ سنا دیا۔ اور کہہ دیا کہ اس کے بعد تم پر کوئی اور فرض نازل نہ کروں گا۔ اس لئے کہ میں نے تمہارے لئے فرائض مکمل کر دیے ہیں۔“ (کافی کتاب الحجۃ مانص اللہ عزوجل ورسولہ علی الائمۃ علیہ السلام واحدًا فواحدًا)

27 فروری 1966ء

JS/6/27266 (قسط 6)

آپ کا گرامی نامہ بصورت کارڈ ملا۔ حسب سابق ہمارا شکوہ بحال رکھا گیا۔ بہر طور پانچویں قسط کے 36 صفحات لفافہ میں بند کر دیے گئے۔ لیکن بوجہ اتوار ہونے کے رجسٹری نہیں ہو سکے کل روانہ ہو جائیں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔ آخری بات یہ

ہو رہی تھی کہ کس طرح فریضہ ولایت کا نزول ہوا۔ عربوں کی ذہنیت کس طرح تبلیغ ولایت میں مانع رہی۔ پھر کس طرح تاکید آئی، وعدہ حفاظت ہوا تو آخر کار ولایت کو قائم کر کے دکھایا گیا۔ اور یہ تبلیغ ولایت ہر مسلمان پر فرض ہو گئی کہ ہر شخص، شخص غائب تک اسے پہنچائے اور قائم کرے۔ ولایت کے قیام کیلئے الصلاة جامعہ کی نڈال لازم قرار پائی اور معلوم ہوا کہ اس سے پہلے کی اذانیں اور ندائیں درحقیقت قیام ولایت کی تمہید و تدریج تھیں۔ اور جو نماز تصور قیام ولایت سے خالی ہو یا جو نڈال ولایت پر منحصر نہ ہو وہ نماز یا وہ نڈا باطل ہے۔ یہ حدیث شریف اصول کافی کتاب الحجۃ باب مانص اللہ عز وجل ورسولہ علی الآئمہ علیہم السلام واحد فواحد سے آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ اسکے بعد والی حدیث میں اس مذکورہ تفصیل کے علاوہ دوازدہ آئمہ اہل بیت کے تعین کی تفصیل بھی موجود ہے۔ اسکے بعد ولایت کی اہمیت اور پورے دین کی بنیاد ہونے کے سلسلہ میں ایک حدیث اور ملاحظہ کر لیں۔

35۔ اصول کافی کتاب الحجۃ کے باب نادر جامع فی فضل الامام و صفاتہ کی ذیل میں کتاب و رسالت و امامت پر ایک تفصیلی بیان کے بعد جناب امام رضا علیہ السلام نے مسلسل فرمایا کہ:-

تحقیق امامت دین کی تکمیل یا مہار ہے۔ امامت	إِنَّ الْإِمَامَةَ زِمَامُ الدِّينِ، وَنِظَامُ الْمُسْلِمِينَ، وَصَلَاةُ الدُّنْيَا
مسلمانوں کے لئے نظام عمل ہے۔ امامت مسلمانوں	وَعِزَّةُ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ الْإِمَامَةَ أَسَسُ الْإِسْلَامِ النَّامِي، وَفَرْعُهُ
کی عزت اور اصلاح ہے۔ حقیقتاً امامت اسلام کی	السَّامِي، بِالْإِمَامِ تَمَامُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ
مشہور و معروف بنیاد ہے اور اس کی اعلیٰ ترین انتہا	وَالْجِهَادِ، وَتَوْفِيرُ الْفِيءِ وَالصَّدَقَاتِ، وَامْتِثَاءُ الْحُدُودِ
ہے۔ نماز و زکوٰۃ و روزہ اور حج اور جہاد امام ہی کے	وَالْأَحْكَامِ، وَمَنْعُ الشُّغُورِ وَالْأَطْرَافِ، الْإِمَامُ يَحُلُّ حَلَالَ
ساتھ مکمل ہوتے ہیں۔ صدقات و مال نے	اللَّهُ، وَيَحَرِّمُ حَرَامَ اللَّهِ، وَيَقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ، وَيَذُبُّ عَنِ دِينِ
(معدنیات وغیرہ کی آمدنی) امام ہی کی موجودگی	اللَّهُ، وَيَدْعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّهِ بِالْحِكْمَةِ، وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ،
میں بڑھتے ہیں۔ حدود و احکام نافذ ہوتے ہیں۔	وَالْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ.... (کتاب الحجۃ باب نادر جامع فی فضل الامام)

سرحدیں اور اعضاء انسانیت اُسی کی موجودگی میں محفوظ و مسنون رہتے ہیں۔ امام حلال و حرام کا محل و مقام متعین کرتا ہے۔ تعزیرات کا اجراء کرتا ہے۔ دین خداوندی کی حفاظت کرتا ہے۔ خدا کی راہ پر گامزن رکھنے کے لئے حکمت اور موعظہ حسنہ کا استعمال کرتا ہے۔ اللہ کی موثر حجة پیش کرتا ہے..... الخ“ یہ حدیث برابر صفات امامت میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ امام و امامت کی تفصیلات میں چند الفاظ اور سامنے رکھ لیں مثلاً فرمایا کہ:-

36۔ 1 - الامام مطہر من الذنوب والمبرأ عن العيوب ؛

امام غلط متعلقات سے پاک اور پاک کرنے والا اور عیوب سے بری ہوتا ہے۔

2۔ المخصوص بالعلم، الموسوم بالحلم؛ علم کے ساتھ مخصوص اور بردباری میں اسم بالمسئی۔

3۔ الامام واحد دھرہ۔ امام یگانہ روزگار ہوتا ہے؛ 4۔ کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا؛

5۔ کوئی عالم اس کی ہم سری نہیں کر سکتا؛ 6۔ علماء وحکماء وشعرا وخطباء اس کی ایک فضیلت بھی بیان نہیں کر سکتے؛

7۔ وہاں تک عقلوں کی رسائی ناممکن ہے؛ 8۔ کوئی دوسرا شخص اس کی جگہ قیام نہیں کر سکتا؛

9۔ اس سے متعلقہ ضروریات کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ (وغیرہ)

37۔ یہاں تک اذان اور ندا کے مقاصد اور ان کا فرق واضح ہو چکا ہے۔ یہ بھی سامنے آچکا ہے کہ نماز جمعہ مستقل نماز

ہے۔ اور نہ اذان پنج وقتہ نمازوں کے علاوہ کسی اور نماز کیساتھ لازم ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ ”جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کیلئے اذان

دی جائے“۔ ایک سرسری قول ہے جس میں نہ صرف سنجیدگی غائب ہے بلکہ حقیقت شرع اور مسلمتات شیعہ اثنا عشریہ کے علم کا

نقد ان ہے۔ چونکہ ظہر و جمعہ کا ایک ہی وقت ہے۔ اور صرف اذان سے، جو روزانہ ہوگی، یہ علم نہیں ہو سکتا کہ آج نماز جمعہ ضرور ہو

گی۔ اسلئے کہ اذان میں نماز جمعہ کا تعین نہیں ہو سکتا۔ لہذا علماء نے تسلیم کیا ہے کہ جمعہ کے روز اذان کے بعد جمعہ کی نماز کی اطلاع

کیلئے ایک منادی ندا کیا کرتا تھا۔ حرم البیع حرم البیع۔ ”البيع حرام قرار دیدی گئی“۔ اس سے اعلان جمعہ کیا جاتا تھا۔

38۔ اسی طرح آپ نے دیکھا تھا کہ روز غدیر الصلاۃ جامعۃ کی ندا سے قیام امامت کی اطلاع دی گئی تھی (پیرا نمبر 34)

آپ یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ خود اذان میں نماز کے لئے صرف اطلاع ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جلد پہنچو فوراً نماز شروع ہو جائے

گی۔ لہذا ایک فطری وقفہ کے بعد پھر اقامت کی صدا بلند ہوتی ہے۔ اور اس میں قد قامتہ الصلوۃ کی ندا کے ساتھ یہ بتایا جاتا

ہے کہ اب نماز قائم ہو رہی ہے۔ اس اطلاع پر امام اپنے مقام پر قیام کرتا ہے۔ صفیں قائم ہوتی ہیں اور نماز کی ابتدا کر دی جاتی

ہے۔ گویا قیام نماز کے لئے اذان کے بعد بھی ندا کی ضرورت رہتی ہے۔ چنانچہ جس ندا کا تذکرہ سورہ جمعہ میں ہو رہا ہے وہ جمعہ

کی اذان نہیں ہے۔ اسلئے کہ نماز جمعہ مستقل نماز نہیں بلکہ وہ یہی ندا ہے جس کا تذکرہ ہوا۔ سنئے جناب صدوق علیہ الرحمة نے

کتاب من لا یحضرہ الفقیہ کتاب الصلوۃ باب الاذان والاقامۃ (حدیث نمبر 55 صفحہ 81) میں لکھا ہے کہ:-

”روایت کیا گیا ہے کہ بہ تحقیق وہ مدینہ میں تھے جب کہ

جمعہ کے روز اذان دینے والے اذان دیتے تو ایک منادی

ندا کرتا کہ بیع حرام ہوگئی۔ اللہ عزوجل کے اس فرمان کے

سبب سے کہ فرمایا۔ اے ایمان والو..... الخ“

39۔ لہذا جن نمازوں کے ساتھ اذان لازم نہیں ان میں مناسب قسم کی ندا سے ان کو متعین کرایا جانا معلوم و ثابت

”وروی انه کان بالمدينة اذا اذن المؤذنون يوم الجمعة نادى مناد حرم البیع لقول الله عزوجل یا ایها الذین امنوا اذا نودى للصلوۃ من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع. (حدیث نمبر 55 صفحہ 81)

ہے۔ چنانچہ ایک دو مقام ملاحظہ ہوں اسی کتاب میں باب صلاة العیدین کی حدیث نمبر 16 میں فرمایا گیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ:- لیس فیہما اذان ولا اقامة ولكن ينادى الصلوة الصلوة ثلاث مرارة (صفحہ 134) ”دونوں عید کی نمازوں میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے لیکن ان میں الصلوة کی تین دفعہ ندادی جاتی ہے۔“

40- فضول اذان ہوں یا عبادت کے لئے ندا ہو۔ ان میں دو دو مرتبہ کی شرط لازم نہیں ہے بلکہ حسب ضرورت ہے۔ چنانچہ یہ بھی یہیں دیکھتے چلیں فروع کافی کتاب الصلوة باب بداء الاذان والاقامة وفضلہما وثوابہما۔ میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ:-

”اگر مؤذن شہادت یا حی علی الصلوة یا حی علی الفلاح کو دو تین دفعہ یا اس سے زیادہ مرتبہ دہرائے اور اس کا ارادہ اس سے یہ ہو کہ وہ قوم کو جمع کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔“ قوم کی جماعۃ کے لئے یہ سب ندا کہلائیں گی۔

41- اسی قسم کی ایک ندا کا تذکرہ کر کے اس سلسلہ کو ختم کرتے ہیں۔ سُنئے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے من لا يحضره الفقيه۔ باب صلاة العیدین میں بیان ہوا ہے کہ:-

”جناب جابرؓ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا کہ آپؐ نے فرمایا جناب نبی صلوٰۃ اللہ علیہ وآلہ منادی کہ جب شوال کا پہلا دن (عید کا) ہوتا ہے تو ایک منادی ندا کرتا ہے کہ اے مومنین اپنے اپنے انعامات حاصل کرنے کی صبح سے ملاقات کرو۔ پھر فرمایا

”وروی جابر عن ابی جعفر علیہ السلام قال: قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ اذا کان اول یوم من شوال نادى مناد ”یا ایہا المومنون اغدوا الی جوائز کم ثم قال یا جابر جوائز اللہ لیست کجوائزہو لاء الملوک ثم قال هو یوم الجوائز. (صفحہ 135)

کہ اے جابر اللہ کے انعامات ان بادشاہوں جیسے نہیں ہوا کرتے پھر فرمایا کہ یہ (کیم شوال) انعامات کا دن ہے۔“

42- ندا کو اذان سے الگ سمجھانے کے لئے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا یہ کہہ کر بات کا رخ بدلتا ہوں کہ اذان اور مؤذن جس طرح ولایت کے چاروں طرف گھومتے ہیں بالکل اسی طرح ہر نداء جو دین سے متعلق ہے اس کی غرض اصلی ولایت ہی ہے۔ اس کے ثبوت میں قرآن کریم و احادیث سے جناب علی مرتضیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اذان اور مؤذن ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام میں ایسی کوئی ندا ہی نہیں ہے جس کا دار و مدار ولایت پر نہ ہو۔ آپؐ نے ہم سے یہ سوال کیا تھا کہ من کے معنی کا تعین جمعہ کے سلسلہ میں احادیث سے کر دیں۔ لکھا گیا تھا کہ جب احادیث شروع ہوں گی تو اس سوال کا

جواب ہو جائے گا۔ چنانچہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ پیرا نمبر 38 میں حرم البیع والی حدیث سے ایک جگہ یوم الجمعة اور من یوم الجمعة کا فرق ملاحظہ فرمائیں۔ اور جہاں جہاں یہ چیز آئے گی ہم نشاندہی کرتے چلیں گے۔

جمعہ کی فضیلت ولایت کی وجہ سے ہے

43۔ اذان اور ندا کے بعد جس لفظ کا نمبر آتا ہے۔ وہ ہے ”الجمعة“ جمعہ کی بحث میں فضائل جمعہ بیان کر کے نماز جمعہ کے تقاضہ میں قوت پیدا کرنے کی بے حد کوشش کی جاتی رہی ہیں۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ جمعہ کو یہ فضیلت کیوں ملی ہے؟ بات پھر وہی ہے یعنی ولایت نے اس دن کو تمام دنوں کا سردار بنا دیا۔ ولایت ہی نے اس روز اعمال کے ثواب کو کئی گنا بنا دیا۔ لہذا اصل بات جمعہ کی نہیں بلکہ ولایت کی ہے جس کا تذکرہ وہ لوگ کیوں کریں جن کو ولایت منظور ہی نہ ہو۔ مگر ہم بتائیں گے کہ اسلام اور ہر اسلامی عبادت کی جان و بنیاد ولایت ہے۔ یہ نہ ہو تو عبادت بت پرستی ہے اور مذہب شرک ہے۔ آپ کو معلوم ہو چکا کہ قیام ولایت کے لئے بھی خداوند عالم نے جمعہ کا دن پسند فرمایا تھا۔ یعنی غدر خیم کا اعلان بروز جمعہ ہوا تھا۔ جمعہ کا دن کیوں بابرکت ہو گیا۔ ملاحظہ فرمانا شروع کیجئے (اصول کافی۔ کتاب الحجۃ باب مولد النبی و وفاته)

44۔ جناب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ بوقت زوال روز جمعہ، ولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لا ثنتی عشر لیلۃ مضت من شہر ربیع الاول فی عام الفیل یوم الجمعة مع الزوال، وروی ایضاً عند طلوع الفجر سے چالیس سال قبل ہوئی تھی۔“

تمام مسلمان جانتے ہیں کہ حضور کی وجہ سے ہی اس کائنات میں برکتیں اور رحمتیں اور خدا کی نوازشیں شروع ہوئی تھیں۔ لہذا جمعہ اور خصوصاً جمعہ کے دن زوال کا وقت جو ظہر کی جگہ نماز جمعہ کا وقت بتایا جاتا ہے۔ اور جمعہ کی صبح کا وقت مبارک قرار پایا۔ یہی سبب ہے کہ جمعہ کو عید قرار دیا گیا۔ جمعہ کے روز نماز جمعہ ہو یا نہ ہو جمعہ کی یہ فضیلت اپنے مقام پر ہے۔ نماز کی وجہ سے نہ فضیلت ہے اور نہ جمعہ کے دن کی فضیلت سے نماز جمعہ کے وجوب پر دلیل لائی جاسکتی ہے۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اور سرکارِ دو جہاں کی جسمانی پیدائش سے پہلے اُن کے خلیفہ اول کی تخلیق بھی جمعہ ہی کے روز رکھی گئی تھی ملاحظہ ہو۔

45۔ ”اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب طینت المؤمن الکافر“ میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:-

”بہ تحقیق جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیلؑ کو ایک جمعہ کی اولین ساعت بعث جبرئیل فی اول ساعة من یوم الجمعة (الخ)

میں مبعوث کیا۔ (کہ وغیرہ)۔“

46۔ اصول کافی کتاب الحجۃ باب فی ان
الائمة علیہم السلام یزددون فی لیلۃ الجمعة میں
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ابو یحییٰ سے فرماتے ہیں کہ:-
تحقیق ہمارے لئے جمعہ کی راتوں میں بہت سی حالتوں میں سے
ایک خاص حالت ہے۔ کہا کہ میں نے عرض کیا کہ میں فدا ہو
جاؤں وہ کیا حالت ہے؟ فرمایا کہ گذشتہ انبیاء و اوصیاء کی ارواح
کو اور جو وصی تمہارے درمیان موجود ہے۔ اس کی روح کو
اجازت دی جاتی ہے کہ وہ آسمان کی طرف بلند ہوں (معراج
کریں) یہاں تک کہ وہ عرش خداوندی تک جا پہنچیں اور عرش
کے گرد سات مرتبہ طواف کریں اور ہر ستون عرش کے پاس نماز

پڑھیں اس کے بعد اُن سب کو اُن کے جسموں کی طرف واپس بھیجا جاتا ہے جن میں وہ پہلے تھیں۔ انبیاء و اوصیاء سرور سے بھر جاتے ہیں اور وہ امامؑ جو کہ برسرِ ولایت ہے اس کے علم میں بے حد و حساب اضافہ ہو جاتا ہے۔“

47۔ اس کے بعد دو مسلسل احادیث میں وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ: اذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العرش و وافى الأئمة عليهم السلام و وافيت معهم۔ ”جیسے ہی شب جمعہ آتی ہے۔ رسول اللہ عرش پر پہنچتے ہیں۔ اور آئمہؑ بھی ان کے ہمراہ پہنچتے ہیں۔ اور میں بھی ان کے ساتھ پہنچتا ہوں (پھر فرمایا کہ) فلا تردّ ارواحنا إلى أبداننا پس نہیں واپس ہوتیں ہماری ارواح ہمارے جسموں کی طرف یا فما أَرْجِعُ اور نہیں لوٹتا میں إِلَّا بَعْلَم مستفاد ولو لا ذلك لفد ما عندی سوائے اس کے کہ استفادہ علمی کے بعد اگر یہ استمداد نہ ہوتی تو جو علم میرے پاس ہے ختم ہو جاتا۔ یا لو لا ذلك لا نفدنا۔ اگر یہ استمداد نہ ہوتی تو ہمارے پاس جو علم ہے وہ ختم ہو جاتا۔

(اصول کافی کتاب الحجۃ باب فی ان الائمة علیہم السلام یزادون فی لیلۃ الجمعة حدیث نمبر 2,3)

48- آپ نے بار بار دیکھا کہ اذان و مؤذن جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا۔ اور یہ بھی معلوم کیا کہ اذان اور ندا کی اصل غرض قیام ولایت آئمہ اہل بیت علیہم السلام رہتی چلی آئی۔ یہ بھی ملاحظہ کیا کہ کوئی عبادت جس میں تصور اور اعلان ولایت و امامت نہ ہو مردود ہے۔ پھر آپ نے جمعہ کی نماز کا مقصد ملاحظہ فرمایا کہ اس کا قیام صرف اس لئے کیا گیا ہے کہ امت یا بنی نوع انسان امام کے فیوض و علوم و انتظام سے استفادہ کریں۔ اپنی توفیقات اور قدرتوں کو ترقی دیں۔ اس کائنات میں بلند ترین مقام حاصل کریں۔ اسی طرح آپ نے سالانہ اجتماع یعنی حج کی غرض و غایت ملاحظہ کی تھی کہ حج کے دوران اور بعد حج تمام انسان امام زمانہ کے علوم و مصالح کو حاصل کریں اور پھر اقصائے عالم تک ان علوم و مصالح کی نشر و اشاعت کریں۔ تاکہ بنی نوع انسان علوم و فیوض ولایت سے مالا مال رہے۔ یہ سب کچھ دیکھ لینے کے بعد پھر ایک دفعہ جمعہ کی وجہ تسمیہ اور اس کے مبارک دن بن جانے کی حقیقت پر نظر ڈالیں۔

جمعہ کی وجہ تسمیہ ولایت محمد و ولایت وصی پر عہد

49- چنانچہ کتاب فروع کافی۔ کتاب الصلوٰۃ باب فضل یوم الجمعہ و لیلۃ میں جناب محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ:- حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے جناب محمد باقر علیہ السلام سے معلوم کیا کہ جمعہ کا نام جمعہ کیوں رکھا گیا ہے؟ فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ولایت محمد و ولایت وصی پر عہد لینے کے لئے اپنی مخلوق کو جمع کیا تھا۔ لہذا اپنی مخلوق کو جمع کرنے کی بنا پر اُس روز کا نام جمعہ رکھ دیا۔“

محمد بن یحییٰ، عن محمد بن موسیٰ، عن العباس بن معروف، عن ابن ابی نجران، عن عبد اللہ بن سنان، عن ابن ابی یعفور، عن ابی حمزہ، عن ابی جعفر علیہ السلام قال: قال له رجل: کیف سمیت الجمعة؟ قال: ان اللہ عز و جل جمع فیہا خلقہ لولایۃ محمد و وصیہ فی الميثاق فسمّاه یوم الجمعة لجمعه فیہ خلقہ.

50- اس بیان میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ یوم جمعہ بذات خود صرف ایک ایسا ہی دن ہے جیسا کہ باقی ہفتہ کے ایام ہیں۔ اسکی کوئی ذاتی فضیلت یا خصوصیت نہیں ہے۔ سوائے اسکے کہ اس دن کو ولایت و امامت کے عہد اور اُن کے استقرار و استحکام کیلئے مخصوص کر دیا گیا۔ اور یہ چیزیں جس دن کے ساتھ مخصوص ہو جاتیں وہی دن مبارک بن جاتا۔ چونکہ علوم آئمہ اہلبیت علیہم السلام کی نشر و اشاعت مقصود تھی۔ ان کے احکامات کو اقصائے عالم میں پھیلانا مطلوب تھا۔ لہذا ہر جمعہ کی شب میں اُن کے علوم میں اضافہ ہونے اور پھر جمعہ کے دن جمعہ کے خطبوں میں اُن علوم کو انسانوں تک پہنچنے پر پورے دین اور فلاح انسانیت کا دار و مدار رکھا گیا۔ اور اس طرح آئمہ اہل بیت علیہم السلام کو تعلیمات و منشاء و رضائے خداوندی پہنچانے کا وہ وسیلہ بنایا گیا۔ جس کو اختیار کرنا قرآن کریم نے فرض قرار دیا ہے۔ یہ تھا وہ خدائی انتظام جس سے دشمنان اہل بیت دامن کش رہے۔ اور اس

انتظام کے بالمقابل ایک طاغوتی نظام مرتب کیا اور اس طرح پوری بنی نوع انسان کو فیوض وفضل خداوندی سے محروم کر دیا۔

51- چونکہ خداوند عالم نے جمعہ کے نام کو اس لئے جمعہ قرار دیا کہ اس روز اپنی تمام مخلوق سے، نہ کہ صرف انسانوں سے، عہد ولایت و نبوت لیا تھا۔ اس لئے ہم عرض کرتے رہے ہیں کہ اس کائنات کی غرض و غایت دراصل حقیقت محمدیہ و علویہ یا نبوت و امامت ہے۔ اسی کے اعلان اور معاہدہ سے کائنات کی ابتداء ہوئی اسی کو بطور امانت پیش کیا گیا۔ پھر اسی پر کائنات کے آخری دن کا دار و مدار رکھا۔ اسی روز سرکار حجة علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ظہور ہوگا۔ اور جمعہ کو جس طرح روز اول مخلوق جمع کی تھی اسی طرح روز آخر یعنی قیامت میں بھی اسی دن مخلوق کو جمع کیا جائے گا ملاحظہ ہو کہ:-

52- ”سورج نے کوئی ایسا دن نہیں دیکھا جو جمعہ کے دن سے افضل ہو۔ یہی دن تھا جس روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے غدیر خم کے مقام پر مومنین کی امارت و ولایت کو نصب کیا۔ جمعہ ہی کو ظہور حضرت حجة صلوٰۃ اللہ علیہ ہو گا۔ اور (اسی دن) پھر تمام مخلوق سے اُن کے عہد پر مواخذہ، جزا و سزا کے لئے بھی جمعہ ہی کو مقرر کیا گیا ہے۔ اس روز اولین و آخرین سب کو (معاہدہ و میثاق کے دن کی طرح) اللہ اکٹھا کرے گا۔ لہذا خدا نے (قرآن میں) فرمایا ہے کہ وہ جمع کرنے کا اور مشاہدہ و شہادت کا دن ہے۔“

وَرَوَى أَنَّهُ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فِي يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَكَانَ الْيَوْمَ الَّذِي نَصَبَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِغَدِيرِ خَمٍّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَتَقُومُ الْقِيَامَةُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَكُونُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَتَقُومُ الْقِيَامَةُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ يَجْمَعُ اللَّهُ فِيهَا الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ يَوْمَ مَجْمُوعٍ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ. (من لا يحضره الفقيه. كتاب الصلوة. باب وجوب الجمعة وفضلها ومن وضعت عنه والصلوة والخطبة فيها)

53- ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ان بیانات کو سن کر کافر و مشرک ایمان لاتے رہے ہیں۔ ان میں کسی قسم کا ابہام و گجھلک نہیں چھوڑی گئی ہے۔ بات واضح ہو گئی کہ کائنات کو عرفان خداوندی کے لئے خدا نے شروع کیا۔ اس کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واسطہ بنایا۔ وہ سب سے پہلی مخلوق بنے۔ ان کے وجود سے باقی مخلوقات بتدریج وجود میں آتی گئیں۔ وجودی حقیقت کو اس بات کا ذمہ دار بنایا کہ ہر وجود، حقیقت محمدیہ و ولایت علویہ پر ایمان لائے اس کا میثاق لیا گیا، وجود ظاہری سے گذر کر مخلوق موت کے پردوں میں لپٹی چلی جاتی ہے۔ آخر کار قیامت میں اس اولین عہد کے مطابق ہر مخلوق پر محاسبہ ہوگا۔ یہ سب کچھ جس روز ہوگا اُس کا نام جمعہ رکھا گیا ہے اور بس۔

لہذا جمعہ کہتے ہیں اُس دن کو جس دن ولایت کے لئے تجدید عہد ہو۔ ولایت کی منشاء و مصلحت کے مطابق اعمال بجا لانے کا تہیہ کیا جائے۔ ولایت کو اپنی مہار سوپنی جائے۔ قیام و استحکام ولایت کی غرض سے اجتماعات ہوں۔ امام زمانہ کے

رُوبرو اپنی وفاداری اور نصرت و بضاعۃ اور وسعتیں پیش کی جائیں۔ علوم خداوندی کو امام سے حاصل کیا جائے۔ کائنات میں پیش آنے والے حادثات و حالات کے مطابق پلان بنائے جائیں اور ولایت کے متعینہ احکامات کے مطابق عمل کیا جائے۔ امام کے منشاء و مصالح و علوم و طریقہ کار کو کائنات کے گوشہ گوشہ اور چپے چپے میں نافذ و نشر کیا جائے۔ اپنی تمام دقتیں امام کے حضور میں پیش کر کے ان سے اصلاحات چاہی جائیں۔ پوری بنی نوع انسان ہی نہیں بلکہ پوری کائنات امام کی ہدایات کے تحت ایک جسم کی طرح کام کرے۔ مزاحمت و خسارہ مدد و معاون بن جائیں۔ علوم امام میں ہر شب جمعہ کو اضافہ ہوتا رہے تاکہ اُن کی ہدایات ہمیشہ مکمل اور لامحدود رہیں؛ یہ ہے جمعہ اور یہ ہے اس جمعہ کی وجہ تسمیہ اور یہ ہے مقصد جمعہ۔ لیکن ہمیں واجب ہے، واجب ہے کے شور و غوغا میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مسجد میں جاؤ، چند رسمی حرکات کرو اور مطمئن ہو کر پھر ہفتہ بھر عیش کرو جمعہ کا قیام ہو گیا۔ خدا و رسول و آئمہ خوش ہو گئے۔ پھر حد یہ ہے کہ ایک شخص نے خطبہ نہیں سُنے، نماز بھی پوری نہیں پڑھی بلکہ دوسری رکعت کے رکوع کے بھی آخر میں شریک ہوا۔ یعنی رکوع کا آٹھواں حصہ اور دو سجدے بجالایا وہ نماز جمعہ سے فارغ ہو گیا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حالانکہ یہ بات صحیح ہے لیکن منافق کے منہ سے غلط اور قابل مضحکہ ہے۔ اس لئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اُن کے شور و غوغا کی اہمیت دماغ پر چھا جائے۔ لیکن عملاً نتیجہ کیا نکلے کہ ظہر کی چار رکعتوں کے بجائے جمعہ کی 3/4 رکعت پر مسلمان مطمئن ہو جائیں۔ ہم اس شیطانی اطمینان کے خلاف لکھ رہے ہیں۔ ورنہ ہم بھی اُن سب مسائل کو من و عن ماننے ہیں۔ فرق صرف مقاصد میں ہے۔ وہ نماز و روزہ و زکوٰۃ و حج و خمس کو طاعوت کیلئے قائم کرنے پر زور دیتے ہیں اور ہم اُن کو اُن کے صحیح مقام پر صحیح اغراض و مقاصد کے لئے قائم کرنے پر اصرار کرتے ہیں۔ اسی لئے ہمارے بیانات کا انداز جداگانہ ہے۔ ہمارے طریقہ استنباط میں اختلاف ہے۔ سامان تحقیق وہی ہے، نصاب تعلیم وہی ہے، ماخذ وہی ہیں۔ اس کے باوجود ہم میں مومن و منافق کا فرق ہے۔ صرف اس لئے کہ ہم اصول میں مختلف ہیں۔ یہاں آپ ہمارے ابتدائی خطوط میں قائم کردہ اصول تحقیق و استنباط کو دوبارہ دیکھیں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور ہم ولایت کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ احادیث وہی ہیں۔ مگر ان کا مقصود ایک دن کی تعریف و مدح و ثنا ہے۔ لیکن ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس دن کا مبارک ہونا خود اس دن کی وجہ سے نہیں ہے۔ بلکہ اس کا نام بھی ولایت کی وجہ سے رکھا گیا۔ اس کی فضیلت بھی ولایت کے صدقہ میں ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں اگر ولایت کا تصور ہٹا لو۔ جمعہ کے دن کا اجتماع خطبات اور نماز اگر مقصد ولایت کیلئے نہ ہو، اس سب کا نتیجہ فساد فی الارض ہوگا۔ اگر خدا و رسول و امام کی منشاء و مصلحت نظر سے اوجھل ہو۔ گویا یہ لوگ دنوں کو پوجتے ہیں، پتھروں کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں شرک کرتے ہیں۔ لیکن خود کو مومن سمجھتے ہیں اور دن رات اپنے ایسے مومنین بنانے کی مشینیں چلا رہے ہیں۔

نماز جمعہ کے وجوب کی تاکیدیں ولایت کے تصور کے بغیر

54۔ یہاں ٹھہر کر ہم چاہتے ہیں کہ آپ نماز جمعہ کے وجوب کی تاکیدیں کر نیوالے حضرات کے مضامین کے اس حصہ کو ایک دفعہ پھر ملاحظہ فرمائیں۔ اور ہمارے مذکورہ بالا بیان کی تصدیق یا تردید کر لیں۔ اُنکی پہلی سرخی یا عنوان جلی قلم کے ساتھ یہ ہے۔

”روز جمعہ کے فضائل“۔ اس عنوان کے ماتحت انہوں نے بہت سی احادیث لکھیں۔ اُن احادیث کے انتخاب میں انہوں نے کوشش کی کہ مجرد جمعہ کے دن کے متعلق احادیث لائی جائیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اس مقصد کے لئے بھی وہ اچھا انتخاب نہ کر سکے۔ اس لئے کہ اُن کا مقصد اچھا نہ تھا۔ وہ منطقی فریب دینا چاہتے تھے۔ ورنہ ان تمام احادیث کا نماز جمعہ کے وجوب یا فرضیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ صرف روز جمعہ کا رعب داب لوگوں کے اذہان میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ تاکہ اُن کے غلط مقصد پر پردہ پڑ سکے۔ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جمعہ تمام باقی دنوں سے افضل ہے باقی ایام کا سردار ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ افضل ہے اور سردار بھی ہے۔ لیکن چونکہ وہ افضل اور سردار ہے لہذا جمعہ کے دن نماز جمعہ واجب ہے۔ یہ منطقی مغالطہ (Fallacy) ہے۔ ہر عقل مند یہ دریافت کرے گا کہ جناب جمعہ کیوں افضل ہے۔ اس کی سرداری کا کیا مطلب ہے؟ خدا نے اسے افضل اور سردار کیوں بنایا ہے؟ یہ اور اسی قسم کے دوسرے سوالات کا وہ جواب دیں گے کہ اس لئے کہ نماز جمعہ پڑھی جائے۔ یعنی جمعہ کا دن افضل ہے اس لئے نماز جمعہ پڑھنا لازم۔ اور نماز جمعہ پڑھنا لازم ہے اسلئے جمعہ کا دن افضل ہے۔ یہ دور ہے، چکر ہے، جس میں گھومتے گھومتے اُن کی محنتیں اور کوششیں ضائع اور اعمال و نتائج باطل ہو گئے ہیں پھر؛

55۔ ان تمام احادیث کو پڑھ جائیے اور دیکھئے کہ کہیں آپ کو ولایت کا تذکرہ نہ ملے گا۔ جمعہ افضل ہے۔ جمعہ یہ ہے۔ جمعہ وہ ہے۔ کی رٹ اور غوغا کو طرح طرح سے رنگیں بنانے کی کوشش ہر جگہ ملے گی۔ اہل نظر کو وہ فریب نہیں دے سکے۔ اُس سے انکی اُفتاد طبع ہر ہر لفظ سے نمایاں ملتی ہے۔ اسکے بعد ان تمام احادیث کو کس غرض سے لایا گیا تھا۔ اس کو یوں ظاہر کرنا پڑا کہ:-

”اس قسم کے فضائل بیان کرنے سے روز جمعہ اور بالخصوص نماز جمعہ کی اہمیت پر جو روشنی پڑتی ہے وہ اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے“ اور آخر اس نتیجہ پر شاعری کی مہر لگا کر اس کو مکمل کر دیا گیا۔ گو اس عنوان کی ابتدا شاعری سے نہ کی تھی۔ مگر اس نتیجہ یعنی ریمارکس (Remarks) سے پہلے ایک مصرعہ لکھ کر اس کمی کو پورا کر دیا۔ یعنی اپنے ریمارکس کو شاعری میں لپیٹ کر (Sandwich) قابل ہضم بنا دیا۔ یعنی اس پردہ میں یہ فرمایا گیا کہ ہم جمعہ کی افضلیت کا سبب اور مقصد جانتے ہیں۔ لیکن برسر عام انکار کرتے ہیں۔ اور اس حسن کے ساتھ کہ اہل نظر داد دیں، سر دھنیں اور طاغوت مسرت سے ناچنے لگے۔

56۔ آپ نے ان تمام احادیث کو دیکھ لیا تو یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ان میں دو حدیثیں ایسی بھی ہیں جیسی کہ ہم نے ہر ایک حدیث لکھی۔ یعنی غلطی سے یا کسی طرح اُنکے ہاتھ سے دو عدد اصولی احادیث بھی لکھی گئیں اور وہ ہیں چوتھے اور آٹھویں نمبر پر۔

اس سے اندازہ فرمائیے کہ خدا اُنکو کہاں شمار کرتا ہے؟ وہ نصب امیر المومنین، قیام قائم اور قیامت کو چوتھے نمبر پر رکھنے والے ہیں۔ جمعہ اُنکے یہاں اوّل نمبر پر اور ہر نمبر پر ہے۔ نبوت و ولایت پر بنی نوع انسان سے لیا ہوا میثاق یا عہد اُنکے نزدیک بعید ترین چیز ہے۔ اسلئے کہ روز ازل والی چیز کو؛ جمعہ و جماعت کے معنی و مقصد بیان کرنیوالی حدیث کو؛ وہ آخری نمبروں میں اس انداز سے چھپا جاتے ہیں کہ اُنکے ہاتھ چومنے کو دل چاہتا ہے۔ پڑھنے والے کو شبہ تک بھی نہیں ہوتا کہ یہاں جمعہ کی فضیلت نہیں بلکہ ولایت ائمہ اہل بیت علیہم السلام بیان ہو رہی ہے۔ پھر ان دونوں احادیث میں اُنہوں نے اپنی عربی دانی کا کمال مظاہرہ کیا ہے۔ حوالہ کتابوں کا دیا ہے لیکن متن میں یعنی قرآن کی آیت اور حدیث دونوں میں تحریف کر کے آیات کو عاجز کرنے کی کوشش کو ثابت کیا ہے۔ ہمیں بطور رسید اطلاع دیں کہ آپ نے ان دونوں احادیث کو پڑھا۔ حوالوں سے مقابلہ کیا اور کیا غلطیاں نوٹ کیں؟ یہ کاتب کی غلطیاں نہیں ہیں۔ اس کا داخلی ثبوت تحریر موجود ہے۔ اور مسودہ ہماری نظر سے گزر چکا ہے۔ طاغوتی اجسام میں دھڑکنے والی ہر نبض پر ہمارے نظام کی حساس انگلیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اُنکی ہر حرکت ولایت محمدیہ کی زیر بار احسان ہے۔

جمعہ کی ہر فضیلت ولایت کی مرہون احسان ہے

57۔ اب آپ اُن تمام فضائل جمعہ والی احادیث پر ہمارے ساتھ مل کر ایک طائرانہ نظر ڈالیں۔ تحریف و تغلیط سے صرف نظر کر کے معنوی حیثیت نمبر وار ملاحظہ ہو۔ جب یہ ثابت ہو چکا کہ جمعہ کی ہر فضیلت بلکہ اس کا نام تک ولایت کا مرہون احسان ہے۔ تو اُن احادیث میں مذکورہ ہر فضیلت دراصل ولایت و امامت یا محمد و ائمہ اہل بیت کی فضیلت ہے چنانچہ دیکھئے کہ:-

جمعہ اسلئے تمام ایام کا سردار ہے کہ اس میں عہد ولایت لیا گیا۔ اور ہر جمعہ اس لئے ہے کہ اس میں باطل کو مٹایا جائے ولایت کو قائم کیا جائے۔ یہ سبب ہے اس میں نیکیوں کے دو گنا ہونے اور گناہوں کے مٹنے کا۔ نیکیاں صرف قیام ولایت کرنے والوں کی دو گنا ہوں گی۔ گناہ صرف اُنہی کے مٹائے جائیں گے جو باطل شکنی اور ولایت کا اہتمام کریں۔ اُن ہی کی دعائیں قبول ہوں گی، رنج و آلام دور ہوں گے۔ اگر جہنم واجب بھی ہوا تو قیام ولایت کے صدقہ میں جنت واجب ہو جائے گی (حرّ کو یاد کریں) جمعہ کا نہیں بلکہ ولایت کا حق حرمت پہچاننا۔ ولایت کی رُو رعایت کرنا جہنم سے آزادی کا انعام دے گا۔ اور اگر اس حق حرمت اور رُو رعایت کے دوران مارا جائے گا یا مر جائے گا تو یقیناً شہید ہوگا، نجات یافتہ ہوگا اور اُن اعمال کے بغیر خواہ نمازیں پڑھے، جمعہ پڑھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، نمس ادا کرے، دن رات روزہ دار رہے وہ اجماعاً جہنمی ہے۔ اُن سے کہئے کہ ہمارے اس بیان کی تردید کریں۔

آپ نے دیکھا کہ دو لفظوں نے صورت حال کو الٹ کر رکھ دیا۔ یہ جو کچھ ہم نے لکھا وہ کتب احادیث کے ہر باب و ہر کتاب سے ثابت ہے۔ لیکن جو مولانا نے لکھا اس کو ثابت کرنے کیلئے باب فضائل جمعہ بھی کافی نہیں بلکہ مذکورہ دو احادیث

ایسی ہیں کہ مولانا کے تمام مذہب کو بیخ و بن سے اُکھاڑ کر پھینک دیتی ہیں۔ یہاں پھر سوال ہوگا کہ آخر جمعہ ہی کے روز ان تمام رعایات اور انعامات و احسانات کو کیوں مخصوص کیا گیا؟ کیا جمعہ خدا پر (معاذ اللہ) کوئی دباؤ ڈالتا ہے جو اس سے ڈر کر یہ سب کچھ کہا گیا ہو؟۔ ان سوالات کا جواب پھر دہری ہوگا۔ یعنی یہ کہ فضائل جمعہ میں ایسا فرمایا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں فرمایا گیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ ایسا فرمایا گیا ہے۔ خوب۔ سوال یہ ہے کہ فضائل جمعہ کی چند احادیث کے علاوہ کسی اور باب یا کتاب یا قرآن سے جمعہ کے دن کی رعایات کا ثبوت دیں؟ جواب یہ ہے کہ فضائل جمعہ کا باب پڑھ لیں۔ لیکن وہاں تو وہ دونوں احادیث بھی ہیں جن کو نمبر 4۔ اور نمبر 8 پر لکھا ہے۔ وہ تو کہتی ہیں کہ جمعہ بے چارہ کچھ بھی نہیں۔ یہ تو خدا نے تمام مخلوق کو جمع کیا کہ ان سے عہد ولایت لے۔ جمع کرنے کی بنا پر اس دن کا نام جمعہ رکھ دیا۔ اس سے پہلے نہ جمعہ تھا نہ ہفتہ۔ مگر ولایت موجود تھی مخلوق موجود تھی۔ جمعہ ماہ التزاع ہے۔ وہ نہ تھا۔ ایام تھے۔ اور وہ سب برابر تھے۔ ولایت خود سردار ہے۔ اس کے صدقہ میں نہ معلوم کتنے سردار بنے۔ یہ تھا پہلی حدیث کا وہ مفہوم جو مفہوم ہے ورنہ عبث ہے۔

58۔ دوسری حدیث کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ ولایت کے قیام و عہد نے جمعہ کو سورج کی نظر میں سارے دنوں سے ممتاز کر دیا۔ تیسری حدیث میں شب جمعہ علوم محمد و آل محمد علیہم السلام کے علم میں اضافہ کیلئے مقرر ہونے کی وجہ سے چمکدار بنی اور جمعہ کا دن مذکورہ اسباب کی بنا پر مبارک ہوا کہ مرنے والا اگر ناصبی نہیں ہے فشار قبر سے محفوظ رہے گا۔ اسی کے قیام میں مرا تو جنتی ہو گیا۔ چوتھی حدیث اصولی ہے۔ بیان ہو چکی ہے۔ پانچویں میں جمعہ کی طرف چلنے کے معنی قیام ولایت میں قدم مارنے کے ہیں۔ ورنہ جمعہ کوئی مجسم مسجد نہیں ہے کہ کوئی اس کی طرف چل کر جاسکے۔ البتہ قیام ولایت ایک ایسا اہم مقصد ہے کہ ہر قدم نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ وغیرہ سے زیادہ ثواب کا حامل ہوگا۔ اور قدم قدم پر جنت واجب اور جہنم حرام ہوتی جائے گی۔

چھٹی حدیث کے معنی بھی جمعہ کی طرف جانا نہیں بلکہ راہ ولایت میں قدم اٹھانا ہیں۔ یہی ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادتوں کی کنجی ہے۔ خود جمعہ و جماعت کی کنجی ہے۔ اسی سے سابقہ گناہ نیست و نابود ہوتے ہیں اور اس کے خلاف جانے والوں کی نیکیاں گناہ بن جاتی ہیں۔ اعمال ضائع اور بے قدر ہو جاتے ہیں۔ ساتویں حدیث میں امامؑ نے اگر محض نماز جمعہ پر پابند لوگوں کی نجات کا ذمہ و ضمانت لی ہے تو پھر دشمنانِ اہل بیتؑ بہت سے جنتی ہو چکے۔ حالانکہ یہ ناممکن ہے۔ لہذا صرف وہ لوگ اُن کی ضمانت میں آئے جو اُن کی راہ میں کوشاں رہیں۔ بنی نوع انسان کو ولایت کے جھنڈے کے سامنے بخوشی سرنگوں کرانے کا انتظام کریں۔ مرجائیں تو جنتی اور شہید مریں۔ زندہ ہوں تو ملائکہ بشارتیں دیں۔

آٹھویں حدیث اصولی ہے۔ خود مولانا کے خلاف گواہ ناطق ہے اور بیان ہو چکی ہے۔ نویں حدیث میں راہ ولایت میں ادا کیا ہوا صدقہ مطلوب ہے۔ اسی راہ میں ایک درہم ہزار درہم کے وزن و ثواب سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ ولایت کے بغیر ہر

خیرات و عبادت گناہ ہے، حرام ہے۔ دسویں حدیث فضیلت جمعہ میں خواہ مخواہ گھسا دی گئی ہے۔ اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک ایسی بات کہہ دی گئی جو بڑی ہی گھٹیا بات ہے اور ہر روز ایک ایسی ساعت کا ہونا اُن کی کافی تردید ہے۔ یعنی جمعہ کے امتیاز کو اس بیان میں ضائع کر دیا اور سمجھے یہ کہ میں فضائل جمعہ بیان کر رہا ہوں۔ اور ہر دُھنیے جلا ھے کو شامل کر کے یہاں امامت کی کھلی توہین کی گئی ہے۔ اگلی حدیث میں جمعہ کے روز امام معصوم کی ولایت کے حقوق بیان ہو رہے ہیں۔ اُن حقوق کی حفاظت کرنے ہی سے گناہ مٹ جانا صحیح ہے۔ حقوق ولایت میں کسی قسم کی کوتاہی ہرگز مطلوب و پسندیدہ نہیں۔ حقوق ولایت ہی مطلقاً فرض و واجب ہیں جو ایک لمحہ کے لئے بھی ساقط نہیں ہوتے۔ جمعہ غریب تو ساقط ہو جاتا ہے سب پر ہر حال میں واجب نہیں مانا گیا ہے۔ اس میں تو خود واجب ماننے والوں نے استثناء کی ہے۔ صرف ہم ہیں جو جمعہ کو واجب یعنی اور مضیق و مطلق مانتے ہیں ہمارے نزدیک مرد ہوں یا عورت تنہا ہو یا جماعت، بیمار ہو یا مسافر قیام جمعہ واجب ہے۔ ورنہ منافقین کی ہر بات جھوٹی ہے۔ خواہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کریں یا رسالت کا یا جمعہ کا جماعت کا جب تک وہ ولایت کو وہ مقام نہ دیں جو خدا و رسول و آئمہ علیہم السلام نے بیان کیا ہے۔ وہ کاذب ہی نہیں ملعون بھی ہیں اور اس لئے اُن کا ہر اچھا بُرا قول مردود ہے، ناقابلِ سماعت و قبول ہے۔ اس کے بعد کی حدیث نے فیصلہ کر دیا کہ جمعہ صرف محمد و آل محمد پر درود و سلام کا دن ہے۔ کیوں نہ ہو آج اُن کے فیوض سے علوم سے مالا مال ہونے کا دن ہے۔ احسان ماننے کا، شکر کرنے کا دن ہے اور حقیقی عبادت اور عبادت کی روح ہے۔ اللہُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ۔ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

59۔ آپ نے طائرانہ نظر میں دیکھا کہ اصل بات کیا تھی لیکن اُسے کیا بنا کر دکھایا گیا۔ صرف طریقہ فکر کے فرق سے بعد المشرقیں ہو جاتا ہے۔ سامان وہی ہے ماخذ وہی ہیں مگر عنوانات الگ الگ، مقاصد جُدا جُدا اور وہ مقصد جو مقصد خدا و رسول سے الگ راہ پر لے جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عبادت تو کجا، کھلا ہوا گناہ ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ یہ ہیں وہ ترکیبیں اور مجاہدے جن کی چمک دمک میں نور ولایت کو دھندلا کر کے دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سبزی خریدنے کے ٹاٹ سے بنے ہوئے جھولوں (Bags) پر ”نماز پڑھو“ چھپوا دیا جاتا ہے۔ کوڑا کرکٹ ڈالنے والے چوراہوں پر رکھے ہوئے ڈرموں (DRUMS) پر ”سُج بولو“ رشوت اور ڈاکہ ڈال کر بنائے ہوئے مکانوں اور بسوں پر ہلذا من فضل ربی کی نمائش کر کے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ طاغوت کی روح کو خوش کیا جاتا ہے لیکن دین دار قلوب اُن پر نگران ہیں۔ ہانکنے والے اُن لوگوں کو ہانک رہے ہیں۔ وہ سب ایک ہی جمعہ کی طرف یعنی یوم مجموع کی طرف کشاں کشاں لائے جا رہے ہیں۔ اُن کے مقاصد واضح ہو چکے ہیں۔ اہل عقل و ہنر اُن کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ عقل و بصیرت اُن پر ماتم کر رہی ہے۔ اُن کا نام و لقب گالی بن چکا ہے۔ اُن میں آپس میں پھوٹ پڑ چکی ہے۔ وہ ایک دوسرے پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ ولایت الہیہ کا نظام غیر محسوس طور

پرائیں چاروں طرف سے گھیرتا اور اُن کی قوتوں کو توڑتا پھوڑتا چلا آ رہا ہے۔ اُن سے کہئے کہ اس دن کا نام بتائیں جس دن کے لئے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ:-

60۔ تحقیق ہم وہ اولین خاندان ہیں جن کے ناموں کو اللہ نے اس طرح بلند کیا کہ جب اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تو ایک منادی کو حکم دیا کہ وہ تین مرتبہ وحدانیت خداوندی کا اعلان کرے تو تین ہی دفعہ اعلان نبوت کرے اور ساتھ ہی علی مرتضیٰ کے حق و امارت تین دفعہ گوش گزار کر دے۔“ (کافی کتاب الحجة باب مولد النبی حدیث نمبر 8)

61۔ جس وقت فضاؤں میں یہ ندا بلند ہوئی اُس وقت کوئی انسان موجود نہ تھا۔ پھر اُس ندا کے معنی کیا ہوئے؟ یہ کس کو سنانے اور متوجہ کرنے کے لئے اعلان ہوا ہے؟ وہ ندا آج بھی فضاؤں، خلاؤں، ستاروں اور شمس و اقمار میں گونج رہی ہے۔ کائنات کا پورا نظام اُسی ندا کی زیر سرپرستی برسر کار ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اُسی کی تائید کا محتاج ہے۔ اس بات کو یہ استغبار دار کیا سمجھیں؟ یہ کیا جانیں سماوات و ارضیں کیا ہیں؟ اُن کے نزدیک سماوات مٹی کے بدھنے سے زیادہ کچھ اور نہیں ہیں۔ جن کو یہ پتہ نہ ہو کہ اُن کا لباس کیسے بنتا ہے؟ جن کو یہ علم نہ ہو کہ وہ کیسے چلتے پھرتے ہیں؟ جن کو یہ خبر نہ ہو کہ اُن کی موٹر کیسے چلتی ہے؟ جن کو یہ معلوم نہ ہو کہ کانوں سے کیسے سنتے ہیں؟ آنکھوں سے کیسے دیکھتے ہیں۔ اور جنہیں آج تک اس کی اطلاع نہ ہو کہ وہ کیسے سوچتے اور سمجھتے ہیں؟ اُن سے یہ اُمید کرنا کہ کائنات، افلاک و سماوات کو سمجھ سکتے ہیں بڑی غلط اُمید ہے۔ ایسی غلط جیسا کہ اُن کے نزدیک اُن کا جاہل ہونا غلط ہے اور عقلاء کے نزدیک اُن کا عالم ہونا غلط ہے۔ سماوات و ارض کے رموز و اسرار کے دروازوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لئے بند کیا ہے۔ ولایت سے محرومی اس لئے تھوڑی اختیار کی تھی کہ اُن پر آسمانوں کے دروازے کھول دئے جائیں خدا کے یہاں کافروں کے لئے یہ دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ وہ اس دُنیا میں جمعہ و جماعت کے باوجود نماز کو معراج کا ذریعہ نہ بنا سکیں گے۔ روزانہ تحت الثریٰ کی طرف تزلزل اُن کے کروت کا نتیجہ ہے۔ وہ اپنی کوشش سے ایک انچ زمین سے بلند نہ رہ سکیں گے۔ چنانچہ خدا نے فیصلہ سُنا رکھا ہے کہ:-

”بہ تحقیق جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے بالمقابل تکبر کیا۔ اُن کیلئے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔ اور جب تک کپڑا سینے کی سوئی کے ناکہ میں سے اُونٹ نہ گذر سکے وہ لوگ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ اسی طرح مجرمین کو جزا ملتی ہے۔“

وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ۝ (7/40)

ذرا نمازوں کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں سے تخیل میں دریافت کر کے دیکھیں کہ کیا اُن کے لئے آسمان کا کوئی دروازہ یا کھڑکی یا کوئی موری کھلی ہوئی ہے؟ اگر کوئی اقرار کرے تو ہمیں اس کا نام بتائیے۔ اور خود اس دروازے، کھڑکی یا موری میں ایک نظر جھانکنے کی اجازت مانگئے۔ اجازت مل جائے تو جھانک کر دیکھئے۔ اس کا خیال رہے کہ اُن کا کوئی گرگیا پنجنابی زبان میں چمچہ آپ کے جھانکتے ہی کہیں تیزاب نہ پھینک دے اور یوں آپ کو اپنی راہ سے ہٹا دیا جائے۔ ہمارے ہر سوال کے جواب میں یہ لوگ لاجواب ثابت ہوں گے۔

62۔ چونکہ ابھی ابھی نماز جمعہ کے وجوب کے سلسلہ میں اُن لوگوں کی انتخاب کردہ احادیث گزریں جنہیں بھول کر بھی ولایت یا قیام ولایت کا خیال نہیں آتا۔ اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ ان کا دوسرا عنوان۔ ”نماز جمعہ کے بعض اسرار و رموز کا بیان“۔ بھی ایک نظر دیکھتے چلیں۔ اس عنوان کو قائم کرنے کے بعد نہ کوئی آیت لکھی گئی نہ کسی حدیث سے اُن خود تراشیدہ اسرار و رموز پر سند اور دلیل لائی گئی۔ بلکہ جو کچھ لکھا اُسے بار بار پڑھئے اور تلاش کر کے ہمیں بتائیے کہ اُن اسرار و رموز میں اور اس سارے بصیرت افروز بیان میں کسی جگہ آپ کو مصنف کے شیعہ اہل بیٹ ہونے کا شبہ ہوا؟ کوئی ایسی بات ملی جس سے ولایت و امامت آئمہ اہل بیت علیہم السلام سے عقیدت کی بُرائی ہو؟ یہ خالص وہابی بیان ہے۔ اس میں شیوخ و زعمائے سیاست آپ کو گھورتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس بیان میں سے اگر (1) ”نماز جمعہ“ (2) ”جمعہ کا وجوب“ (3) ”شریعت اسلامیہ“ (4) ”اسلامی اخوت“ کی ترکیبیں نکال لی جائیں تو یہ پورا صفحہ یا یہ سارے اسرار و رموز امریکن انفارمیشن سروس یا کسی پادری مشن سے نکلنے والے بیانات سے سرِ موفرّق نہیں رکھتے۔ یعنی چند الفاظ بطور حربہ اسلامی اختیار کر لئے گئے ہیں ورنہ شریعت مُقدسہ تمام عیسائی بھی بولتے اور لکھتے ہیں۔ حق و باطل کی ترکیب ہر فریب ساز بھی کرتا ہے۔ یعنی مصنف نے کم از کم ہر دل عزیز بننے کی پوری کوشش کی ہے۔ اور اس بیان میں اُنہوں نے جن اجتماعات کی تعریف میں رالوں کے دریا بہائے ہیں اُنہی کے لئے جناب باقر العلوم علیہ السلام نے ایام جاہلیت کا فتویٰ صادر فرمایا تھا۔ (ہمارا پیرا نمبر 14، 15) یعنی مولانا ان اجتماعات کی مدح و ثنا کر کے اپنے امام کو جھٹلا رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جب تک یہ لوگ ہم سے مراجعہ نہ کریں۔ ہماری مودۃ و ولایت کو ہماری نصرت کر کے ہم پر ثابت نہ کریں۔ ہمارے علوم و احکامات کو ہم سے حاصل کر کے اقصائے عالم میں نشر نہ کریں۔ یہ اجتماعات مردود ہیں۔ لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ:-

”ان اجتماعات میں عربی، عجمی، ایرانی، افغانی، ہندوستانی، پاکستانی، یورپی و امریکی، روسی و افریقی، امیر و غریب، آقا و غلام ایک ہی مقام پر پہلو بہ پہلو صف آرا ہو کر جب کھڑے ہوتے ہیں تو اسلامی اخوت و مساوات کا وہ روح پرور مظاہرہ ہوتا ہے کہ جس سے مسلمانوں کی ہیبت و بدبہ کاسکہ مخالفین کے دلوں پر بیٹھ جاتا ہے۔“

یہ لکھتے لکھتے مولانا پر وجد طاری ہوتا ہے اور شاعروں کی روح کو ثواب پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یقین فرمائیے کہ مولانا نے یہ سب سُنائی مبالغہ آمیز باتیں لکھی ہیں۔ وہ کبھی اُدھر سے خواب میں بھی ہو کر نہیں نکلے اُدھر تو مولانا یہ فرماتے ہیں۔ اُدھر اگر اُن رُوح پر وہ اجتماعات میں کوئی اپنی شیعیت کا اعلان کر دے۔ کوئی قادیانی یا احمدی ہونے کی اطلاع دے۔ کوئی کسی مظلوم کی قبر پر رونا شروع کر دے۔ کوئی کسی مظلوم کی قبر یا قبروں کو اُکھاڑ پھینکنے کی وجہ معلوم کر لے۔ یا اُن کی مرمت کا ارادہ کر لے تو اُس کی کھال کھینچ لی جائے۔ بتائیے خدا کے لئے بتائیے یہ مولانا کون ہیں۔ اُن کا مذہب کیا ہے۔ وہ شیعوں سے کیا چاہتے ہیں؟ اُن اجتماعات کی تعریف تو آپ نے سُن لی۔ امام معصوم کے فیصلہ کی تردید ہوتے ہوئے دیکھ لی۔ اب ذرا اُن ہی کے قلم سے ایک اور بیان ملاحظہ فرمائیے۔ وہ شیعان اہل بیت کے اجتماعات کے لئے فتویٰ دیتے ہیں کہ:-

”موجودہ اجتماعات ایک جسد ہیں۔ جن میں روح نہ ہو۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج قوم بجائے ترقی کے مدارج طے کرنے کے اُلٹا تنزل و انحطاط کے گڑھے میں گر رہی ہے۔ اور اُسے ہر جگہ ذلت و رسوائی کا سامنا ہو رہا ہے۔ اس کے لئے ترقی کی راہیں مسدود ہیں۔ اور غلامی کا پھندا اس کے گلے کا ہار بنا ہوا ہے۔ سچ ہے۔

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی

نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

لیکن افسوس کہ قوم کچھ اس طرح خواب غفلت میں محو ہے کہ اس کی بیداری کی قیام قائم سے قبل اُمید نہیں کی جاسکتی۔“

(1964ء جنٹری صفحہ 40)

63۔ شیعہ قوم کی حالت اور اُن کے اجتماعات کی حالت ملاحظہ فرمائیے تو یہ بھی دیکھ لیں کہ قوم کے ساتھ وہ علمائے شیعہ کے لئے کیا فرماتے ہیں مذکورہ بالا بیان مسلسل جاری ہے فرماتے ہیں:-

”اس کے مصلحین جن کا وظیفہ شرعی قوم کو اُس کی خامیوں سے آگاہ کر کے اُسے بیدار کرنا اور ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنا تھا۔ وہ بجائے اُسے بیدار کرنے کے اُلٹا اس کے لئے خواب آور گولیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ بجائے اس کے کہ جمعوں جماعت کی اہمیت کو بیان کر کے قوم کو اس کی بجا آوری پر آمادہ کرتے تاکہ قوم کی عظمت رفتہ دوبارہ بحال ہو جاتی۔ وہ اس کوشش میں مصروف ہیں۔ کہ کسی نہ کسی طرح اس کی حرمت ثابت ہو جائے تاکہ اس کے وجوب اور بجا آوری کا جو اگردن سے ہمیشہ کے لئے اُتر جائے۔ افسوس ع۔ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس قدر بے چارہ فقیہان حرم جس قوم اور اس کے مصلحین کے یہ لیل و نہار ہوں یا درکھو۔

ع وہ قوم آج ڈوبی کل نہ ڈوبی۔“ (صفحہ 40 جنٹری 1964ء)

64۔ شعروں میں غلطیاں کا تب نے کی ہوں گی۔ بہر طور اُن کا منشاء واضح ہو چکا ہے۔ وہ شیعہ قوم کے اجتماعات کا ہونا مانتے ہیں مگر اُن اجتماعات میں مولانا کو نہ مختلف ملکوں کے آدمی شانہ بشانہ ملتے ہیں نہ غریب و امیر ساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں۔ یعنی جہاں پاکستانی ہوتے ہیں وہاں دوسرے کسی ملک والے کو گھسنے نہیں دیا جاتا۔ جہاں امیر ہوتے ہیں وہاں غریب کا ہرگز گزر نہیں ہوتا۔ اور اُن میں آقا و غلام تو موجود ہوتے ہی نہیں۔ یہ لوگ کبھی پہلو بہ پہلو کھڑے نہیں ہوتے۔ یعنی نہ شانہ بشانہ بیٹھتے ہیں نہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ بتائیے ایسے اجتماعات کو مولانا کس طرح رُوح پرور کہیں جن میں انہیں نہ اخوت اسلامی نظر آئے، نہ مساوات کا کہیں پتہ چلے۔ جہاں برابر بیٹھنے یا کھڑے ہونے کے بجائے ایک دوسرے کے سروں اور کندھوں پر بیٹھتے یا کھڑے ہوتے ہوں۔ مولانا نے ایران میں جس قدر اجتماعات دیکھے وہاں کوئی پاکستانی و ایرانی وغیرہ نہ ملا۔ پھر نجف میں کوئی ایرانی، پاکستانی نظر نہ آیا۔ اور غلامی و کنیزی تو شیعوں نے گویا ختم ہی کر دی۔ جب تک آقا و غلام دونوں موجود نہ ہوں کیسے اسلامی شان نظر آسکتی ہے۔

65۔ علماء کے متعلق جو کچھ سرکار مولانا نے فرمایا ہے وہ بہت کچھ ہے۔ اس کی تفصیل ہماری کتاب ”حکیمان اُمت اور نغمہ صحت“ میں دے دی گئی ہے۔ یہاں تو اس قدر ہی کہا گیا ہے کہ وہ جمعہ و جماعت کو حرام قرار دینے کی فکر میں ہیں۔ خود نہیں بدلتے بلکہ قرآن کو بدلتے رہتے ہیں۔ قوم کی تباہ حالی علماء کے ذمہ ہے۔ وہ روزانہ انہیں خواب غفلت میں رکھنے کی فکر میں مبتلا ہیں۔ ہم نے مولانا کی جرأت و ہمت کی تعریف مسئلہ کفو کا جواب دیتے ہوئے کی ہے۔ ہم اُن سے ذاتی طور پر واقف ہی نہیں بلکہ اُن کی محبت و دوستی کا فخر ہمیں حاصل ہے۔ ہم اُن کی دیانت و امانت و تبحر علمی کو مانتے ہیں۔ اُن کی ہر تحریر میں اصلاح کی تڑپ پائی جاتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہمارا طریق فکر جدا گانہ ہے۔ ہم سب سوچنے سمجھنے میں خود مختار و آزاد ہیں۔ ہم نے نظام اجتہاد کی ذیل میں یہ بتایا تھا کہ ہمارے یہاں اُعلم بھی کسی کو اپنی رائے اور تحقیق کے اظہار سے منع نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ مولانا کی رائے ہے کہ شیعہ قوم کے اجتماعات بے رُوح ہیں۔ اُن میں اسلامی اخوت کا نام و نشان نہیں وغیرہ وغیرہ۔

وہ سمجھتے ہیں کہ کسی زمانہ میں شیعہ قوم جمعہ و جماعت کے ذریعہ سے ایک عظمت حاصل کر چکی تھی۔ جسے شیعہ علماء نے ضائع کر دیا۔ اُنکے نزدیک وہ عظمت رفتہ پھر جمعہ و جماعت ہی سے واپس آسکتی ہے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ شیعہ قوم کو کبھی جمعہ و جماعت سے عظمت نہیں ملی تھی وغیرہ وغیرہ۔ یہ مولانا کا طریقہ ہے کہ وہ قیام قائم لکھیں اور اس پر نہ درود پڑھیں نہ سلام کہیں نہ کوئی تعظیمی نشان دیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم قیام قائم صلوة اللہ علیہ کی تعظیم نہ کرنے اور اُنکے مقاصد کو جمعہ و جماعت سے الگ کرنے پر غم و الم کا اظہار کریں۔ شیعہ کہلانے کی بنا پر ایسے افراد کو مطعون کریں۔ انہیں گھیر کر شیعیت کی طرف لائیں یا پھر وہ جہاں مناسب سمجھیں انہیں وہاں پہنچائیں۔ بس ہم دوست ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا اسی قدر حق ہے کہ ہم اُن سے معاشرت و

مجاہست رکھیں تاکہ ایک دوسرے کے خیالات و اعمال پر اطلاع رہے۔ بہر حال مولانا کو شیعہ علماء و شیعہ اجتماعات ناپسند ہیں۔

66۔ اس کے بعد ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ ہماری پیش کردہ آخری حدیث (پیرا نمبر 52) جس کو مولانا نے نمبر 4 پر رکھنا مناسب سمجھا، بتاتی ہے کہ جس روز مخلوق سے محاسبہ ہوگا وہ دن یوم مجموع اور یوم مشہود ہے۔ یہ حدیث ہمیں قرآن کریم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت کو بجنہ ہمارے لئے محفوظ کر دیتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ ہود میں ہے۔ یہاں قوم فرعون اور فرعون کے مذہب و طریقہ کار کا تذکرہ ہوا ہے۔ اُن کے اعمال کے نتیجہ میں اُن کو دنیا و آخرت میں ملعون و جہنمی قرار دیا ہے پھر لوگوں کو بتایا ہے کہ:-

بہ تحقیق اُس میں اُن لوگوں کے لئے ضرور معجزہ ہے جو **إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لِّلنَّاسِ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ** (11/103)o

آخرت کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں۔ وہ دن تمام

انسانوں کو جمع کرنے کا دن ہے۔ اور وہی دن شہادت قائم ہونے کا روز ہے۔“

روز قیامت، یوم مجموع اور یوم مشہود۔ عہد و میثاق یا دلدلانے کے لئے جمعہ کا دن

67۔ احادیث معصومینؑ میں تفصیل سے وضاحت فرمادی گئی ہے۔ اور خود اس آیت مبارکہ میں بلا کسی ابہام کے یہ بتا دیا گیا ہے کہ یوم مجموع اور یوم مشہود دراصل قیامت کے نام ہیں۔ یہاں سے ہم گفتگو کا رخ بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اور معصومین علیہم السلام اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ دن جس میں تمام مخلوق سے ولایت پر عہد و میثاق لیا گیا تھا۔ اور وہ دن جس روز تمام مخلوق کو اُن کے میثاق پر جانچا جائے گا۔ اور سب کو بلا استثناء پھر ایک دفعہ جمع کیا جائے گا۔ اس روز کا نام قیامت۔ یوم مجموع اور یوم مشہود ہے۔ اس عہد و میثاق کو بار بار یاد دلانے اور اس کے مطابق عمل کرانے اور اس طرح یوم مجموع یا یوم مشہود کے دن بنی نوع انسان کو محفوظ کرانے کے لئے دُنیا میں ایک دن کا نام جمعہ رکھا گیا۔ جمعہ اس لئے کہ اس روز بھی تمام مخلوق کے مادی و معنوی اجتماع کو خدا پسند کرتا ہے۔ اس بنا پر اور ولایت کی وجہ سے جمعہ کو معزز بنایا گیا۔ لیکن اگر امام زمانہ شریک نہیں ہے، اگر تصور ولایت غائب ہے یا الٹ لیا گیا ہے، اگر ولایت کے قیام کی سعی و کوشش غائب ہے اور اجتماعات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ہر حالت میں نہ یہ وہ جمعہ ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، نہ یہ وہ اجتماع یا اجتماعات ہیں جن کی وجہ سے جمعہ نام رکھا گیا یا جمعہ کو فضیلت ملی تھی۔ پھر یہ برائے نام محض شناخت اور حساب کے لئے ایک دن ہے جس کو جمعہ یا فرائیڈے (Friday) کہتے ہیں۔ اور چونکہ اس میں کسی طرح یوم میثاق و یوم مشہود یا یوم مجموع کی طرح کا اجتماع نہیں ہو سکتا لہذا یہ اپنی بہترین شکل میں بھی محض نقل ہے، منسوب ہے۔ اصل جمعہ یوم مجموع و مشہود و یوم میثاق و قیامت ہے۔ حقیقی بزرگی اُسی دن کو حاصل ہے جسے یوم الدین بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں اگر ہم یوم الدین یا یوم مجموع کا باقاعدہ تذکرہ شروع کر دیں تو

قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور باطل کا تیار کردہ محل چور چور ہو جائے گا۔ اور مضمون کی صورت بدل کر ہم دُور نکل جائیں گے۔ لیکن چند اشارات ضرور کریں گے تاکہ ہمارے دوستوں کو معلوم ہو جائے کہ جمعہ کی آڑ میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ولایت کی دشمنی و بغض کی جسامت کو پوشیدہ رکھ سکے۔ چونکہ آخری حدیث شریف نے قرآن کی طرف رخ پھیرا ہے۔ اس لئے قرآن کریم سے چند منٹ تعلق رکھنا ضروری ہے۔ مگر یہ بھی اپنی رائے سے نہیں بلکہ حدیث کے اشارہ پر ہوگا۔

68۔ سب سے پہلی بات جو مذکورہ بالا آیت میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ آخرت سے خوف کھانے والے انسانوں کیلئے یوم

مجموع میں ضرور ضرور ایک آیت یا معجزہ ہے۔ لہذا ایک اصول ملاحظہ ہو۔ اصول کافی کتاب الحجۃ کے باب اَنَّ آیَاتِ التَّی ذَکَرَهَا اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فِی کِتَابِهِمُ الْاَئِمَّةُ عَلَیْہِمُ السَّلَام) میں جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ:-

”الْاَیَاتِ هُمُ الْاَئِمَّةُ، وَالنُّذُرُ هُمُ الْاَنْبِیَاءُ عَلَیْہِمُ السَّلَام“ قرآن کریم میں مذکورہ آیات ائمہ اہل بیت ہیں اور نذر

انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اگلی حدیث میں اُن کے والد ماجد (ہمارے ماں باپ اُن پر خدا ہوں) علیہ السلام نے فرمایا کہ:- ”خدا

کے فرمان کُذِّبُوا بِاَیَاتِنَا کُلَّهَا یعنی الاوصیاء کُلَّہم۔ اُنہوں نے ہماری تمام آیات کو جھٹلایا کہ معنی ہیں تمام اوصیاء

(سلام اللہ علیہم)“ لہذا آیت مذکورہ میں جس آیت کا تذکرہ ہے۔ وہ وہی ہے جس کو قرآن کریم نے مؤذن اور اذان فرمایا اسی کا

نام اس آیت میں مشہود بتایا گیا۔ اس کا تعین کرنے کیلئے آپ سورۃ البروج کی ابتدائی آیات ملاحظہ فرمائیں ”وَالسَّمَاءِ ذَاتِ

الْبُرُوجِ ۝ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝ وَشَٰہِدٍ وَّمَشْہُودٍ ۝ (3-85/1) برجوں والے آسمان کی قسم۔ اور یوم موعود (وعدہ کے

دن) کی قسم اور قسم ہے شاہد و مشہود کی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس آیت میں وارد شدہ شاہد و مشہود کو اور سابقہ سورہ

ہود (11/103) میں مذکورہ یوم مشہود کو ایک ہی قرار دیا ہے۔ مگر اُس وقت جن لوگوں نے شاہد سے یوم جمعہ اور مشہود سے

روز عرفہ مراد لے رکھا تھا۔ اُن کی تردید کر کے فرمایا کہ ”شاہد سے مراد ہے روز عرفہ اور مشہود سے مراد ہے یوم قیامت۔ کیا تُو

قرآن مجید نہیں پڑھا کرتا۔ اللہ نے فرمایا ہے ذَلِکَ یَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لِّہِ النَّاسِ وَذَلِکَ یَوْمٌ مَّشْہُودٌ (معانی الاخبار)“

یہاں یہ سمجھ کر آگے چلیں کہ یوم مجموع کو نسبتاً جمعہ قرار دیا گیا تھا۔ یوم مجموع ہی یوم شہود تھا۔ یوم مجموع ہی کو یوم موعود بتایا

گیا۔ اور یہاں آکر آخر جمعہ صاحب ایک دن کی حیثیت کے علاوہ کسی فضیلت کے حامل نہ رہے اور تمام عطا شدہ فضائل اپنی

اصل کی طرف لوٹ گئے۔ یعنی امام نے فرمادیا کہ یوم مجموع سے یوم مشہود مراد ہے۔ یعنی دونوں سے قیامت مراد ہے اور یہی

حقیقت تھی باقی مجاز تھا۔ یعنی مجازی حیثیت سے ولایت کے صدقہ میں جمعہ کی فضیلت ہے ورنہ نہیں۔ یہ بات سمجھ جانے کے بعد

یہ بھی سمجھ لیں کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے نزدیک شاہد سے آنحضرت اور مشہود سے علی مرتضیٰ علیہما السلام مراد ہیں

(کافی ومعانی الاخبار) یعنی قیامت، یوم مجموع، یوم الموعود، یوم مشہود، یوم الدین وغیرہ حضرات محمد و علی علیہما السلام کا دن

ہے۔ چنانچہ عرض کیا گیا تھا۔ جمعہ کو محض ان حضرات کی ولایت کے عہد و قیام کی تنظیم میں بزرگی ملتی ہے۔ ورنہ وہ ایک دن سات دنوں میں سے ہے اور بس۔

69۔ چونکہ قیامت کا تذکرہ ہو ہی گیا لہذا میدان قیامت میں ایک نظارہ ملاحظہ کرتے چلیں۔ جناب امام جعفر صادق علیہ

السلام فرماتے ہیں:- ”جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منبر اس طرح قائم کیا جائے گا کہ تمام مخلوقات اسے دیکھ سکیں۔ اس منبر پر ایک مرد تشریف فرما ہوگا۔ اس طرح کہ ایک فرشتہ اس کے داہنے دوسرے اس کے بائیں طرف کھڑا ہوگا داہنی طرف والا فرشتہ منادی کرے گا کہ اے مخلوقات خداوندی یہ علی ہیں ابی طالب کے فرزند۔ یہ جنت کے مالک ہیں جس کو چاہیں اس میں داخل کریں۔ پھر بائیں جانب والا فرشتہ منادی کرے گا کہ اے مخلوقات یہ علی بن ابی طالب ہیں۔ دوزخ کے مالک ہیں جس کو چاہیں اس میں داخل کر دیں۔“	اذا كان يوم القيامة وضع منبر يراه جميع الخلائق يقف عليه رجل يقوم ملك عن يمينه وملك عن يساره فينادي الذي عن يمينه يقول: يا معاشر الخلائق هذا علي بن ابي طالب صاحب الجنة يدخل الجنة من شاء وينادي الذي عن يساره يا معاشر الخلائق هذا علي بن ابي طالب صاحب النار يدخلها من شاء۔ (علل الشرائع باب 130۔ علة التي من اجلها صار علي بن ابي طالب قسيم الله بين الجنة والنار۔ صفحہ 164)
---	--

آئمہ اہل بیت کی تعلیمات کو اختیار نہ کرنے والے دوسری اقوام کے سامنے مسخر ہیں

جمعہ اسلئے افضل تھا کہ ہر ہفتہ میں ایک دفعہ اس منبر اور صاحب منبر سے واسطہ قائم کیا جاتا۔ ولایت کے قیام و استحکام و نشر و اشاعت ہی کیلئے جمعہ تھا، جماعت تھی، عیدیں تھیں، حج تھا۔ اگر یہ مقاصد باقی نہیں ہیں تو نہ جمعہ جمعہ ہے۔ نہ حج حج ہے۔ کوئی اسلامی حکم اور عبادت حکم و عبادت نہیں ہے۔ لہذا عملاً دیکھئے کہ قدرت کی طرف سے نمازیوں کیساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دُنیا میں تمام اقوام سے ہر ہر حیثیت سے پس ماندہ۔ جرائم اور بد اخلاقی میں سب سے آگے۔ جس کا رونا چوہیں گھٹے رویا جاتا ہے۔ کوئی اخبار کوئی کتاب اس رونے سے خالی نہیں۔ مگر ہر چہ بآداباد۔ ولایت کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھنا، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سے رشتہ نہیں جوڑنا، نماز روزہ کی تاکیدوں کا ڈھونگ رچانا ہے، انجمنیں بنانا ہیں، قوم کو سیاسی اقدار کے ماتحت یک رنگی و ہم آہنگی کے اسباق دینا ہیں۔ سب کچھ کرنا ہے لیکن آئمہ اہل بیت کی تعلیمات کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ کچھ دن نماز و روزہ کو جمعہ و جماعت کو فوجی حیثیت سے استعمال کر کے دوسری اقوام کے سامنے اسلام کی غالبیت کا فریب چل سکا۔ لیکن اہل نظر پہچان گئے۔ انہوں نے فوجی قواعد و ضوابط کو اتنی بلندی سے پیش کیا کہ ان بیچاروں کے ڈھول کا پول کھل گیا۔ آخر اس میدان میں بھی ان کو شکست ہوئی۔ اور آخر بہر و پیوں کو غلامی قبول کرنا پڑی۔ سیاست نے ان کی کمر توڑ دی۔ چند بے وقوف آج بھی یہ خواب

دیکھ رہے ہیں کہ نماز کو قواعد اور پریڈ (Parade) بنا کر اقوام عالم پر غلبہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ آج تمہارے اس مذہب کا کسی پر رعب نہیں ہے۔ بلکہ جو کام تم نے مذہب کی آڑ لیکر کیا تھا آج تمہارے ساتھ وہی ہتھکنڈے استعمال ہو رہے ہیں۔ چند پیسوں میں مُلا کو خرید لیا جاتا ہے۔ اور اُس سے اسلام خطرہ میں ہے کا نعرہ لگوا کر حکومتیں پلٹ دی جاتی ہیں۔ آج مولانا و مولوی دونوں پر نظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ چنانچہ ہر با بصیرت حکومت اُن سے کبھی غافل نہیں ہوتی۔ اسلام کو اس طرح بیچنے والوں اور خود بک جانے والوں ہی کا تذکرہ ذروا البیع کہہ کر کیا گیا ہے۔ وہاں تجارت ہرگز مقصود نہیں ہے۔ یہ بیعت کی بات ہے تجارت کی نہیں۔ چند قدم کے بعد ہم اس لفظ تک پہنچنے والے ہیں۔ یہاں تو یہ بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ جو حج کے یا جمعہ و جماعت کے اجتماعات کے برتے پر کائنات کی تسخیر کے خواب دیکھ رہے ہوں وہ جاگ جائیں۔ اور سمجھ لیں کہ یہ تسخیر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے مذہب کو آلہ کار بنا کر نہ اب تک ہوئی نہ آئندہ ہوگی۔ بلکہ تم دوسری چھوٹی چھوٹی اقوام کے سامنے مسخر ہوتے رہے اور ہوتے جاؤ گے۔ تم ایک مضبوط حکومت بنا سکو گے؟ اور وہ حکومت ایسی ہوگی کہ تسخیر عالم کر لے؟ لاحول ولاقوة۔ یہ خواب آج جنون ثابت ہو چکا ہے۔ اس خواب سے باہر نکل آئیے۔ دوہی راہیں ہیں۔ اسلام کو محمد و آل محمد کے طریقے پر اختیار کیجئے یا پھر خالص کفر اختیار کیجئے اور مذہب کو وہم سمجھئے۔ بس یہ دونوں راہیں آپ کو ترقی کی طرف لے جاسکتی ہیں۔ ایک میں دین و دنیا دونوں میں کامیابی۔ دوسری میں صرف دنیا میں کامرانی۔ درمیانی راستہ، کفر و ایمان کا مکسچر یا نفاق کبھی آپ کو ترقی کے زینہ پر نہ پہنچے دے گا۔

70۔ عنوان بدلنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں یہ پھر واضح کر دیں کہ ہمارے تمام الزامات اُس ذہنیت پر وارد ہوتے ہیں جو اسلامی حقائق کو سمجھ کر اُس کے خلاف پروگرام رکھتی ہے۔ خواہ وہ کسی مکتب فکر سے متعلق ہو۔ خواہ اُس نے شیعوں میں پناہ لی ہو یا سنیوں میں رُو پوش ہو۔ اُن کو مولوی کہتے ہوں یا مسٹر۔ نا سمجھ عوام کی تباہی کا سبب بھی وہ راہنمایان مذہب ہیں جو اسلام کو بطور سپر استعمال کرتے چلے جاتے ہیں جو اسلام کے نام پر سیاسی گٹھ جوڑ کرتے ہیں۔ اس ذہنیت کو قرآن نے طاغوت قرار دیا ہے اور ہم صرف اُس طاغوت کی مذمت کر کے اس کے سر بستہ راز فاش کرتے ہیں۔ اور اسی کا نام تشیع ہے اور اُس ذہنیت سے لوگوں کو روشناس کرانا اور اُس سے محفوظ رہنے کے طریقوں کی اشاعت کرنا شیعیت ہے۔

(71) فَاسْعُوا کے معنی لا محدود کوشش یہاں تک اذان و ندا کی تفصیلات گذر چکی ہیں۔ جمعہ کی پوزیشن واضح ہو چکی۔ یہ بتا دیا گیا کہ جمعہ کی فضیلت کی آڑ لینا اور صاحبانِ جمعہ کو نظر انداز کر دینا بے دینی ہے۔ اس کے بعد آیت جمعہ میں وارد شدہ لفظ جس سے گفتگو ہوگی وہ ہے ”فَاسْعُوا“ یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس لفظ کے معانی مذکورہ تراجم میں غلط کئے گئے ہیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ ایسا لفظ ہے جو طاغوت کیلئے مصیبت ہے۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ سنئے ارشاد خداوندی ہے۔

(72) وَأَنْ لِّسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۚ

(الف) اور یہ کہ انسان کیلئے کچھ (بھی) نہیں ہے سوائے اتنے کہ جتنی اُس نے کوشش کی ہو۔ اور یہ کہ اس کی کوشش آگے چل کر دیکھی جائے گی۔ (40-53/39)

یہ جناب مقبول صاحب کا ترجمہ تھا۔ فرمان علی صاحب کا ترجمہ یہ ہے۔

(ب) اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جسکی وہ کوشش کرتا ہے اور یہ کہ اسکی کوشش عنقریب ہی (قیامت میں) دیکھی جائیگی۔ آپ جانتے ہیں کہ سَعَىٰ ماضی مذکر غائب کے واحد کا صیغہ ہے۔ یَسْعَىٰ مذکر واحد مضارع ہے۔ مصدر سَعَىٰ ہے۔ کوشش کرنا اسکے معنی ہیں۔ جودونوں تراجم سے ثابت ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اسکے معنی میں دوڑنا بھی مراد لیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ کوشش جب چلنے کے فعل سے تعلق اختیار کرے گی تو یہ چلنا معمول سے تیز ہو جائے گا۔ لیکن یہ محض کھینچ تان سے قابل قبول نہیں ہے۔ جب تک اس پر دوڑنے کیلئے الگ سے دلیل قائم نہ ہو جائے۔ اپنے کسی مقصد کے ماتحت قرآن کے الفاظ کے ساتھ ایسا کرنا کھلی ہوئی تحریف میں داخل ہوگا۔ نہ ہم ایسا کرتے ہیں نہ کسی کو اس کی اجازت دے سکتے ہیں۔ اسی مصدر سے مضارع ملاحظہ ہو۔

73- وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ ۚ (80/8)

اور جو تمہارے پاس لپکتا ہوا آتا ہے۔ (فرمان علی صاحب)

اور وہ جو تیرے پاس نیکی کی غرض سے آتا ہے۔“ (مقبول احمد صاحب)

یہاں اگر ہم فرمان علی صاحب والے معنی تسلیم کر لیں تو پھر فَاسْعُوا کے معنی ”لپک کر جاؤ“ کرنا ہوں گے۔ مگر نماز جمعہ کو واجب یا اختیاری ماننے والے اس پر متفق ہیں کہ اندھے پر فاسعوا کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یعنی اندھا نماز جمعہ سے معاف ہے۔ جو فرمان علی صاحب کے معنی تسلیم کرنے سے غلط ہو جائیگا کہ اندھا سعی کرتا یعنی لپک کر چل سکتا ہے۔ لہذا یہاں اندھے کی سعی کے معنی محض کوشش ہوں گے۔ لپکنا یا دوڑنا ہو ہی نہیں سکتے۔ یہی مضارع ایک دوسری جگہ دیکھیں۔

74- ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَىٰ ۚ (79/22)

پھر پیٹھ پھیر کر (خلاف کی) تدبیر کرنے لگا۔ (فرمان علی)

پھر رُوگردان ہوا اور (برخلاف) تدبیر کرنے لگا۔ (مقبول احمد)

یہاں لفظ وہی ہے لیکن دونوں مترجمین اس کے معنی تدبیر کرتے ہیں۔ لیکن تدبیر خود عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ معنی کرنے کے لئے متن میں يُذَبِّرُ ہونا چاہئے جو نہیں ہے۔ اُدھر تدبیر اور سعی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لہذا یہ معنی بھی قبول نہیں کئے جا سکتے۔ مترجمین کی پریشان خیالی دکھانے کا یہ اچھا موقع ہے۔ لیکن اس میں ہمارا وقت ضائع ہوگا۔ اور بات پھر ذاتی خیال و

رائے تک محدود رہے گی۔ اس لئے آئیے اس کے معنی کا تعین معصومین علیہم السلام سے کرائے لیتے ہیں۔

75- سورہ النجم کی اولین پیش کردہ (پیرا نمبر 72) آیات کے متعلق جناب مقبول احمد صاحب نے حاشیہ میں تفسیر صافی

سے یہ نوٹ دیا ہے کہ میت کو اس کے اقرباء کی طرف سے ایصالِ ثواب کیوں ہوتا ہے؟ وجہ بتائی گئی کہ:-

”یہ اس وجہ سے ہے کہ میت نے اپنے پس ماندوں کے دل میں بسبب احسان کے یا ایمان کے یا قرابت وغیرہ کے ایسی محبت

ڈال دی تھی کہ انہوں نے اُس کی طرف سے نیت کی اور نیا یہ اعمال خیر بجالائے تو یہ فی الحقیقت میت ہی کی سعی کا نتیجہ ہوا۔“

سعی کے معنی کوشش ثابت ہو گئے اور اس کا دائرہ اثر و نفوذ سعی کی زندگی کا پابند نہ رہا۔ بلکہ اس کی زندگی کی کوششیں جو نتائج

پیدا کریں گی وہ بھی اس کی اپنی سعی میں داخل ماننا ہوں گی۔ لہذا فَاسْعُوا کے معنی دوڑنا، چل کر جانا، لپکنا غلط ہوئے بلکہ اس کے

معنی لامحدود کوشش ہوگی۔ جس میں دوڑنا وغیرہ بھی داخل ہو سکتا ہے اور ملاحظہ ہو:-

76- إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ (92/4)

بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ (مقبول احمد)

تمہاری کوشش طرح طرح کی ہے۔ (فرمان علی)

یہاں مقبول صاحب نے نوٹ دیا ہے کہ ”تفسیر قمری میں ہے کہ یہ جواب قسم ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ تم میں سے بعض نیکی

میں کوشاں ہیں اور بعض بدی میں ساعی۔“

معنی پھر کوشش ثابت ہو گئے۔ اسکے بعد قول معصوم مع قرآن کریم ملاحظہ ہو۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک اصولی

اور تفصیلی بیان اِلا کرایا۔ جس میں آنحضرت کی بشریت اور روزہ و نماز و دیگر عبادات کی بجا آوری پر دلیل قائم کی حتیٰ کہ فرمایا:-

77- اُسی طرح اگر تم ہر چیز پر نظر ڈالتے جاؤ اور بغور دیکھو تو و کذلک اذا نظرت فی جمیع الأشياء لم تجد أحداً

تمہیں کوئی ایسی چیز نہ ملیگی جس کو فطرت کے خلاف دبایا گیا ہو فی ضیق وَلَمْ تَجِدْ أَحداً إِلَّا وَلِلَّهِ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ وَلِلَّهِ فِيهِ

المشيئة ولا أقول: إِنَّهُمْ ماشاءوا صنعوا، ثم قال: إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي وَيَضَلُّ، وقال: وما أمروا إلاّ بَدُونِ سَعْتِهِمْ وَكُلَّ

پوری نہ کردی ہو اور اُس پر اللہ کا قانون فطرت جاری نہ ہو چکا ہو۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ وہ جو چاہیں کرنے پر قادر ہیں۔

شیء امر الناس به فهم يسعون له، وكل شيء لا يسعون له فهو موضوع عنهم ولكن الناس لا خير فيهم

اور بعد ازیں فرمایا کہ ہدایت و گمراہی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور ثم تلا عليه السلام، ”لَيْسَ عَلَى الضعفاء ولا على

المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج“

فوضع عنهم ”ما على المحسنين من سبيل واللہ غفور

توانائی کی گنجائشوں کے مطابق ہے۔ اور ہر وہ چیز جو ان

کی فطری گنجائش سے باہر ہے وہ اُن سے علیحدہ کر دی گئی ہے۔ لیکن انسانوں میں بھلائی (یا بُرائی) داخلی طور پر نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے (سورہ توبہ کی) تلاوت فرمائی۔

”اور ضعیفوں اور بیماروں اور اُن لوگوں پر جو اخراجات نہیں رکھتے ذمہ داری نہیں ہے۔“ اُن سے علیحدہ کیا گیا ہے۔ احسان کرنے والوں کے لئے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ اور اُن لوگوں سے بھی ذمہ داری علیحدہ ہے جو تمہارے پاس آئے کہ تم اُن کے لئے سواری کا بندوبست کرو (اور تم نے کہا کہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے)۔“ (قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ...) (92-91/9)

فَاسْعَوْا کے دائرہ عمل کا تعین

78- آپ نے دیکھ لیا کہ امام علیہ السلام نے فَاسْعَوْا کے دائرہ عمل کا تعین کر دیا۔ یعنی سعی فطری عطا شدہ وسعتوں کے اندر اندر کی جائے گی۔ جو حکم انسانوں کی مختلف عمروں اور حالتوں میں موجودہ وسعت سے باہر ہوگا اس پر عمل کرنا لازم نہ ہوگا۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کہ فَاسْعَوْا ان لوگوں کے لئے ایک مصیبت ہے۔ اور اصرار و تکرار کے ساتھ ”چل کر جاؤ“۔ ”دوڑو“ وغیرہ کی مکمل تردید کی تھی۔ یہاں یہ سمجھ لیں کہ اگر قرآن کریم وحدیث میں عبادتوں و احکامات کے لئے کوئی استثناء استعمال نہ بھی ہوا ہوتا۔ تو یہ فَاسْعَوْا خود ایک اٹل استثناء تھا۔ یعنی جو کوشش کے باوجود جمعہ میں شامل نہ ہوتا وہ معاف تھا۔ خواہ اُسے یا علماء کو معلوم ہوتا یا نہ ہوتا۔ یعنی خواہ علماء اور وہ خود اُسے ملزم سمجھتے رہتے پھر بھی وہ خدا کے یہاں ملزم نہ ہوتا۔ اس لئے کہ احکامات خداوندی وسعتوں کے دائرہ میں محدود رکھے گئے ہیں۔ اس دائرہ سے باہر سعی کا تصور غیر فطری و نامعقول ہے۔ لہذا فَاسْعَوْا کے معنی یہ ہوئے کہ:- (1) جو شرکت کرنے؛ (2) اور پھر ادا کرنے؛ (3) اور سمجھنے اور؛ (4) پھر عمل کرنے وغیرہ کی وسعت، گنجائش، طاقت، استطاعت وغیرہ رکھتا ہے وہ کوشش کرے۔ یہ نہیں کہ خدا جس نے سنی بے ہنگم دوڑنا شروع کر دیا۔ اور مسجد کی پشت کی طرف سے ہی چڑھ گیا اور دھڑام سے مسجد میں مولوی صاحب کے سر پر آگودا۔ اس قسم کی حماقتوں سے قرآن کریم و معصومین کا ہر حکم پاک ہے۔ وہاں عقل و فطرت کو ایک لمحہ کے لئے بھی اور کسی مقدار میں بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ اور آگے بڑھیں۔

79- حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اصول ہی یہ بتا دیا کہ:-

”إِنَّ اللَّهَ أَحْتَجُّ عَلَى النَّاسِ بِمَا آتَاهُمْ وَعَرَفَهُمْ“ خدا نے جو کچھ انسانوں کو دیا ہے اور جس قدر انہیں پہچان کرادی ہے۔ اسی کے مطابق اُن کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔“ (کتاب التوحید۔ باب البیان والتعریف ولزوم الحجة۔ اصول کافی)

یہاں پر انسانی وسعتوں کی دو شاخیں بیان کر دیں۔ جس میں اوّل اُس سامان کو رکھ دیا جو اُن کی مادی بضاعت سے

متعلق ہے۔ جس طرح دولت، جسم و صحت وغیرہ۔ دوسرے اُن کی ذہنی قابلیت۔ گویا جواب دہی اور ذمہ داری کی یہ دو حدود ہیں۔ پھر ذرا تفصیل کے ساتھ ملاحظہ ہو کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عبدالاعلیٰ سوال کرتے ہیں کہ:-

هل جعل في الناس أداة ينالون بها المعرفة؟ قال: فقال: لا، قلت: فهل كلفوا المعرفة؟ قال: لا، على الله البيان، ”لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا“ وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا“ قال: وسألته عن قوله: ”وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ“ قال: حَتَّى يَعْرِفَهُمْ مَا يَرْضَاهُ وَمَا يَسْخَطُهُ (باب الايض)

”کیا بنی نوع انسان میں کوئی ایسا آلہ لگا دیا گیا ہے جس سے وہ از خود معرفت تک پہنچ جائیں۔ جواب میں فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ تو کیا اُن کو معرفت حاصل کرنے پر ذمہ دار بنایا ہے۔؟ فرمایا کہ نہیں، اللہ کے ذمہ ہے بیان کر دینا۔ خدا نے کسی ذی حیات کو کسی ایسی چیز کے لئے ذمہ دار نہیں بنایا جو اُس کی وسعت سے باہر ہو۔ (2/286) اور کسی ذی حیات کو اُس کی بضاعت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بنایا (65/7) پھر کہا میں نے اللہ کے اس قول کے متعلق دریافت کیا کہ خدا کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو گمراہ شمار کرے۔ قبل اس کے کہ اُنہیں اُن کے فرائض کو اچھی طرح بیان کر کے سمجھانہ چکا ہو (9/115) فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنی خوشنودی اور ناراضگی کو واضح کرنے تک (کسی کو گمراہ شمار نہیں کرتا)۔“

80- یہاں معصوم کے دونوں بیانات نے فَاسْعَوْا کے حکم کی مزید وضاحت کر دی ہے۔ یعنی جو حکم تمام مومنین کو فاسعوا کے ساتھ دیا جائے گا۔ اس کے ماننے اور اس پر عمل کرنے کے لئے اس حکم کا سمجھنا پھر اس پر عمل کرنے کے تمام وسائل کا اُن کے پاس موجود ہونا ضروری ہے۔ ورنہ حکم کا اطلاق ہی نہ ہوگا۔ عمل کی سادہ ترین صورتیں ہیں۔ بولنا، سننا، چکھنا، سونگھنا، چھونا، دیکھنا۔ بشرطیکہ انسان گونگا، بہرا، اندھا اور بیمار نہ ہو۔ ورنہ وہ معذور ہے۔ جب کسی کو حکم دیا جائے کہ ”سنو“۔ اور وہ بہرا نہیں ہے تو بس وہ بلا کسی خاص محنت کے جو کہا جائے سننا شروع کر دیگا۔ لیکن اگر جو کچھ کہا گیا ہے۔ وہ کسی غیر زبان میں ہو تو وہ سننے کا ضرور مگر سمجھنے کا نہیں۔ لہذا محض سننا کافی نہ ہوگا۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ ”بولو“ یا ”بات“ کرو۔ یا جواب دو، تو اس حکم کی تعمیل کے لئے لازم ہے کہ اس میں دو قوتیں موجود ہوں۔ پہلے سماعت پھر قوت گوئیائی۔ اور سمجھنا ہر جگہ ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ جواب دینے میں بہ نسبت سننے کے زیادہ محنت و قوتیں درکار ہیں۔ فَاسْعَوْا کو سمجھانے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اعمال کی ایسی تفصیل میں سے گذریں جو روزمرہ درپیش ہیں۔ لیکن روزمرہ کی باتیں اپنی سادگی کی بنا پر عام لوگوں کو دلچسپ معلوم نہیں ہوتیں۔ اور اُن کا بور ہو جانا یقینی ہوتا ہے۔ اس لئے ہم بہت کچھ خود آپ کے کرنے اور سمجھنے کے لئے چھوڑ کر، یہ عرض کریں کہ آپ ایک شخص کو حکم دیتے ہیں کہ چھت پر چڑھ جاؤ تو اس حکم کی تعمیل کے لئے (1) پہلے سماعت؛ (2) پھر سمجھ ضروری ہے؛ (3) اُس نے سنا اور سمجھ لیا؛ (4) مگر کس چھت پر؟ اس کا تعین ہوا۔ اُس نے سنا اور سمجھا کہ چوتھی منزل پر چڑھنا ہے۔ اس کے بعد

اگر وہ لیٹا ہوا تھا تو پہلا کام اٹھنا ہوگا۔ بیمار و علیل نہیں تو اٹھ کر بیٹھے گا۔ کھڑا ہوگا، چلے گا، اندھا نہیں تو صحیح سمت میں چلے گا، سیڑھیاں ہیں تو چڑھے گا ورنہ چڑھنے کا انتظام شروع کرے گا۔ اس انتظام میں چند منٹ بھی صرف ہو سکتے ہیں اور اس میں چند ماہ بھی کافی نہ ہوں تو تعجب نہیں۔ مثلاً سیڑھی مانگ لینا یا زینہ بنوانا اور زینوں کی ہزاروں قسمیں ہیں۔ لیکن اگر وہ شخص تندرست تو تھا مگر آزاد نہ تھا۔ یعنی اُسے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت تھی۔ یارسیوں میں بندھا ہوا تھا یا کسی مکان میں مقفل تھا۔ جیسے جیل کی کوٹھڑی میں، تو صورتحال بدل جائے گی۔ وہ سب کچھ لازم ہوگا جو کھا گیا اور اس کے علاوہ آزادی حاصل کرنا اور اُسکے تعلقات سے عہدہ برآ ہونا بھی لازم آئے گا۔ پھر اگر چھت پر چڑھنے میں کسی کی اجازت کی ضرورت ہے پہرہ لگا ہوا ہے۔ کوئی دوسری رکاوٹ یا مزاحمت موجود ہے تو اُس کو دُور کرنا اور اُس کے تعلقات پر عمل لازم آئے گا۔ اُن تمام اعمال میں سہولت بہم پہنچانا خود حکم دینے والے پر بھی لازم ہوگا۔ اس حکم سے ہر وہ شخص خارج ہوتا جائے گا جو اس پر عمل کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔ اگر اس حکم میں فَاسْعُوا کو داخل کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ”چھت پر چڑھنے کی کوشش کرو۔“ یہ حکم بالکل مختلف ہے۔ پہلے حکم یعنی ”چھت پر چڑھ جاؤ۔“ سے پہلے حکم میں حکم دینے والے پر لازم ہے کہ وہ اُس شخص کو حکم دے جو اُس حکم پر عمل کرنے کے لئے کوئی عذر نہ رکھتا ہو۔ لیکن یہ دوسرا حکم تمام انسانوں کو بلا استثناء دیا جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ اس میں عمل کا حکم براہ راست نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کے لئے کوشش کا حکم ہے۔ لہذا وہ شخص جو خود چڑھ نہیں سکتا دوسروں کو چڑھا دینے میں مدد بن کر حکم کی تعمیل میں داخل ہو جائے گا۔ مثلاً وہ صرف اس قدر بتا کر کہ سیڑھی فلاں شخص سے مل سکتی ہے۔ سعی میں داخل ہو گیا۔ سیڑھی دینے والا بھی سعی میں داخل ہے۔ بنانے والا بھی شامل ہے۔ وہ شخص جو اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا۔ اپنی تندرستی کے لئے معالجہ اور پرہیز میں زیادہ انہماک سے سعی میں داخل ہو جائیگا۔ جو لوگ جہاد میں سواری کی بنا پر شریک نہ ہو سکے ان کو گذشتہ حدیث میں (پیرا نمبر 77) جہاد کی تعمیل میں داخل رکھا گیا ہے۔ لہذا فَاسْعُوا کے معنی ہیں سعی کرنا۔ اور سعی وسعت کے اندر محدود ہے۔ لہذا اسی لفظ کی بنا پر نماز جمعہ سے (اگر سعی نماز جمعہ کا مقدمہ ہے تو) آندھا، بہرا، لنگڑا، گونگا، بیمار وغیرہ از خود معاف ہو جائیں گے۔ یعنی یہ لفظ واجب ہے، واجب ہے کی رٹ لگانے والوں کو غور و فکر و تدبیر کی دعوت دیتا ہے۔ اور اُن کے غلط مقاصد کو یہی لفظ توڑتا ہے۔ اس لئے عرض کیا گیا تھا کہ یہ لفظ اُن کے لئے مصیبت ہے۔ اگر آیات و احادیث و احکام و عبادات میں غور و فکر و تدبیر نہ کیا جائے تو ہم ہمیشہ غلط نتائج اخذ کریں گے اور جیسا کہ ہو رہا ہے۔ اُمت کو غلط راہوں پر ڈال دیں گے۔ اُن کی محنتوں کو ضائع و برباد کر دیں گے۔ اعمال و عبادات مضحکہ بن کر رہ جائیں گی۔ یہی سبب ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں عقل عطا کی ہے۔ قرآن و حدیث میں تدبیر، تعقل اور تفکر کے تقاضے کئے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ تفکر کو عبادت فرمایا گیا ہے ملاحظہ ہو۔ امام رضا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ:-

اللہ تعالیٰ کے امر میں تفکر عبادت ہے

81- ”لیس العبادۃ کثرة الصلّٰة والصوم، انّما العبادۃ التفکر فی امر اللہ عزّوجلّ۔“
 ”نماز روزہ کی کثرت عبادت نہیں ہے۔ عبادت تو صرف اور محض اللہ تعالیٰ کے امر میں تفکر کرنا ہے۔“

(اصول کافی - کتاب الایمان والکفر باب التفکر)

قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ مشرق و مغرب سے لو لگالینا نیکی نہیں ہے۔ (2/177)

یہاں امام نے اُس کام کو جسے مُلّا جی سب سے اہم قرار دیتے ہیں عبادت سے خارج کر دیا ہے۔ اگر وہ تفکر سے خالی ہو یا بعد از تفکر نہ ہو۔ اور اس کے بعد تفکر سے رشتہ نہ رکھا جائے۔ یہی نہیں کہ مولویانہ نماز روزہ عبادت نہیں بلکہ یہ بھی فرما دیا ہے کہ تفکر تمام عبادات سے افضل ہے چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ:-

82- ”افضل العبادۃ ادمان التّفکر فی اللّٰہ وفی قدرتہ“ ”اللہ اور اسکی قدرت میں بلاناغہ تفکر سب سے بڑی عبادت ہے۔“

حضرت علی علیہ السلام کی زبانی وجہ یہ بتائی ہے کہ:- ”انّ التّفکر یدعو الی البرّ و العمل بہ“

”تحقیق تفکر نیکیوں کے لئے دعوت عمل دیتا ہے۔“ (کتاب و باب ایضاً)

یہاں یہ دیکھئے کہ آئمہ معصومین علیہم السلام کو کس قدر بھروسہ ہے عقل مند انسانوں پر۔ وہ لوگوں کو گھیر گھار کر روزہ نماز میں لگا دینا بالکل غلط اور عبث سمجھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پہلے انسان غور و فکر کرے۔ ایک صحیح نتیجہ اخذ کرے۔ مقاصد سمجھے اور پھر اُن مقاصد تک پہنچنے کیلئے اعمال و عبادات بجالائے۔ متعینہ نتائج نہ نکلنے پر غور و خوض کرے۔ اپنے اعمال میں نظر ڈالے۔ تفکر سے غلطیاں و کوتاہیاں نوٹ کرے۔ اصلاح حال کے لئے پھر اعمال کو محتاط طریقہ پر انجام دے۔ حتیٰ کہ نتیجہ برآمد ہو کر اُسے اُس کے اعمال کے صحیح ہونے اور قبول ہو جانے پر مطلع کرے۔ یہی سبب ہے کہ آئمہ علیہم السلام نہایت بے تکلفی سے نماز روزہ اور دیگر عبادات کو شرک قرار دیتے ہیں اور تفکر سے خالی عبادت گزاروں کو مشرک کہنے میں باک نہیں کرتے۔

چنانچہ آج ہر اسلامی عبادت ہو رہی ہے۔ حج ہوتا ہے جمعہ و جماعت قائم ہے مگر نتیجہ کیا ہے؟ بالکل برعکس، اُلٹا، تباہی، کائناتی ملا متیں اور لعنتیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اور اس کا انکار اہل عقل و ہوش ہرگز نہیں کر سکتے۔ مگر پبلک کو صرف مسجدوں میں گھیر کر پہنچا دینے پر زور دیا جاتا ہے اور کچھ نہیں بتایا جاتا۔ بہر طور فاسعوا کو ہم اتنا سہولت سے ختم نہیں کر سکتے۔ اس ذیل میں آپ کو چند قدم اور چلنا ہوں گے۔ تاکہ اس کے خلاف معنی و مطلب کی نفی ہو جائے۔ ہم ہر معاملہ میں تفکر کو بنیاد سمجھتے ہیں۔ اور آپ ہمارے ساتھ تفکر میں شامل رہ کر یقیناً سب عبادتوں سے بڑی عبادت کر رہے ہیں۔ رفتہ رفتہ ہم اُس سعی کی طرف آئیں گے جس کا براہ راست جمعہ سے تعلق ہے۔ ہم مسئلہ کا کوئی پہلو نظر انداز نہ کریں گے۔ مگر تفکر و عقل کو ہاتھ

سے نہ جانے دیں گے کہ اس کے بغیر نہ دین ہے نہ دنیا۔ حضرت باقر العلوم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ:-

83- ”إِنَّمَا يَدَاقُ اللَّهُ الْعِبَادَ فِي الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَدَرِ مَا آتَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ فِي الدُّنْيَا“

اس کے سوا اور کوئی معنی نہیں ہیں کہ اللہ قیامت میں اپنے بندوں سے محاسبہ اُسی حساب سے کرے گا کہ انہیں دنیا میں کس قدر عقل دی گئی تھی۔ (اصول کافی۔ کتاب العقل والجہل حدیث 7)

یہ نہیں کہا کہ قیامت کا مواخذہ مولوی صاحب کی منشاء کے مطابق ہوگا۔ بلکہ علم و عقل کو محاسبہ کی بنیاد رکھا گیا۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جنت میں جائے اور مولانا کی منشاء کے مطابق اُس نے عمل نہ کیا ہو۔ اس لئے کہ مولانا والی عقل اُس جنتی کے لئے معیار نہ تھی۔ بلکہ ہر شخص کی اپنی عقل کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ چنانچہ مولوی تو درکنار خود آنحضرتؐ نے فرما دیا کہ:-

”إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نَكَلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدَرِ عَقُولِهِمْ“

”ہم انبیاء کا معاشرہ مامور ہے کہ ہم لوگوں سے اُنکی عقلوں کی مقدار کے مطابق باتیں کیا کریں۔“

اس سے پہلے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا ہے کہ:-

”مَا كَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) الْعِبَادَ بِكُنْهٍ عَقْلُهُ قَطُّ“

رسول اللہ نے بندوں کے ساتھ اپنی عقل کی بنیاد پر قطعاً کلام نہیں کیا۔ (کتاب و باب مذکورہ حدیث 15)

84- یہاں ہماری اولین اقساط میں مرتب کردہ اصول کی تحقیق ہوگئی۔ ساتھ ہی عقل انسانی کو اصول استنباط میں رکھنا لازم

ثابت ہو گیا۔ جس کو عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جس سے آیات و احادیث میں اختلاف کے دروازے کھلتے ہیں۔ حالانکہ وہ

اختلاف عقل انسانی کی مختلف سطوح کا اختلاف ہے جو لازم ہے۔ اور اسی بنا پر رحمت ہے۔ چنانچہ یہ طے ہو گیا کہ انسانوں پر

کوئی ایسا عمل فرض نہیں ہے جو اُن کی طاقت سے باہر ہو۔ اس پر آخری فیصلہ سُن کر سعی کے متعلق دوسرا پہلو پھر سامنے لاتے

ہیں۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ:-

”اللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَكْلِفَ النَّاسَ مَا لَا يَطِيقُونَ وَاللَّهُ أَعَزُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي سُلْطَانِهِ مَا لَا يَرِيدُ“

اللہ اس سے زیادہ کریم ہے کہ وہ انسانوں کو اُن کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری (تکلیف) دے۔ اور اللہ اس سے زیادہ

اقتدار کا مالک ہے کہ اُس کی حکمرانی میں کوئی ایسی چیز وقوع میں آسکے جو اُس کے ارادہ کے خلاف ہو۔

(کتاب توحید۔ باب الجبر و القدر و الامر بین الامرین۔ اصول کافی حدیث 14)

چنانچہ منشاء خداوندی یہ ہے کہ یہاں ہر انسان سے اُس کی عقل پر محاسبہ کیا جائے اور اُس کی عقل کو اُس پر حجة بنایا

جائے۔ اسی اصول کو احکام و عبادات میں اختیار کیا جائے۔

انسانی وسعتیں ہمیشہ ترقی پذیر ہیں اور دین پر سوالات امام زمانہ سے ہوں گے

85- مختصر آئیہ بھی عرض کر دیں کہ انسانی وسعتیں ہمیشہ ترقی پذیر ہیں۔ اُن کی لامحدود ترقی کے لئے ہی آئمہ معصومین علیہم السلام کا دور قیامت تک وسیع کیا گیا ہے۔ اُسی وسعت میں لامحدودیت پیدا کرنے کیلئے علم آئمہ میں ہر شب جمعہ کو اضافہ کیا جاتا ہے۔ اُسی علم سے بہرہ ور کرنے کے لئے جمعہ و جماعت کا قیام وسیلہ بنایا گیا ہے۔ لہذا اس سلسلہ میں پہلی چیز یہ سُن لیں کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ:-

”إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ عَلَيْهِ قِفْلٌ وَمِفْتَاحُهُ الْمَسْأَلَةُ. اس علم پر قفل لگا ہوا ہے۔ اُس کی کنجیاں سوال و پرسش ہے۔ پھر فرمایا کہ:-
 لَا يَسْعَى النَّاسَ حَتَّى يَسْأَلُوا وَيَتَفَقَّهُوا وَيَعْرِفُوا إِمَامَهُمْ وَيَسْعَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا بِمَا يَقُولُ وَأَنْ كَانَ تَقِيَّةً.“
 ”وسعت انسانی بڑھ نہیں سکتی جب تک کہ وہ سوالات نہ کریں اور تفقہ حاصل نہ کریں۔ اور اپنے امام کی معرفت حاصل نہ کر لیں۔ اور یہ اُن کی وسعتوں کے اندر ہے کہ وہ جو کچھ امام کہے اُس پر عمل کریں خواہ وہ تقیہ ہی کیوں نہ ہو۔“
 یعنی امام کا فرمان ہر ہر حیثیت سے واجب العمل ہے۔ تقیہ کی آڑ لے کر اُس حکم کو رد کر دینا باطل ہے۔ اور اس سلسلہ کی آخری بات آنحضرت کی زبانی یوں بیان کی کہ:-

”رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نے فرمایا اس مرد پر افسوس ہے کہ جو ہر جمعہ کو خود کو اپنے دین کے امر کے لئے فارغ نہ کرے تاکہ وہ اس سے متعلقہ معاہدہ پر کاربند ہو سکے۔ اور اپنے دین کے متعلق سوالات کر سکے۔ ایک دوسری روایت میں (رجل کے بجائے) ہر مسلم (پر افسوس) آیا ہے۔“

(اصول کافی۔ کتاب فضل العلم۔ باب سؤال العالم و تذاکرہ) (تینوں حدیثیں لگاتار)

86- اس آخری حدیث کو ہمارے واجبی حضرات نے بھی مسلمانوں کو مطعون کرنے کیلئے لکھا ہے۔ اور ہم نے بھی اس کو لکھنا ضروری خیال کیا تاکہ ہم دونوں کی افتاد طبع کا علم ہو سکے۔ ہم نے اس حدیث سے پہلے دونوں حدیثیں مسلسل لکھ کر یہ بتایا ہے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس حدیث سے پہلے یہ بتا دیا ہے کہ علم دین، تفقہ فی الدین اور دین پر سوالات امام زمانہ سے ہوں گے نہ کہ مولانا سے۔ اور پھر نہ کہ اُن جاپانی اور واجبی مولویوں سے۔ اُن کو خود معرفت امام حاصل نہیں۔ وہاں حصول معرفت بھی تفقہ کیساتھ ساتھ رکھی گئی ہے۔ اسی کے احکامات کو واجب قرار دیا گیا۔ اور تقیہ کی شرط بھی سمجھا دی گئی ہے۔ تو وہ لوگ جو کسی بھی حدیث کو تقیہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں ہرگز مراد نہیں ہو سکتے۔ علاوہ ازیں اس تیسری حدیث میں اس معاہدہ کو تازہ رکھنا دھرا دیا ہے جو روز ازل اصلی جمعہ کو ہوا تھا۔ تیسری چیز جو اس حدیث میں واجبی علماء کے خلاف ہے۔ وہ یہ ہے کہ اُنکے نزدیک جو لوگ

مستثنیٰ ہیں وہ اس حدیث میں اُف (افسوس) کے تحت آگئے۔ حالانکہ مستثنیٰ بے قصور ہوتے ہیں۔ لہذا اس حدیث سے ہمارا موقف مضبوط اور ثابت ہوتا ہے نہ کہ اُن حضرات کا۔ اور ساتھ ہی وسعت کے معنی کو شش کرنا ثابت ہو گیا۔ دوڑنا وغیرہ باطل قرار پایا۔ واقعی اس معاہدہ کی تجدید واستحکام کیلئے کسی کا کوشش کے باوجود بھی خود کو فارغ نہ کر سکتا خود کو قابل افسوس معلوم ہوگا۔ یعنی اس حدیث میں رسول اللہ نے اس شخص پر تارک جمعہ کا فتویٰ نہیں لگایا۔ بلکہ صرف اُف فرمادیا۔ اور یہ واضح رہے کہ یہ اُف اس مرد یا تمام مسلمانوں کے لئے فرمادیا گیا ہے جو تمام جمعوں کو ناغہ کر دے اور اس بیان سے واجب واجب نہیں رہتا۔ اسکا حل کئے بغیر مولوی صاحبان کا تمام کام خراب ہو جاتا ہے۔ لہذا اُنہیں حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ اس حدیث کا تذکرہ کریں۔ اُنہیں تو اس حدیث سے روپوشی لازم تھی۔ لیکن وہ جانتے ہیں کہ ہمارے خلاف کون قلم اٹھائے گا۔ جب کہ ہم جمعہ کو واجب کہتے ہیں۔ ہم نے کہا ہے کہ جمعہ واقعی واجب ہے اور ایسا واجب ہے کہ اس میں استثناء نہیں ہے مگر منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ وہ اس حدیث کو محض مسلمانوں کو مطعون کرنے اور اپنے غلط مقصد کو قوت پہنچانے کیلئے لائے تھے۔ ورنہ یہ حدیث سراسر اُن کے مقاصد کے خلاف ماحول رکھتی ہے۔ لیکن وہ مطمئن ہیں کہ عوام کی اُن احادیث تک رسائی کی راہیں اُنہوں نے مسدود کر رکھی ہیں۔ مگر اسی کتاب میں ایسے لوگوں کا پردہ فاش کر دیا گیا جب کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اُنکی تصویر کشی فرماتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ:-

87۔ ”روزہ و نماز کو اُس نے ورد زبان کر رکھا ہے جو اُس قد لہج بالصوم و الصلاة فهو فتنة لمن افتتن به، ضالٌّ عن هدى من كان قبله، مضلٌّ لمن اقتدى به في حياته وبعد موته (الخ) (کافی۔ کتاب فضل العلم)

کی زندگی میں یا اُس کی موت کے بعد اُس کی پیروی کرے اُن کے لئے گمراہ کنندہ ہے۔“ (باب البدع والرأی والمقائیس) یعنی ایسے علماء کی پیروی میں نماز و روزہ بھی گمراہی ہے جو نماز نماز، روزہ روزہ، واجب واجب کی رٹ لگاتے ہیں۔ یہ وہی عبادت ہے جس میں تفکر نہ ہو۔ اور یہ ایسے ہی علماء کا ذکر ہے جو کہ محض روزہ و نماز کی آڑ میں لوگوں کو منافق کا فروجہ بنانے کا ہوا دکھاتے رہتے ہیں۔ اُن کے لئے ایک بات سُن لیں تو آگے بڑھیں۔

88۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کی زبانی بتاتے ہیں

فرمایا کہ کیا میں تمہیں فقیہ اور فقیہ کے حق سے مطلع نہ کر دوں جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے۔ جو اُنہیں عذاب سے بے پرواہ نہ کرے۔ جو اُنہیں گناہوں کی چھوٹ نہ دے دے۔ جو کسی اور چیز کی بنا پر قرآن کریم کو ترک نہ کرے۔ خبردار اُس علم میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو سمجھ

الا خبرکم بالفقیہ حق الفقیہ: من لم یقنط الناس من رحمة الله وَلَمْ یؤمنهم من عذاب الله، ولم یرخص لهم فی معاصی الله وَلَمْ یتَرَ القرآن رغبة عنه الی غیره، اَلَا لا خیر فی علم لیس فیہ تفہم، اَلَا لا خیر فی قرأة لیس فیہ تدبر، اَلَا لا خیر فی عبادۃ لیس فیہا تفکر،..... (اصول کافی)

کر حاصل نہ کیا گیا ہو۔ ہوشیار باش کہ اس قرأت میں کوئی اچھائی نہیں ہے جس میں تدبر نہ کیا جائے۔ آگاہ باش کہ اُس عبادت میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں تفکر نہ ہو۔“ (کتاب فضل العلم۔ باب صفة العلماء۔ اصول کافی)

89۔ بس جناب! آئیے اب پھر ”فَاسْعُوا“ اور ”سعی“ کے معنی کا تعین کرنا شروع کریں۔ آپ اصول کافی میں کتاب الایمان والکفر میں ایک باب کا عنوان ملاحظہ فرمائیں عنوان ہے ”السعی فی حاجة المؤمن“ جس کا ترجمہ ہے ”کوشش در حاجت مومن“ یا مومن کی حاجت روائی کی کوشش کرنا۔ بتائیے یہاں کیوں نہ دوڑنا معنی کر لئے جائیں؟ چنانچہ سعی کے معنی دوڑنا غلط ہیں۔ اب اس باب سے کوئی حدیث ملاحظہ کریں تو ہر حدیث سے سعی کے معنی مختلف حیثیات سے کوشش ثابت ہوتے جاتے ہیں مثلاً امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ:-

کسی مرد کا کسی مومن بھائی کی حاجت روائی کے لئے چلنا	مشی الرجل فی حاجة أخیه المؤمن یکتب له عشر
اس کے لئے دس نیکیاں لکھواتا ہے۔ اور دس برائیاں مٹواتا	حسنات ویمحی عنه عشر سیئات، یرفع له عشر
ہے۔ اس کے دس درجہ بلند کراتا ہے۔ میرے علم میں اس	درجات، قال: ولا اعلمه الا قال: ویعدل عشر رقاب
کے سوا نہیں کہ فرمایا کہ اور دس غلاموں کو آزاد کرنے کے	وأفضل من اعتکاف شهر فی المسجد الحرام.

برابر ہے۔ اور کعبہ میں ایک مہینہ کی چلہ کشی سے افضل ہے۔“ (اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب السعی فی حاجة المؤمن)

مومنین کی حاجت روائی کی کوشش تمام عبادتوں سے افضل ہے

90۔ ثابت ہوا کہ حاجت روائی کے لئے صرف چلنا سعی کہلا سکتا ہے۔ لہذا دوڑنا اگر سعی ہے تو صرف روزمرہ کا چلنا بھی سعی ہے۔ لیکن بات صرف چلنے کی نہیں ہو رہی چلنے کا ثواب بیان ہو رہا ہے۔ یعنی چلنا بھی سعی میں داخل ہے۔ اصل بات حاجت روائی ہے اور حاجت روائی کے لئے مختلف اعمال کرنے لازم ہوں گے۔ اس میں بولنا، کام کرنا، چلنا، ہو سکتا ہے کہ دوڑنا بھی پڑ جائے۔ اعمال کے اُس سارے مجموعہ کو سعی قرار دیا جائے گا۔ جس سے حاجت روائی مقصود تھی یا حاجت روا ہو گئی۔ لہذا فَاسْعُوا اِلٰی ذِکْرِ اللّٰہ کے معنی وہی ہوتے ہیں جو ہم احادیث سے ثابت کرتے چلے آئے ہیں۔ اُٹھ کر بیٹھنا بھی سعی ہوا۔ جمعہ کے قیام میں ہر مدد ہر مشورہ سعی ہوا، راہ بتانا سعی ہوا۔ اس حدیث میں خاص بات یہ دیکھیں کہ زاویہ نشینی سے بہر حال چلنا افضل ہے اگر مومنین کی حاجتیں رفع کر دی جائیں تو گویا مومنین کو خوشحال کرنے کی کوشش اس تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ جس کا مسجد حرام کے اعتکاف میں تصور ہو سکے۔ اور مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ ان عام مساجد میں ڈیرے لگا لو۔ بس سب کام ہو گئے، تعمیل احکام خداوندی ہو گئی۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

91۔ دوسری حدیث جناب ابوالحسن علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ فرماتے تھے۔

تحقیق اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اس زمین پر انسانوں کی محتاجگی دور کرنے میں کوشاں رہتے ہیں۔ وہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن امن میں ہوں گے۔ اور جو کوئی کسی مومن کو

إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا فِي الْأَرْضِ يَسْعُونَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ، هُمْ الْآمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ ادْخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ سِرُّوْرًا فَرَّحَ اللَّهُ قَلْبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (اصول کافی)

مسرت بہم پہنچائے اللہ اس کے قلب کو قیامت کے دن فرحت بخشے گا۔“ (کتاب الایمان والکفر باب السعی فی حاجة المؤمن)

92۔ یہاں آکر مولوی ٹائپ آدمی بہت پریشان ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ صرف عام انسان کی حاجت روائی سے قیامت میں امن مل رہا ہے۔ نہ اس میں مولوی کی شرط نہ کوئی اور پابندی۔ مگر امامؑ نے فرمایا ہے لہذا صحیح ہے۔ ہر وہ فعل سعی میں داخل ہوگا جس سے محتاجگی دور ہو۔ مومنین مسرتیں حاصل کریں۔ یہ دوسری بات ہے کہ مومن کس بات سے مسرور ہوگا اور فاسق کس بات سے؟ مومن فرما کر بات صاف کر دی۔ اور سعی کے معنی بہر حال دوڑنا یا مسجد کی طرف جانا نہیں ہیں۔ بلکہ کوشش ہیں اور بس۔

93۔ تیسری حدیث میں مسلمانوں کی احتیاج کو دور کرنا یا انہیں آسودہ حال و خوشحال کرنا حج و عمرہ کا ثواب دیتا ہے۔ جس میں صفا و مروت کے درمیان والی سعی بھی شامل، قربانی اور نہ معلوم کتنی عبادتیں داخل ہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں کو ادھر سے ہٹا کر مسجدوں میں تکیہ بنانے کی تاکید کرتے کرتے مرتے جاتے ہیں۔ اس لئے کہا گیا تھا کہ وہ عبادت جس میں تفکر نہ ہو خیر سے خالی یعنی شر سے لبریز ہوتی ہے۔ الغرض اس باب میں ہر حدیث ایسی ہے جو طاعوتی ذہنیت پر بجلیاں گراتی ہے۔ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی ضمانت لیتی ہے اور سعی کے معنی طرح طرح سے متعین کرتی ہے۔ ہم ہر عنوان میں برائے نام بطور نمونہ ایک دو مثالیں لیتے ہیں تاکہ اختصار قائم رہے۔ ورنہ احادیث اور قرآن کے دلائل لامحدود و بے پناہ ہیں۔ اس باب سے آخری حدیث دکھا کر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں سُنئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ:-

94۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی احتیاج دور کرنے کی کوشش کرے اور اس سلسلہ میں تلاش و چھان بین کرے چنانچہ اللہ اُس کے ہاتھ سے احتیاج کے دور کرنے کا فیصلہ کر دے تو اللہ اُس کے لئے ایک حج ایک عمرہ اور مسجد الحرام میں دو ماہ کے اعتکاف اور دو ماہ کے روزے لکھ دے گا۔ اور اگر اس نے اس سلسلہ (سعی) میں تلاش و چھان بین تو کی مگر خدا نے اُس کے ہاتھ سے پورا ہو جانا طے نہ کیا تو پھر اللہ اس کے لئے ایک حج اور ایک عمرہ لکھتا ہے۔“ (اصول کافی کتاب الایمان والکفر۔ باب السعی فی حاجة المؤمن)

من سعی فی حاجة أخیه المسلم فاجتهد فیہا فأجرى الله علی یدیہ قضاءها کتب الله عزوجلّ له حجة و عمره واعتکاف شهرین فی المسجد الحرام وصیامها۔ وان اجتهد فیہا ولم یجر الله قضاءها علی یدیہ کتب الله عزوجلّ له حجة و عمره۔“

95۔ آپ نے دیکھ لیا کہ سعی میں خود اجتہاد بھی داخل ہے۔ اور سعی کرنے والے کیلئے بہر حال ایک حج اور ایک عمرہ تو کہیں

گیا ہی نہیں ہے۔ یہاں سعی کے معنی مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سعی کی اصطلاح سے گفتگو کریں گے۔ اور بتائیں گے کہ اصطلاحاً بھی سعی کے معنی دوڑنا نہیں بلکہ کوشش ہی کرنے کو سعی کہا جاتا ہے۔ لیکن تدبر و تفکر سے خالی علماء یا تفکر و تدبر کے فقدان نے ازراہ ضد و حسد بطور بیگارا ایک عبادت کو سعی کہا ہے۔

(قسط 7) JS/7/29366

29 مارچ 1966ء

96۔ سابقہ قسط میں فاسعوا کے مادہ، مصدر و ماضی وغیرہ کا استعمال دکھاتے اور سعی و وسعت پر طرح طرح سے نظر ڈالتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے کہ اجتہاد بھی سعی میں داخل ہے۔ افسوس ہے کہ قرآن کریم اور صاحبان قرآن علیہم السلام کے مقاصد کو باطل کا رنگ دینے کے لئے قرآن و صاحبان قرآن کے دشمنوں نے صدیوں محنت کی۔ ایک ایک لفظ کے تصور کو بدلا۔ نئی نئی ایجادیں کیں۔ باطل مقاصد کے لئے نئی نئی لغات مرتب کیں۔ پھر انہیں رواج دینے اور ان کی قدامت ثابت کرنے پر بے شمار دولت و قوت و تجربہ صرف کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں سادہ ترین الفاظ کے مشہور ترین معانی کو ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگانا لازم ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں نے الفاظ سے سادگی چھین لی۔ انہیں رنگا رنگ تعبیرات میں لپیٹا کہ اصل مقصد فنا ہو جائے۔ جس طرح مجتہد کے معنی ہیں کوشش کرنے والا خواہ کسی بھی کام میں کوشش و محنت کرے اچھا کام ہو برا ہو نیک ہو بد ہو۔ مگر اصطلاح بننے کے بعد صرف قوانین شریعت میں کوشاں رہنے والا اور ایک خاص معیار پر پورا اترنے والا شخص مجتہد کہلوانے لگ گیا اسی طرح یہ روزمرہ بولا جانے والا لفظ سعی بھی ان کی زد سے نہ بچا۔ مگر ہم نے طے کیا ہے کہ ان کے ہر پردہ کو اٹھایا جائے۔ اور قرآن و حدیث سے ان کے باطل مقاصد کی پردہ درمی کی جائے۔ سنئے! ان کی اس کوشش پر کہ دین اسلام کو مسمار کر دیا جائے۔ ایک حدیث سنئے اور اسی میں سعی کے معنی ملاحظہ فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا ارشاد ہے کہ:-

97۔ ہر وہ شخص جو بدعتوں کی عظمت اور رواج پھیلانے میں اُتی ذابدعة فعظمه فانما يسعى في هدم الاسلام۔
(اصول کافی کتاب فضل العلم باب البدع والرأی والمقائیس)

اس باب کے عنوان کی رو سے رائے۔ قیاس۔ بدعت اور ان سے متعلقہ تمام وہ اعمال جن سے اسلامی مقاصد مجروح ہو سکیں سعی میں داخل ہیں۔ یعنی سعی کسی ایک عمل کا نام نہیں ہے۔ جیسے بولنا، سُنتا، سونگھنا، چکھنا، چلنا، جانا، دوڑنا۔ لہذا اگر سعی کے یہ معنی نہیں ہیں تو فاسعوا کے بھی یہ معنی نہیں ہو سکتے۔ فاسعوا کے معنی میں بھی وہ تمام اعمال داخل ہوں گے جن کے نتیجہ میں منشاء قرآن و حدیث کے مطابق جمعہ کا قیام ہو سکے۔ قیام جمعہ بتایا گیا ہے قیام ولایت کو۔ لہذا ہر وہ فکر یا تفکر و عقل یا عمل جو اس مقصد میں مُمد ہوگا فاسعوا یا اُس کے لئے سعی میں داخل ہوگا۔ اور بفضل خدا یہ جمعہ کی رٹ لگانے والے، جمعہ کیلئے دوڑنے والے، وہاں جا کر غلط عمل میں وقت ضائع کر نیوالے فاسعوا کے حکم میں داخل نہ ہونگے۔ جمعہ پڑھنے کے باوجود وہ جمعہ کے تارک شمار

ہوں گے۔ اور دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار رہیں گے۔ اسلئے کہ اُن کی یہ محنت و مشقت بلا تفکر و بلا مقصد ہے یا اصلی مقاصد کو تباہ و برباد کرنے کی غرض سے ہے۔

98۔ اب آپ جمعہ کے دن سعی کے معنی ملاحظہ فرمائیں۔ من لا يحضره الفقيه میں فرمایا گیا ہے کہ:-

”ويكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة بكرة من اجل الصلوة، فاما بعد الصلوة فجائز (الخ) جمعہ کے روز سفر کرنا یا دیگر ضروریات کی فراہمی کی کوشش کرنا نماز کی وجہ سے بار بار مکروہ بتایا گیا ہے۔ البتہ نماز کے بعد جائز ہے۔“ (صفحہ 114 حدیث نمبر 38 کتاب الصلوة باب وجوب الجمعة و فضلها)

یہاں بھی سعی کے معنی ہرگز دوڑنا یا جاننا یا چل کر جانا وغیرہ نہیں کئے جاسکتے۔ اور جو معنی ہم بیان کر رہے ہیں جن پر ہمیں اصرار و تکرار ہے وہ بالکل ثابت ہیں۔ سعی کی ذیل میں یہاں یہ بھی دیکھ لیں کہ نماز جمعہ سے پہلے جب نماز کے علاوہ حوائج میں سعی مکروہ ہے۔ اور بار بار مکروہ قرار دی جا چکی ہے۔ بلکہ حدیث کا آخری حصہ ناجائز قرار دیتا ہے تو جمعہ کے دن جمعہ کی تیاری کے علاوہ تمام کام مکروہ و ناجائز ہوئے۔ مگر مولوی صاحبان کے یہاں جائز ہیں۔ حتیٰ کہ نماز جمعہ کی اذان نہ ہو جائے۔ اس حدیث پر اور آج کل کے عمل درآمد پر غور فرمائیں۔ بہر طور یہاں سعی کے معنی پھر واضح ہو گئے۔ اور اس میں وہ تمام اعمال و افکار داخل ہو گئے جن پر حوائج کی یا ضروریات کی فراہمی منحصر ہو۔ نہ کہ دوڑنا یا چل کر جانا۔

جمعہ کے روز عہد و میثاق پر محاسبہ ہوگا

99۔ اب ہم براہ راست نماز جمعہ کے ابواب میں سے سعی کے معنی کا تعین کر رہے ہیں۔ ایک اور مقام ملاحظہ ہو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے جابر نے اللہ کے قول کا مطلب دریافت کیا:-

میں نے فاسعوا الی ذکر اللہ کا مطلب دریافت کیا تو فرمایا کہ (اس کے معنی یہ ہیں کہ) عمل کرو اور جلدی کرو یقیناً اس دن مسلمانوں پر سختی کی گئی ہے۔ اس روز مسلمانوں کے اعمال کا ثواب اسی سختی کے حساب سے ہے۔ اس روز نیکی اور بدی دونی ہو جاتی ہے۔ پھر کہا کہ محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً مجھے معلوم ہوا ہے کہ آنحضرت کے صحابہ جمعہ کیلئے جمعرات کے دن آراستہ ہو جاتے تھے۔ اس لئے کہ جمعہ مسلمانوں پر ایک سخت دن ہے۔“

قال قلت له: قول الله عزَّ وجلَّ ”فاسعوا الى ذكر الله“ قال: اعملوا وعجلوا فانه يوم مضيق على المسلمين فيه و ثواب اعمال المسلمين فيه، على قدر ما ضيق عليهم و الحسنه والسيئة تضاعف فيه . قال: وقال ابو جعفر عليه السلام والله لقد بلغني أن اصحاب النبي صلى الله عليه وآله كانوا يتجهزون للجمعة يوم الخميس لانه يوم مضيق على المسلمين. (فروع کافی کتاب الصلاة باب فضل يوم الجمعة و ليلته)

100- اس حدیث سے جہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جمعہ کی سختی بار بار تاکید سے لائی گئی ہے؛ اور ظاہر ہے کہ یہ سختی اور کچھ نہیں سوائے اسکے کہ عہد و میثاق پر محاسبہ ہوگا۔ جس کے سامنے مسلمانوں کا ہر عمل پیش کیا جا چکا ہے۔ اس کا سامنا ہوگا۔ نیت اور ارادوں پر نکتہ چینی و تنقید ہوگی۔ حد جاری کرنے والا وہیں موجود ہوگا۔ قاضی معہ رجسٹروں کے حاضر ہونگے۔ مجمع عام ہوگا۔ احکامات اسلام کا نتیجہ چہروں پر دیکھا جائے گا۔ قوانین صحت و صفائی پر نظر ڈالی جائے گی۔ مختصراً یہ کہ یہ جمعہ قیامت کی نقل ہے۔ اس میں دل سہمے ہوئے ہونگے۔ اختیارات اعلیٰ کا تعزیری نفاذ اشارہ چشم و ابرو کے فاصلے پر ہوگا۔ بولتی ہوئی کتاب کھلی ہو گی۔ اچھے اور برے اعمال کا ذرہ ذرہ سامنے ہوگا۔ بلکہ دوگنا (Enlarged) ہو کر سامنے آئیگا۔ یہ تو سختی کی طرف اشارات کا مطلب ہو گیا۔ خاص بات یہاں یہ بتائی ہے کہ فاسعوا کے معنی مسجد کی طرف دوڑ جاؤ، چل کر جاؤ یا جلد جاؤ، نہیں۔ بلکہ فاسعوا کے معنی ہیں قبل از جمعہ تیاریاں آراستگیاں۔ جمعرات ہی سے اپنے اپنے متعلقات میں جمعہ کی سختی کے لئے تیار ہو جانا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ جمعرات اس لئے فرمایا گیا کہ لوگ جمعہ کا بہانہ نہ کریں۔ بلکہ جمعہ کی نماز ختم ہوتے ہی دوسرے جمعہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ پورے ہفتہ کا خدائی پروگرام جدید ترین لب و لہجہ اور تازہ ترین علم الہی کی قوت سے ملے گا۔ تاکہ کوئی غدر باقی نہ رہ جائے۔ جمعہ ایسا نہیں ہوتا جیسا تم پڑھتے ہو۔ یہ تو بیگار ہے۔ تلعب بالدين ہے۔ تفکر سے خالی ہے۔ اس لئے مشرکانہ و معاندانہ افعال ہیں۔ جس پر تمہیں روز افزوں عذاب میں مبتلا رہنے کی یہاں مشقیں کرائی جا رہی ہیں۔

101- یہاں آپ کو خاص جمعہ کے دن جمعہ کے لئے چند ایسی چیزیں دکھاتے ہیں جو فاسعوا میں داخل ہیں۔ اور ساتھ ہی ایک اصول قائم ہو جاتا ہے جو سعی کو سمجھنے میں مدد و اطمینان کا باعث ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جمعہ کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ:- (یہاں من یوم الجمعة اور یوم الجمعة کا فرق بھی دیکھیں)

<p>”لیتزين احدکم یوم الجمعة ویغتسل ویتطیب ویسرح ویلبس انظف ثیابه لیتھینا للجمعة ولیکن علیہ فی ذلک الیوم السکینة والوقار و لیحسن عبادۃ ربہ ولیفعل الخیر ما استطاع، فان اللہ جلّ ذکرہ یطلع علی الارض لیضاعف الحسنات۔“</p> <p>(الفقیہ کتاب الطہارة . باب غسل یوم الجمعة)</p>	<p>اس حدیث میں جو خاص بات قابل ملاحظہ ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کیلئے ذاتی تزئین و آرائش کو ضروری قرار دیا گیا۔ اس حد تک کہ ایک شخص قابل افتخار نظر آئے۔ لیکن چھپورے پن کی ہمت شکنی کرنے کیلئے اُن سب کا مقصد سامنے رکھ دیا گیا۔ اور وہ یہ کہ یہ چیزیں یعنی آرائش، غسل، خوشبو، کنگھی، صاف کپڑے عبادت کو اچھی طرح ادا کرنے میں مُد بنیں۔ اس کے بعد</p>
---	---

حسب استطاعت نیکی کرنے کا تقاضہ فرمایا۔ اس سے وہ لوگ از خود معاف ہو گئے جو صاحبان استطاعت نہ ہوں۔ اور سب سے ضروری بات یہ فرمادی کہ ہر صورت میں اس روز انسان کو پُر سکون و باوقار رہنا ضروری ہے۔ یہ آخری بات وہ بات ہے جس

کے لئے ہم اس حدیث کو آپ کے سامنے لائے ہیں۔ یعنی جمعہ کے دن بھاگ دوڑ، لپٹاؤ گئی، دھکم دھکھ، اترانا اور اکڑ کر چلنا سب منع ہے۔ لہذا جمعہ کے روز تو ہرگز ہرگز بھاگنا دوڑنا نہ چاہئے۔ بلکہ آپ کے ہر عمل، رفتار، گفتار اور عبادات سے سکون و وقار ٹپکنا چاہئے۔ وجہ ظاہر ہے کہ آج قیامت کا نمونہ قائم کرنے کا دن ہے۔ آج ولایت سے قربت کا روز ہے۔ آج اچھائی بُرائی، عیب و ہنر کئی گنا ہو کر نظر آئے گا۔ اس حدیث کو بحسنہ فروع کافی کتاب الصلاة باب التزین يوم الجمعة میں پہلا نمبر دیا گیا ہے۔ اس پورے باب کو پڑھ جائیے اور دیکھئے کہ اس باب میں نماز جمعہ کی فرضیت کے لئے یہ غسل بیان نہیں کیا جا رہا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے کہ جمعہ کو عام صفائی وزینت کا دن ہونے پر زور دیا گیا ہے۔ اس میں صرف ایک حدیث میں بیمار کو غسل سے معاف ہونے کا محض اشارہ ہے۔ ورنہ مردوں اور عورتوں پر خواہ حاضر ہوں یا مسافر غسل و صفائی اور زینت لازم ملتی ہے۔ اسی باب سے ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ:-

نماز کے لئے سکون و وقار فرض ہے۔ فاسعوا کے معنی دوڑ کر جانا یا چل کر جلدی جلدی جانا نہیں

102- جمعہ کے روز غسل ترک نہ کرو یقیناً یہ سنت لا تدع الغسل يوم الجمعة فَإِنَّهُ سُنَّةٌ وَ شَمَّ الطَّيِّبِ (لازمہ) ہے۔ خوشبو لگانا (سوگھنا) عمدہ ترین کپڑے پہننا مگر زوال سے پہلے پہلے غسل سے فارغ ہو جانا۔ اگر زوال کا وقت ہو جائے تب بھی (فکر نہیں) اٹھو مگر سکون و وقار تم پر فرض ہے۔ اور فرمایا کہ جمعہ کے روز غسل کرنا واجب ہے۔

وَأَلْبَسَ صَالِحٌ ثِيَابَكَ وَلِيَكُنْ فِرَاغَكَ مِنَ الْغَسْلِ قَبْلَ الزَّوَالِ، فَادْزَالَتْ فَقَمِمْ وَ عَلِيكَ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَقَالَ: الْغَسْلُ وَاجِبٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. (فروع کافی کتاب الصلاة باب التزین يوم الجمعة)

آپ جانتے ہیں کہ نماز جمعہ کا وقت، زوال کا وہی وقت ہے جو نماز ظہر کا وقت ہے۔ لہذا حدیث میں واضح کر دیا کہ اگر تم سے نہاتے نہاتے زوال کا وقت یا ظہر و جمعہ کا وقت ہو گیا تو گھبرا کر دوڑنا نہ شروع کر دو۔ وقار و سکون بہر حال فرض ہے۔ یہاں بھی دوڑنے کی نفی ہو گئی حالانکہ زوال کا وقت حجام میں ہو گیا تھا۔ ہمیں اُمید ہے کہ آپ ان احادیث میں يوم الجمعة اور من يوم الجمعة کا فرق ضرور نوٹ کرتے چلے آ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ تمام نمازوں کے لئے سعی لازم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سعی کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ ہر نماز کے لئے بھی سعی لازم ہے۔ صرف نماز جمعہ ہی کی شرط نہیں ہونا چاہئے۔ دیکھئے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:-

103- جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو؛ تم نماز کی طرف اِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ اَنْشَأْ اللّٰهُ فَاتَهَا سَعِيًّا وَلِيَكُنْ عَلِيكَ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فَمَا دَرَكْتَ فَصَلِّ وَمَا فَرَضَ هِيَ؛ چنانچہ جس قدر تمہیں مل جائے اتنی پڑھ لو۔ اور جو

سَبَقَتْ بِهٖ فَاتَمَّهٖ، فَانَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

گزر چکی ہو اُسے پورا کر لو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ (اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو جب کسی جمعہ کو نماز کے لئے ندادی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف کوشاں ہو) اور (اعمال الشرائع باب 73۔ جز ثانی علة السعی الی الصلاة) (ذکر اللہ) ومعنی قوله فاسعوا ہوا لانکفاء۔

اللہ کے قول ”فاسعوا“ کے معنی ہیں۔ ”الْإِنْكَفَاء“۔ (اس باب کا عنوان تمام نمازیں ہیں جمعہ مقصود نہیں ہے)۔ یہاں اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ..... 5/6 کو نہ بھولیں۔

104۔ پہلی چیز تو یہاں یہ دیکھنے کی ہے کہ وقار و سکون کو ہر نماز اور ہر وقت کیلئے لازم کر دیا ہے۔ خواہ نماز پوری مل سکے یا نہ مل سکے۔ یعنی نماز کیلئے سعی تو ضرور کی جائے گی مگر دوڑنا، بھاگنا وغیرہ نہیں ہوگا۔ اسکے بعد عام نمازوں کے لئے سعی ثابت کر دی گئی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ سعی کے معنی انکفاء بتا دئے گئے اور انکفاء کے معنی ہیں پُر سکون و پُر وقار طریقہ پر سر جھکا کر چلنا۔ چنانچہ انکفاء کے لئے لغت مجمع البحرین صفحہ 360 پر آنحضرتؐ کی رفتار کے متعلق لکھا ہے کہ:-

”- کان اذا مشی تکفأ تکفياً۔ ای تماثل الی قدام۔“

لہذا معلوم ہوا کہ انکفاء کے معنی ہیں جھک کر متانت کیساتھ چلنا۔ یہاں فاسعوا کے معنی مکمل ہو گئے۔ اسکے بعد ہمیں مزید بحث کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن ابھی ایک اصطلاحی سعی باقی ہے جو حج کے دوران لوگوں نے صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کو شہرت دے دی ہے حالانکہ یہ غلط ہے۔ بس اُس سعی کا تذکرہ کر دیں تو عنوان کو بدلیں۔ یہ سعی کیا ہے؟ سنئے:-

105۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت ہاجرہؑ نے حضرت اسماعیلؑ (علیہما السلام) کی پیاس سے بے چین ہو کر پانی کی تلاش شروع کی تو یہ اُن کی سعی عبادت قرار پا گئی۔ اور آج تک حج کی عبادتوں میں سے ایک واجب اور فرض عبادت ہے۔ اس کو عمد ترک کرنے سے حج باطل ہو جاتا ہے۔ اور بھول کر چُھٹ جانے سے سعی کا اعادہ لازم آتا ہے۔ یہ سعی عبادت کے ایک مجموعہ کا نام ہے۔ جس میں صفا و مروہ کے درمیان قیام، تسبیح و تہلیل و تکبیر و دعائیں وغیرہ بہت سے اعمال عبادت میں شامل ہیں۔ اُن میں سے ایک یہ ہے کہ جس طرح حضرت ہاجرہؑ بے چین ہو کر کئی جگہ دوڑی تھیں۔ وہاں ہر شخص دوڑے۔ اور نہ صرف دوڑے بلکہ اُسے یہ سعی کرنا ہے کہ وہ بالکل حضرت ہاجرہؑ کی طرح دوڑے۔ یعنی مثلاً دوڑ لگانے والوں کی طرح نہ دوڑے بلکہ ایک بے چین اور تھکی ماندی۔ گھبرائی ہوئی عورت کی طرح دوڑے۔ ادھر ادھر دیکھتا جائے۔ کندھوں کو اوپر نیچے ہلاتا جائے۔ پلٹ کر بھی ادھر دیکھے جہاں حضرت اسماعیلؑ علیہ السلام کو لٹا کر آئی تھیں۔ یعنی یہ دوڑ بھی دوڑنا نہیں ہے۔ بلکہ سعی ہے اس بات کی کہ یہ حرکات بالکل ویسی ہوں جیسا کہ حضرت ہاجرہؑ سے سرزد ہوئی تھیں۔ اس نقل کی کوشش کی وجہ سے اسکا اور بہت سے دیگر اعمال کا نام سعی پڑ گیا۔ ہم اگر چاہیں تو اپنے اس بیان کے ہر ایک لفظ اور شوشہ کے اثبات کیلئے احادیث کا انبار آکے سامنے رکھ

دیں۔ لیکن بنظر اختصار چند چیزیں بتا کر عنوان بدل دیں گے۔ جو کچھ ہم عرض کریں گے اس کو دیکھنے کیلئے فروغ کافی جلد چہارم کتاب الحج میں سے خصوصاً ابواب الوقوف علی الصفاء والدعاء اور السعی بین الصفا والمروة وما یتقال فیہ۔ دیکھنا ضروری ہیں۔ لہذا ایک حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سعی کی تفصیل بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ..... اس دُعا کے بعد.....

106۔ ثُمَّ امشْ وَعَلَيْكَ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَرْوَةَ فَاصْعِدْ عَلَيْهَا حَتَّى يَبْدُو لَكَ الْبَيْتُ وَاصْنَعْ عَلَيْهَا كَمَا صَنَعْتَ عَلَى الصَّفَا وَطُفْ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا وَتَخْتُمُ بِالْمَرْوَةِ۔

پھر ٹو چلنا شروع کر مگر ایسے کہ ٹو پُرسکون و باوقار چلے۔ یہاں تک کہ مروہ تک پہنچ جائے۔ پھر اُس پر چڑھائی شروع کر حتیٰ کہ تجھے خانہ کعبہ دکھائی دینے لگے۔ اور وہاں بھی اسی طرح عمل کر جیسا کہ صفا پر کیا تھا۔ اور صفا و مروہ کے مابین سات دفعہ طواف کے چکر اس طرح پورے کرو کہ جو صفا سے شروع ہوں اور مروہ پر ختم۔ (باب السعی بین الصفا والمروة وما یتقال فیہ . کتاب الحج)

اس حدیث کی ابتداء اس طرح کی گئی تھی کہ:- (کوہ) صفا سے چل کر اُترنا شروع کرو مگر پُرسکون و باوقار طریقہ برقرار رہے۔ یہاں تک کہ تم مینار کے پاس پہنچ جاؤ یہ سعی کرنے والے کی حد ہے چنانچہ سعی کرو۔ اور پڑھو..... وغیرہ

انحدر من الصفاء ما شياً الى المروة وعلیک السکينة والوقار حتی تأتی المنارة وهی علی طرف المسعی فاسع..... وقل بسم الله و الله اکبر..... الخ (فروغ کافی کتاب الحج باب ایضاً)

یہاں جو کچھ ہم دکھانا چاہتے ہیں وہ اس قدر ہے کہ دونوں پہاڑیوں پر اُترنا اور چڑھنا پیدل اور پُرسکون و باوقار طریقہ پر چل کر بتایا گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ دوڑنا سکون و وقار کو برقرار نہیں رکھتا۔ لہذا مساجد کی طرف جانا بھی دوڑ کر نہ ہوا۔ بلکہ وہ چلنا بھی باوقار پُرسکون ہونا ضروری ہے۔ لہذا فاسعوا کے معنی آیۃ جمعہ میں دوڑ کر جانا یا چل کر جلدی جلدی جانا غلط ہوا۔ پھر یہ کہ صفا و مروہ کے درمیان بہت سے اعمال ہیں جن میں دُعا ئیں وغیرہ کے ساتھ ساتھ یہ پُرسکون و پروقار چلنا، پہاڑ پر چڑھنا اور اُترنا بھی داخل ہیں۔ لہذا سعی کے معنی صرف دوڑنا یا تیز چلنا غلط ہوئے۔ بلکہ اصل منشاء وہی ہے کہ حضرت ہاجرہ صلوٰۃ اللہ علیہا کی بے چینی و تلاش کی نقل کی جائے جو فرض عبادت ہے۔ اور اُن تمام اعمال کا نام سعی ہوا جو صفا و مروہ کے درمیان بجالائے جاتے ہیں۔ اس سعی کو اسی حدیث میں طواف بھی کہا گیا ہے۔

فاسعوا کے معنی آیت جمعہ میں، دوڑ کر جانا یا چل کر جلدی جلدی جانا غلط ہیں

107۔ یہ بھی دیکھیں کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کیلئے اور صفا پہاڑی پر آنے کیلئے آپ اسی وادی میں سے گذریں گے جس میں آپ پر حضرت ہاجرہ کی بے چینی کی نقل فرض ہے۔ اس کیلئے ایک طویل حدیث کی ابتدا میں بتایا گیا کہ:- (دونوں حدیثیں مذکورہ ابواب میں ملاحظہ ہوں۔) فرمایا جناب امام محمد جعفر صادق علیہ السلام نے کہ پھر تم صفا کی طرف اُسی

دروازہ سے نکلو، جس سے آنحضرتؐ نکلا کرتے تھے۔ اور وہ وہ دروازہ ہے جو حجر اسود کے بالمقابل ہے؛ یہاں تک کہ تم پوری وادی میں سے باوقار و پرسکون طریقہ پر گزرو پھر تم صفا پر چڑھو۔ (باب الوقوف علی الصفا والدعاء کتاب الحج) قال ابو عبد اللہ علیہ السلام ثم اخرج الی الصفا من الباب الذی خرج منه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وھو الباب الذی یقابل الحجر الاسود حتی تقطع الوادی وعلیک السکینة والوقار فاصعد علی الصفا... (الخ)

اس حدیث میں صفا پہاڑی پر آکر کیا کیا کرنا ہے؟ اس کی پوری تفصیل دے دی گئی ہے۔ اور اس میں آنحضرتؐ اتنی دیر مصروف رہا کرتے تھے جتنی دیر میں سورہ بقرہ کو نہایت ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ آواز بلند قرأت کی جاسکے۔ یہ سب عبادت صفا مروہ کی سعی میں داخل ہے۔ ورنہ وہ نقل جس کو دوڑنا قرار دیا گیا ہے ہر وُلّہ کہلاتی ہے۔ اور وہ حصہ عبادت کا عورتوں پر معاف ہے۔ سواری پر معاف ہے۔ اس میں تاخیر کی جاسکتی ہے۔ (دیکھیں مذکورہ ابواب کی احادیث نمبر 1 وغیرہ) (اور باب الاستراحة فی السعی والركوب فیہ احادیث نمبر 1 وغیرہ)

چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ: لیس علی الراكب سعی ولكن لیسرع شیئاً۔ سوار پر سعی لازم نہیں ہے۔ لیکن اسے چاہئے کہ سواری کو قدرے تیز چلائے۔ (باب الاستراحة فی السعی والركوب فیہ حدیث نمبر 6)

اس حدیث کے متعلق محققین نے فرمایا ہے کہ: یدل علی انه یستحب للراكب تحریک دابة فی مقام الهرولة کما ذکرہ الاصحاح۔ (مرآة العقول) یعنی اس حدیث میں سواری کو تیز چلانا مستحب معلوم ہوتا ہے مقام ہر وُلّہ کے دوران۔

108- دیکھا آپ نے کہ سعی کا یہ حصہ اتنا ضروری نہیں ہے کہ اس کے لئے سوار ضرور اتر کر پیدل دوڑے۔ پھر یہ کہ اس خاص قسم کی دوڑ کو ہر وُلّہ یعنی تیز چلنا قرار دیا گیا ہے نہ کہ دوڑنا۔ چونکہ اس تیز چلنے میں وقار و سکون باقی نہیں رہ سکتا۔ اس لئے سعی کے اس حصہ کو جاری رکھنے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس سے جبار و متکبر قسم کے لوگوں کو ذلیل کیا جائے۔

چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بار بار اس کی وجہ یوں بتائی کہ: ”جعل السعی بین الصفا والمروة مذلة للجبارین۔“ (باب السعی بین الصفا والمروة وما یقال فیہ) لہذا سعی کا یہ حصہ جو ہر وُلّہ کہلاتا ہے اسی بنا پر مستورات پر واجب نہیں ہے کہ اُن کا معمول کے خلاف چلانا ناموس کے وقار کے خلاف ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سعی کے اس حصہ کو ہر وُلّہ قرار دے کر ایک جامع بیان میں مستورات کا استثنایان فرمایا ہے ارشاد ہے:-

109- ”فرمایا کہ عورتوں پر اذان و اقامة و جمعہ و جماعت و حجر اسود کا بوسہ و دخول کعبہ اور صفا و مروہ کے مابین تیز چلنا اور سر مُنڈانا نہیں ہے۔ البتہ وہ اپنے کچھ بالوں میں کمی کر دیں۔“ لیس علی النساء اذان ولا اقامة ولا جمعة ولا جماعة لا استلام الحجر ولا دخول الکعبة ولا الهرولة بین الصفا والمروة ولا الحلق انما یقصرن من شعورھن۔ (الفقیہ باب الاذان والاقامة کتاب الصلوة)

یہاں بات بالکل صاف ہوگئی یعنی باقی سعی ہر حاجی پر واجب ہے۔ مگر سعی کا وہ حصہ جسے ہر ولہ کہتے ہیں عورت پر واجب نہیں ہے۔ اب ہر ولہ کی وجہ تسمیہ بھی سُن لیں۔ (علل الشرایع باب 167 علة الهرولة بين الصفاء والمروة)

110- حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صفا و مروہ کے درمیان اس لئے سعی قائم ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ابلیس ظاہر ہوا تو جبریل علیہ السلام نے انہیں اس پر سختی کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہوں نے اُسے بھگا دیا۔ اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اس سے یہ فجرت بہ السنة یعنی بالہرولة۔

سُنّت جاری ہوگئی یعنی ہر ولہ ۔ (ساری سعی نہیں بلکہ یہ حصہ جسے ہر ولہ کہا۔)

111- سعی کے اسی حصہ کی وجہ جناب حضرت صادق علیہ السلام سے یوں بھی پوچھی گئی کہ:- صفا و مروہ کے درمیان سعی کس لئے کی جاتی ہے فرمایا کہ:

”اس وادی میں حضرت ابراہیمؑ پر شیطان ظاہر ہوا تھا۔ بس حضرت ابراہیمؑ نے سعی کی تھی۔ اور وہ شیطان کی منزلیں ہیں۔“ اس حدیث میں ہر ولہ کی تخصیص نہیں کی گئی ہے۔ اس لئے ایسا معلوم ہوتا ہوگا کہ یہاں پوری سعی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف سعی سے تعین کیا گیا ہے۔ مگر تذکرہ پوری سعی کا نہیں بلکہ ہر ولہ کا ہے۔ آپ کے اطمینان کے لئے ایک اور مقام سامنے لاتے ہیں تاکہ صفا و مروہ کا قصہ مکمل ہو جائے۔ چنانچہ حضرت صادق علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔

112- ”جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان ابراہیم علیہ السلام لما خلف اسمعيل بمكة عطش حضرت اسمعيل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ گئے۔ تو بچہ کو پیاس لگی اور وہ اس وقت صفا و مروہ کے درمیان درختوں کے اندر تھا۔ چنانچہ اس کی والدہ چلیں یہاں تک کہ صفا پر جا کر رکیں۔ اور انہوں نے پکارا۔ کیا کوئی اس وادی میں ہمدرد ہے۔ پھر جب جواب نہ ملا تو پھر گزریں یہاں تک کہ مروہ پر انتہا کر دی۔ اور پھر فرمایا کہ کیا اس وادی میں کوئی ہمدرد ہے۔ پھر جواب نہ پا کر صفا

(کی پہاڑی) کی طرف پلٹیں اور اسی طرح آواز دی۔ یہاں تک کہ یہ سب کچھ سات مرتبہ کیا۔ چنانچہ خدا نے اس کو قانون بنا

دیا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام آئے اور پوچھا کہ تم کون ہو۔ فرمایا کہ ابراہیم کے بیٹے کی ماں ہوں۔“

(علل الشرایع باب 166 العلة التي من اجلها جعل السعي بين الصفا و المروة)

113۔ ہم نے حدیث کو درمیان میں چھوڑ دیا ہے اس میں آگے بڑا روح پرور مکالمہ اور نتیجہ ہے۔ بہر حال یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت ہاجرہ علیہا الصلوٰۃ والسلام نے صرف اُس وادی میں ہَرَوُ لَہ نہ کیا تھا۔ بلکہ ان کی سعی میں پہاڑوں پر چڑھنا اور بار بار چڑھنا و اترنا بھی شامل ہے۔ آوازیں دینا۔ ہمدرد کی تلاش بھی اس کوشش میں ہے۔ اس میں آہستہ چلنا بھی ہے۔ پلٹ پلٹ کر بچے کو بار بار دیکھنا بھی ہے۔ ریت میں دوڑنا ویسے بھی ناممکن ہے۔ بہر حال کوشش کے ساتھ چلنا ثابت ہے۔ ریت میں کہیں کہیں ٹانگوں کا ڈمگانا۔ احتیاطاً چھوٹے قدم چلنا۔ جیسے ٹانگیں بندھی ہوئی ہوں۔ دُوری کے ساتھ یہ خیال کہ بچہ غیر محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے۔ قدموں کا رُک رک جانا۔ ایک عجیب منظر ہے۔ جسے خدا نے پسند کیا۔ اور پھر ایک عظیم نبی کی زوجہ اور ایک بزرگ نبی کی والدہ کی حیثیت سے اُن کے ایک ایک عمل کو بنی نوع انسان پر لازم کر دیا۔ یہ دونوں رسول اور یہ بزرگ محترمہ سلام اللہ علیہم اس ریگستان میں بحکم خداوندی آئے تھے۔ یہاں بیت اللہ کا ارتقاع مقصود خداوندی تھا۔ اس بیت اللہ میں ولایت خداوندی کا ظہور ہونا تھا۔ اُسی ولایت کا قیام و استحکام جس کا میثاق روز ازل لیا گیا تھا۔ میثاق میں پیش پیش رہنے والے انسانوں کو اولوالعظم نبی بنایا گیا تھا۔ اُسی میثاق کیلئے جمعہ کو عزت دی گئی تھی۔ اُسی میثاق کے مقاصد کو مکمل کرنے کے لئے خاندان نبوت کو اس جنگل میں لایا گیا تھا۔ اُنہی کے اعمال و افکار کو حج کا نام دیا گیا۔ پھر حج کا مقصد اصلی امامت و ولایت سے علوم حاصل کرنا اور اقضائے عالم میں پھیلانا بنایا گیا۔ تاکہ تمام بنی نوع انسان ایک وحدت کلیہ اختیار کر لے اور ایک جسم کی طرح مل کر کام کرے۔ اس عمل پر منحصر تھی تسخیر کائنات۔ اور رفتہ رفتہ ہم پھر وہیں آئے جہاں سے چلے تھے۔ یعنی ولایت ہی اول تھی وہی آخر ہے۔ اُسی سے تمام چیزیں شروع ہوتی ہیں۔ اُسی پر ہر چیز اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آئیے اب ہم عنوان بدل دیں۔

ذِکْرُ اللّٰہ سے ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام مراد ہے

114۔ یہاں تک لفظ اذان، نودی، جمعہ اور فاسعوا پر گفتگو تھی۔ آپ نے ہر جگہ دیکھا کہ ہمارے مقدس مخالف ان الفاظ کے متعلق کیسی سرسری اور پھٹس پھسی باتیں لکھتے رہے ہیں۔ اُن کی بحثیں کھوکھلی اور بے مقصد ثابت ہو چکیں۔ اُن کے معانی و مطالب مہمل نکلے۔ اب یہاں سے ہم فاسعوا کے بعد والی ترکیب یعنی ذِکْرُ اللّٰہ پر مختصر اُبات کریں گے۔ اور یہاں بھی ہمارے دوستوں کا وہی حال ہوگا جواب تک ہوتا رہا ہے۔ ذکر اللہ کا تذکرہ باقاعدہ شروع کرنے کے لئے آپ کو ہماری قسط نمبر 4 محررہ 26 جنوری کا پیرا نمبر 3 سے آخر تک دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ وہاں ہم نے مولانا صاحب کا ترجمہ پیش کر کے اُن کا ایک منطقی فریب واضح کیا تھا۔ جو انہوں نے فریب سمجھ کر اختیار نہیں کیا بلکہ خود فریب میں مبتلا ہو گئے۔ اور انہیں پتہ نہ چلا کہ کیا ہوا؟ چنانچہ وہ

اجماع کی تائید میں تردید کرتے رہے۔ لیکن جو بات وہاں غور طلب ہے اور اُن کے تمام مضمون میں تلاش کے باوجود آپ کو نہیں ملتی۔ وہ یہ ہے کہ اُن کے نزدیک ذِکْرِ اللّٰہ سے کیا مراد ہے؟ اُنہوں نے یہ بحث نکالی اور پھر ایک اختلاف کو اتفاق کہہ کر جو چلے تو یکسر بھول گئے کہ مجھے کیا کہنا تھا۔ بہر حال بالکل پتہ نہ چلا کہ اُن کے نزدیک ذِکْرِ اللّٰہ سے؛

(1) نماز جمعہ یا (2) نماز جمعہ کے دونوں خطبے یا (3) نماز جمعہ معہ دونوں خطبوں کے، میں سے کیا مراد ہے؟

یہ ایسی خامی ہے کہ اس کو بیان کئے بغیر اُن کی ساری بحث نامکمل اور کمزور ہے۔ وہ یکا یک یہ کہتے ہوئے اور پھر سارے مضمون میں اُسے ثابت کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ جس چیز کی طرف سعی واجب ہے۔ وہ نماز جمعہ ہے۔ چنانچہ اُنہوں نے سعی کو مقدمہ قرار دیا ہے اور نماز کو ذوالمقدمہ بتایا اور ثابت کرتے، دوڑاتے چلے گئے۔ مگر اس بھاگ دوڑ میں ظاہر ہے کہ وہ یہ بھول گئے کہ علماء میں اتفاق ہو یا نہ ہو مگر مولانا کو علماء سے اتفاق نہیں ہے۔

115۔ چونکہ ہم فاسعوا کے معنی بھاگ دوڑ نہیں سمجھے اس لئے اس دوڑ میں ہم شریک نہ ہو سکے۔ لہذا قدرتی طور پر ہمیں پُر وقار و پُر سکون رہنا چاہئے تھا۔ اور جب دوڑے بھاگے نہیں تو ہمارا ہانپنا یا عقل و ہوش کو غائب کر جانا بھی ممکن نہ تھا۔ اس لئے ہم اس دوڑنے والے کو روک کر یہ سنانا چاہتے ہیں کہ سرکار! ”فَاسْعُوا“ جو آپ کے نزدیک مقدمہ ہے اُس کا ذوالمقدمہ اگر نماز جمعہ ہے؟ تو دونوں خطبوں کا ذوالمقدمہ نہ ہونا ثابت ہو گیا۔ اور جب نماز جمعہ سے دونوں خطبے نکل جائیں تو نماز جمعہ تو رہتی ہے لیکن وہ واجب نہیں رہتی۔ اور آپ غالباً نماز جمعہ کو واجب ثابت کر رہے تھے۔ گویا آپ کی ثابت شدہ نماز جمعہ واجب نہ رہی۔ لہذا آپ نے اپنی پوری محنت ضائع کر دی۔ جس پر ہم تعزیتی پُرسہ دیتے ہیں۔ یہ تینوں باتیں پھر سے سامنے لائیے۔

116۔ (الف) (i) تمام مفسرین خاصہ و عامہ ذکر کو نماز جمعہ سمجھنے میں متفق ہیں۔ اور؛

(ii) تمام مفسرین خاصہ و عامہ ذکر کو نماز جمعہ کے خطبے سمجھنے میں متفق ہیں۔ پھر؛

(iii) تمام مفسرین خاصہ و عامہ ذکر کو نماز جمعہ معہ خطبوں کے سمجھنے پر متفق ہیں۔ یعنی؛

(ب) (i) تمام مفسرین کے نزدیک ذوالمقدمہ نماز جمعہ ہے۔ اور یہ بھی کہ؛

(ii) تمام مفسرین کے نزدیک ذوالمقدمہ نماز جمعہ نہیں ہے۔ بلکہ؛

(iii) تمام مفسرین کے نزدیک ذوالمقدمہ دونوں خطبے ہیں۔ اور یہ بھی کہ؛

(iv) تمام مفسرین کے نزدیک دونوں خطبے ذوالمقدمہ نہیں ہیں۔ بلکہ؛

(v) تمام مفسرین کے نزدیک نماز جمعہ معہ دونوں خطبوں کے ذوالمقدمہ ہے۔ گویا؛

(ج) جب کہ مولانا نے نماز جمعہ کو ذوالمقدمہ مان لیا تو تمام مفسرین خاصہ و عامہ کے خلاف فیصلہ کیا۔ خود اپنی دلیل کو

کو مجروح کر کے اپنے خلاف دلیل لائے اور نماز جمعہ کو بلا خطبات کے واجب ثابت کر کے اپنی تردید کر دی۔ لہذا؛
(د) چونکہ علم اصول فقہ میں یہ امر مسلمہ ہے کہ جب دو بیانات میں معارضہ ہو تو وہ دونوں ساقط الاعتبار ہو جاتے ہیں۔
اس لئے جناب مولانا کے بیانات ایک دوسرے سے متعارض ہونے کی وجہ سے ساقط و باطل ہو گئے۔

117- اُن کا پورا مضمون دیکھ لیا جائے۔ اس میں کہیں بھی آپ کو خطبات کا ذوالمقدمہ ہونا نہ ملے گا۔ لیکن یہ ضرور ملے گا کہ خطبات کے بغیر نماز جمعہ واجب نہیں۔ لہذا اُنہوں نے اس مضمون میں نماز جمعہ کو غیر واجب ثابت کیا ہے۔ اسلئے عرض کیا گیا تھا کہ مولانا نے اپنی پوری محنت ضائع کر لی اور سمجھے یہ کہ وہ نماز جمعہ کو واجب ثابت کر بیٹھے ہیں اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔

118- ہم مولانا کے مضمون پر اس لئے تنقید نہیں کرنا چاہتے کہ اس مضمون میں تنقید برداشت کرنے کی قوت وسکت ہی نہیں ہے۔ یہ فری اسٹائل لکھا گیا ہے۔ صرف مُقلدِ ٹائپ کا مضمون ہے۔ یہ چند جملے آپ کو تازہ دم کرنے اور مضمون کو ربط دینے کے لئے لکھے گئے ہیں تاکہ ”ذِکْرِ اللّٰہِ“ اور نماز جمعہ کا فرق سامنے آ سکے۔ ہم کہہ چکے ہیں اور آئندہ بھی بتائیں گے کہ نماز جمعہ بلا خطبوں کے جماعت سے بھی اور فردائی بھی ہوتی ہے، ہوتی رہی ہے، ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ نماز جمعہ ہوتے ہوئے بھی واجب نہیں ہے۔ مولانا صاحبان کی زبان میں ڈھیلے الفاظ کی فراوانی ہوتی ہے تاکہ اس ڈھیل سے حسب منشاء فائدہ اُٹھایا جاسکے۔ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ کوئی عبادت، عبادت نہیں ہے اگر اُس میں تصور ولایت اور سعی ولایت شامل نہیں ہے۔ اور ماشاء اللہ مولانا نے کہیں بھول کر بھی تصور ولایت کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ آئمہ علیہم السلام کی احادیث لکھیں تاکہ اُن سے اپنی وہابیت پر دلیل لائی جائے۔ لیکن اُن کے حقوق کا تذکرہ تک نہ کیا۔ اس لئے جس نماز جمعہ کو وہ واجب ثابت کرتے رہے ہیں ہمارے نزدیک وہ نماز حرام ہے، باطل ہے۔ اور نماز جمعہ کے حرام ہو جانے کا یہ کافی ثبوت ہے کہ اس میں ولایت داخل نہ ہو سکے۔ لہذا جن علماء نے نماز جمعہ کو حرام قرار دیا وہ علمائے شیعہ اثنا عشریہ تھے۔ اُن کی طرف سے ہماری یہ ایسی دلیل ہے کہ اس کے خلاف دلیل لانا تک حرام ہے۔ یعنی اُس کے خلاف دلیل صرف یہ ہو سکتی ہے کہ ولایت کی نماز جمعہ میں کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر یہ لوگ ایسا کہہ دیں تو قوم اُن کی کھال کھینچ لے گی۔ لہذا ہم نے بار بار ثابت کیا ہے کہ ہر عبادت خصوصاً نماز جمعہ بلا ولایت حرام ہے۔ اُن لوگوں سے کہئے کہ ہماری تردید کریں اور شیعہ مذہب کی کتب اربعہ سے دلیل لائیں۔

119- یہاں سے ہم ”ذِکْرِ اللّٰہِ“ کی مراد معنی بتانے کا اہتمام شروع کریں گے۔ اس اہتمام میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جناب مولانا نے نماز جمعہ کی بحث شروع کرتے ہوئے نہ ہی لیکن آخر کار ایک جگہ قرآن کریم کو پہلا نمبر دے ہی دیا۔ اور بڑے فخر کے ساتھ سینہ تان کر فرمایا ہے کہ:-

”اب ہم نماز جمعہ کا حکم معلوم کرنے کے لئے قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور اسکے بعد سرکار سید المرسلین

(؎) اور اُن کی اہلبیت طاہرین (؎) کے فرامین کی طرف رجوع کریں گے۔ کیونکہ تمام مسلمانوں کو اپنے تمام منازعات میں اُنہی کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے۔ فان تنازعتم فی شئی فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تو منون باللہ والیوم الآخر۔ تم اگر یومِ آخرت اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے تمام نزاعات میں خدا و رسول کی طرف رجوع کرو۔“ (صفحہ 43 کالم اول جنتری)

120۔ سب سے پہلے ہمیں یہ اعتراض ہے کہ اس بیان میں سرکارِ سید المرسلینؐ لکھا پھر فوراً بعد اہلبیتؑ طاہرین لکھا۔ لیکن دونوں کے لئے نہ درود و سلام لکھا نہ کوئی تعظیمی نشان (؎ یا ؎) دیا۔ (تعظیمی نشان ہم نے دیا ہے) اس کے بعد آپ خود ملاحظہ کر چکے کہ آیت جمعہ کی وجہ دلالت نہ قرآن کو بنایا نہ حدیث سے تعلق رکھا بلکہ مفسرینِ خاصہ و عامہ کے اختلافات کو دلیل بنا کر رہ گئے۔ اور یہ بحث نکال کر کہ ذکر اللہ سے کیا مراد ہے۔ اس کا تعین پورے مضمون میں نہ قرآن سے کیا اور نہ حدیث سے۔ لہذا ہمیں کہنے دیجئے کہ قرآن و حدیث کی طرف رجوع کا تذکرہ محض رعب و داب اور گرمی محفل کیلئے تھا۔ لیکن حقیقتاً مولانا نے قرآن و حدیث سے روگردانی کر لی ہے۔ اس قسم کی روگردانی اور وہ بھی اللہ کے ذکر سے روگردانی۔ اسی سے بات شروع کرتے ہیں۔ قرآنی حکم معلوم ہونے سے پہلے۔ پھر ایک دفعہ تاکید کر دیں کہ مولانا نے پورے مضمون میں ذکر کے اثبات کے لئے قرآن و حدیث اور خود ذکر اللہ سے روگردانی کی ہے یا نہیں۔ اس کا پتہ لگا کر اور یقین حاصل کر کے قرآن کریم کا فتویٰ سنیں اور ذکر اللہ کا تعین ہمارے ساتھ ساتھ کرتے چلیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:-

121۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى (20/124)

”اور جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی تو ہم اس کی زندگی کے وسائل کو تنگ کر دیں گے اور اس کو قیامت کے روز اندھا محسوس کریں گے۔“ (سورہ طہ)

اللہ کا یہ فیصلہ اُس شخص کیلئے ہے جو ذکرِ خدا سے بے توجہی کرے۔ اور مولانا کی بے توجہی اور روگردانی پر اُن کا پورا مضمون شاہد ہے۔ قرآن کریم کے بعد حدیث شریف سے اسکی وضاحت ملاحظہ ہو اور دیکھیں کہ ذکر سے اللہ کی کیا مراد ہے؟

122۔ ابی بصیر حضرت صادق علیہ السلام سے سورہ طہ کی مذکورہ بالا آیت کی تفسیر دریافت کرتے ہیں۔

(معلوم ہو کہ ابوبصیر کو مولانا پسند نہیں کرتے)

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام فی قول اللہ عز وجل: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا“ قال: یعنی بولاية امیر المؤمنین علیہ السلام، قلت: ”وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى“ قال: یعنی اعْمَى البصر فی الآخرة اعمی القلب فی الدُّنْیا عن ولاية امیر المؤمنین علیہ السلام. قال: وهو متحیر فی القيامة یقول: ”لِمَ حَشَرْتُ نَبِيَّ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا“ قال: الآيات الأئمة علیہم السلام فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ

اليوم تنسلي“ یعنی ترکھا و کذلک اليوم تترك في النار كما تركت الآئمة عليهم السلام: فلم تطع امرهم و لم تسمع قولهم، قلت: وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى؟ قال: یعنی من اشرك بولاية امير المؤمنين عليه السلام غيره ولم يؤمن بآيات ربه وترك الآئمة معاندة فلم يتبع آثارهم ولم يتولهم قلت: اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ؟ قال: ولاية امير المؤمنين عليه السلام. قلت: ”مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ“؟ قال: معرفة امير المؤمنين عليه السلام والآئمة. ”نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ“؟ قال: نزيده منها، قال: يستوفي نصيبه من دولتهم ”وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ“؟ قال: ليس له في دولة الحق مع القائم نصيب.

123- ابوبصير امام جعفر صادق عليه السلام کی طرف سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے قول کہ: ”جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی تو ہم اُس کی زندگی کے وسائل کو تنگ کر دیں گے“ فرمایا کہ ذکر اور اس کے معنی ہیں ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام میں نے عرض کی کہ ”اور اُس کو قیامت کے روز اندھا محسوس کریں گے۔“ (20/124) فرمایا کہ اس کے معنی ہیں آخرت میں آنکھوں کا اندھا اور دُنیا میں دل کا اندھا اسلئے کہ وہ ولایت امیر المؤمنین سے فہم و فراست کے باوجود جُدا رہا اور قیامت میں حیران ہے اور کہتا ہے کہ ”مجھے اندھا کیوں اُٹھایا گیا۔ حالانکہ میں دیدہ ور تھا۔“ (20/125) اس کو جواب دیا گیا ہے کہ ”اسلئے کہ ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں تو تُو نے انہیں حوالہ نسیاں کر دیا۔“ فرمایا کہ آیات سے مقصود حضرات آئمہ علیہم السلام ہیں۔ اُن کو تُو نے بھلا دیا تھا۔ اسی طرح آج تو بھلا دیا گیا ہے (20/126) یعنی تُو نے آیات کو ترک کر دیا تھا لہذا آج تجھے جہنم میں واگذار کیا جاتا ہے۔ تُو نے آئمہ کے فرمان اختیار نہ کئے اور اُنکی باتوں پر توجہ نہ دی۔ میں نے عرض کیا کہ ”جو اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے اور حد سے بڑھ جائے اُسے بدلہ اسی طرح دیا جاتا ہے۔ یقیناً آخرت کا عذاب شدید تر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔“ (20/127) فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر وہ شخص جس نے ولایت امیر المؤمنین میں کسی اور کو شریک کیا اور اپنے رب کی آیتوں کی پرواہ نہ کی اور ولایت کو ازراہ عناد ترک کئے رکھا اور اُن کے احکامات کی پیروی نہ کی اور اُن سے تولانا رکھا۔ میں نے عرض کی کہ ”خدا اپنے بندوں پر بڑا لطف کرنے والا ہے۔ جو چاہتا ہے روزی دیتا ہے۔“ فرمایا ولایت امیر المؤمنین اس کی مراد ہے۔ میں نے کہا کہ ”جو شخص آخرت کے لئے کھیتی کرتا ہے“ فرمایا اس سے معرفت آئمہ و امیر المؤمنین مقصود ہے۔ ”اس کے لئے کھیتی میں افزائش کرتا ہے۔“ فرمایا کہ اُن کی معرفت میں زیادتی کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ دولت آئمہ علیہم السلام سے بہرہ مند ہوتا ہے۔ اور ہر وہ شخص جو دُنیا کے لئے کھیتی کرتا ہے۔ تو ہم اُسے دُنیا میں بدلہ دیتے ہیں۔ مگر آخرت میں اُس کے لئے کوئی حصہ نہیں ہے (20-42/19) فرمایا کہ اسکے لئے حضرت قائم قیامت علیہ السلام کے ساتھ دولت حق میں کوئی حصہ نہیں رکھا گیا۔“ (اصول کافی - کتاب الحجۃ باب فیہ نکت و تنفی من التنزیل فی الولاية)

تفکر و تدبر و تعقل سے اعمال کی درجہ بندی یا تدریج قائم ہوتی ہے

124۔ اس معصوم بیان میں کما حقہ ثابت ہو گیا کہ ”فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ“ سے جناب علی مرتضیٰ صلوٰۃ اللہ علیہ کی ولایت کی طرف سعی کرنا واجب و لازم ہوتی ہے۔ نہ کہ جاہلوں کے پڑھے ہوئے خطبوں کی طرف یا انکی قیادت میں نماز کی طرف یا اُن دونوں کے جہل مرکبات کی طرف۔ یہ بات اچانک شروع ہو گئی ہے اور صرف اسلئے کہ مولانا نے ”ذکر“ سے خدا کی کیا مراد ہے؟ نہ لکھی نہ اُس کی تلاش و سعی کی اور نہ اُسے ضروری سمجھا۔ وہ تو صرف اس قدر چاہتے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کو بے سوچ سمجھی اور بگاڑی ہوئی نماز کے چکر میں پھنسائے رکھیں۔ لیکن ہمارے راہنمایاں دین صلوٰۃ اللہ علیہم ہرگز نہیں چاہتے کہ لوگ عبادت کو تفکر کے بغیر اختیار کر لیں۔ اسلئے کہ تعقل و تفکر کے نتیجے میں ہر عاقل ایک معصوم قیادت یا ولایت تک پہنچے گا۔ اور بلا تفکر و تعقل اندھی تقلید غیر معصوم نظام کو قائم کرے گی۔ چنانچہ دشمنانِ آل محمدؐ کا سب سے کامیاب حربہ یہی تھا کہ غور و فکر، تعقل و تدبر کے دروازوں پر پہرے بٹھا دئے جائیں۔ اور چاروں طرف سے راہنمائی و امامت و قیادت و سربراہی کے دعوے کرائے جائیں کہ اس شور میں نہ شرفاء شریک ہونگے نہ اُنکا کوئی مقام ہوگا۔ اسی قسم کے حربوں کو بے اثر کرنے کیلئے فرمایا گیا کہ:-

125۔ (الف) ”نَوْمٌ عَلَى يَقِينٍ خَيْرٌ مِّنْ صَلَاةٍ فِي شَكٍّ“ (علی علیہ السلام)

اہل یقین کا سونا اہل شک کی نماز سے بہتر ہے۔ (نہج البلاغہ حکم نمبر 97 مفتی جعفر حسین)

(ب) ”فَنَوْمُ الْعَاقِلِ أَفْضَلُ مِنْ سَهْرِ الْجَاهِلِ“ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

عقل مند کا سونا جاہل کی شب بیداری سے افضل ہے۔ (اصول کافی کتاب العقل حدیث 11)

(ج) ”كَمْ مِّنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالصَّمَاءُ؛ وَكَمْ مِّنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ وَالْعَنَاءُ؛ حَبْذًا نَوْمُ الْأَكْيَاسِ وَأَفْطَارُهُمْ“ (علی علیہ السلام)۔ کئی ایسے روزہ دار ہوتے ہیں کہ وہ بھوکے پیاسے مرتے ہیں لیکن روزہ شمار نہیں ہوتا۔ بہت سے ایسے عبادت گزار ہیں جو صرف زحمتوں میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن اُن کی عبادت ضائع ہے۔ زیرک و دانا لوگوں کا سونا بھی قابل ستائش ہے۔ (نہج البلاغہ حکم نمبر 145 مفتی جعفر حسین)

(د) ”-عالم ینتفع بعلمه أفضل من سبعین ألف عابد“۔ (محمد باقر علیہ السلام)

”-جو عالم اپنے علم سے بہرہ اندوز ہے وہ ستر ہزار عبادت گزاروں سے افضل ہے۔“

(اصول کافی کتاب فضل العلم باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء)

126۔ ہمارے معصومین علیہم السلام کے فرمانات میں مندرجہ بالا عنوان کو اس عظمت کے ساتھ مکمل کیا گیا ہے کہ حماقت و جہالت منہ چھپانے کو جگہ ڈھونڈتی پھرتی ہیں۔ ہمارے یہاں جہلا کو مرفوع القلم سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اوّل نمبر پر عقل

ہے جس کو مذہب یا اللہ و رسول مخاطب کرتے ہیں۔ جو لوگ تعقل و تفکر کے دشمن ہیں یا جو لوگ ان کو نظر انداز کرتے ہیں وہ خواہ کسی قدر اور کسی طرح کی عبادت کریں ہمارے یہاں اُن کی عبادت کی مذاق اڑائی جاتی ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو مجسم مضحکہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں روزہ نماز وغیرہ بذاتہ کوئی مقام نہیں رکھتے اُن میں تعقل و تفکر اور پھر ولایت کی شرط ہے۔ ورنہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ صرف عبادت کی بنا پر کسی کو بزرگ نہ سمجھو اور طرح طرح سے اس بات کو ذہن نشین کرایا گیا بطور نمونہ دو باتیں ملاحظہ ہوں۔

اول: ”فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّ كَمَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يَقُولُ: صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ..... الخ۔“ چنانچہ میں (علیؑ) نے تمہارے جد بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ سے سنا ہے۔

فرمایا کرتے تھے کہ آپس کی اصلاح حال، عام نمازوں اور روزوں سے افضل ہے۔ (نہج البلاغہ مکتوب 47)

یہاں پر جہلا کی یا ولایت سے خالی بے تفکر و تعقل نمازوں کی بات نہیں ہے بلکہ ان تمام صفات کے ساتھ والی نماز روزہ کی بات ہے۔ مطلب صاف ہے کہ پہلے نمبر پر معاشرہ کی اندرونی اصلاح ہے۔ پہلے آدمیوں کو آدمی بنایا جانا چاہئے پھر نماز روزہ مفید ہے۔ ورنہ نماز کے دوران جو تیاں چرائی جائیں گی۔ نماز پر اجرت لی جائے گی۔ نماز کو حرام خوری کا ذریعہ بنا لیا جائے گا۔ اور تمام فتنے و فساد مسجدوں میں جنم لیں گے۔

دوم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اسحاق بن عمار نے بتایا کہ:-

میں فدا ہو جاؤں۔ میرا ایک ہمسایہ ہے جو کثرت سے نمازیں بجالاتا ہے۔ بہت ہی خیرات کرتا ہے۔ اور اس نے بہت سے حج کئے ہیں۔ اور اُس میں کوئی بُرائی نہیں ہے۔ کہا کہ امامؑ نے فرمایا کہ اے اسحاق وہ عقل میں	جعلتُ فداک ان لی جاراً کثیر الصلوۃ کثیر الصدقة ، کثیر الحج لا باس به قال : فقال : یا اسحق کیف عقله ؟ قال : قلت له : جعلتُ فداک لیس له عقل ، قال : فقال : لا یرتفع بذلک منه . (اصول کافی کتاب العقل والکھل)
---	--

کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا میں نثار۔ عقل مند نہیں ہے۔ کہا کہ فرمایا کہ یہ عبادتیں اُس کو بزرگ نہیں بناتی ہیں۔

127۔ آپ نے ملاحظہ فرمالیا کہ ہمارے راہنمایان دین کا لب و لہجہ کتنا شاندار ہے۔ وہ دکھاوے کے مذہبی رسوم و رواج میں کسی قسم کی بزرگی نہیں مانتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انسان پہلے نمبر پر عاقل ہو۔ اُس کے بعد دین کا اجرا ہوگا۔ ہر کام اور دین کی ہر بات عاقلانہ طریقہ پر سمجھے گا۔ پھر اس پر عقل مندانہ عمل کرے گا۔ تفکر و تدبّر و تعقل سے اعمال کی درجہ بندی یا تدریج قائم کرے گا۔ یعنی جو کام پہلے کرنے کے ہیں اُن کو اوّل نمبر دے گا۔ اس طرح بے محل کام کرنے یا ظلم کرنے سے محفوظ رہے گا۔ معصوم راہنمائی پر عقل و فکر سے عمل درآمد اُسے اس کائنات میں لا محدود ترقی سے وابستہ رکھے گا۔ جاہلانہ نمازیں اور روزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے گا۔ عبادت سے نتائج مرتب کرے گا۔ معراج حاصل کرے گا۔

128- آپ نے قرآن کریم میں تفکر و تعقل و تدبّر کی کتنی تاکید دیکھی ہے۔ اور ان تینوں سے الگ رہنے والوں کی ساتھ ہی ساتھ خدا نے انتہائی مذمت کی ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہماری سب سے معزز کتاب قرآن کریم کے بعد حدیث کی کتاب ہے۔ اس میں سب سے پہلے نہ توحید کو شروع کیا گیا، نہ رسالت کو لایا گیا، نہ عدل کو پہلا نمبر دیا، نہ امامت کو شروع میں رکھا بلکہ سب سے پہلے ”کتاب العقل“ کو رکھا گیا۔ ہمیں فخر ہے، ناز ہے اپنے مذہب پر۔ ہمارا خدا عقل کا خالق ہے۔ ہمارا دین عقلی ہے۔ ہمارے انبیاء و آئمہ علیہم السلام انسانوں کی عقل کو مکمل کرنے کیلئے مامور تھے۔ جس طرح ہمارے مخالفین نماز نماز کے نعرہ مارتے ہیں۔ ہم عقل عقل، تفکر و تدبّر و تعقل کی ضربیں لگاتے ہیں۔ لہذا ان کی ہر بات بے عقلی سے شروع ہوتی ہے، جہالت کی آغوش میں پرورش پاتی ہے، حماقتوں کے زیر سایہ پھلتی پھولتی ہے اور گمراہی کے قبرستان میں دفن ہو جاتی ہے۔ ہم دُنیا کے تمام مذاہب کے علماء کو عقل کی طرف سے چیلنج کرتے ہیں۔ اور آج تک ہمارے خلاف بہت کچھ لکھا گیا لیکن اس عقلی چیلنج کو کسی نے اختیار نہیں کیا۔ اور جو کچھ ہمارے خلاف لکھا گیا وہ سب کچھ وہی ہے جو مذکورہ بالا قسم کے علماء نے شیعوں کے یہاں رہتے ہوئے اپنی رائے اور قیاس سے لکھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں رائے اور قیاس حرام ہے۔ لہذا ہمارے عقلی چیلنج کا جواب آج بھی دیا جائے تو ہم غور کریں گے۔ اور ثابت کریں گے کہ عقل کو چیلنج نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا جو عقلی مسائل کے خلاف بولے گا۔ وہ عقل کو چیلنج کرنے والا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ جاہل ہوگا۔

129- آیت جمعہ میں یہ تسلیم کر لینے کے بعد کہ اذان یا ندا ہوتے ہی سعی واجب ہے۔ اور سعی واجب ہے تو گویا مقدمہ واجب ہے۔ جب مقدمہ واجب ہے تو ذوالمقدمہ لازماً واجب ہوگا۔ مگر ذوالمقدمہ ہے کیا؟ اس کے تین جواب ہیں اور تینوں کو رد کر دیا گیا ہے۔ تو پھر بلا ذوالمقدمہ بحث ہوتی رہی۔ اور آخر کار جمعہ کی نماز واجب مان لی گئی۔ ہم دکھا چکے ہیں کہ اگر فاسعوا میں جو سعی واجب ہے تو اِلٰہی ذِکْرِ اللّٰہ غلط ہو جائے گا۔ اس کے لئے موزوں ترین تھا فاسعوا الیہا جو قرآن میں نہیں ہے۔ لہذا نماز کی طرف سعی واجب نہیں ہے۔ یہ تو ایسی بات ہے جیسے کوئی کہے کہ جب کھانا پکانا ہو تو..... ”کھانا شروع کر دو“ ان عقل مندوں سے کہیے کہ تم دن رات کھانتے رہو۔ اور کھانتے کھانتے مرجاؤ۔ کھانا ہر گز نہ کپکے گا۔ ضرور کپکے گا اگر ”سامان فراہم کرو“ کہا جائے۔ ورنہ ہر گز نہیں اور تم بھوکے مرجاؤ گے۔ اور مصیبت یہ ہے کہ بھوک پیاس سے تمہیں نفرت ہے۔ اور بھوکے پیاسوں کے تم دشمن ہو۔ اسی لئے مسجدوں میں جمع کرنا ضروری ہے کہ تمہاری ہانڈی چڑھی رہے۔ ہم نے ابتدائی بحثوں میں چیلنج کر دیا ہے کہ آیت جمعہ سے تمہارا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ اس میں اضافہ کرو۔ نہ صرف اضافہ بلکہ چند لفظ کم بھی کرو۔ یعنی مکمل تحریف کرو۔ قرآن کی صورت کو منہ کر دو۔ تب۔ ہاں تب جا کر تمہارا منشاء پورا ہو سکتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی منشاء پورا نہ ہوا جب تک تم نے قرآن و صاحبان قرآن پر ہاتھ صاف نہ کر لیا۔

ذکر سے دو ہستیاں مراد ہیں۔ قرآن کریم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

130۔ کمال یہ ہے کہ یہ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں ذکر سے دو ہستیاں نام بنام مراد ہیں۔ اور اجماع اُمت کی رُو سے مصدقہ ہیں۔ اول قرآن کریم ہے دوسرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ چنانچہ قرآن کے لئے فرمایا گیا کہ:-

(الف) اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ ۝ (38/87)

(i) یہ قرآن تو بس سارے جہان کے لئے نصیحت ہے۔ (فرمان علی صاحب)

(ii) نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت واسطے عالموں کے۔ (رفیع الدین صاحب)

ان دونوں تراجم میں ہمیں مترجمین کا زیر بار احسان ہونا پڑتا ہے۔ ورنہ جس طرح انہوں نے یہاں نام ہونے کے باوجود ذکر کا ترجمہ (نصیحت) کر دیا۔ اُسی طرح اگر وہ چاہتے تو یہاں قرآن مراد نہ لیتے۔ اس لئے ہم قرآن کریم سے ایک دوسرا مقام دکھا دیں۔ جہاں کسی مترجم کی مجال نہیں کہ وہ انکار کر سکے۔

(ب) اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّ قُرْآنٌ مُّبِيْنٌ ۝ (36/69)

(i) یہ کتاب تو بس نری نصیحت اور صاف صاف قرآن ہے۔ (فرمان علی صاحب)

(ii) نہیں وہ مگر ایک نصیحت اور کتاب روشن۔ (رفیع الدین صاحب)

131۔ اس آیت کو دیکھئے، اس میں لفظ قرآن کو دیکھئے۔ اس کے بعد اس جذبہ کو سمجھئے جس کے ماتحت یہاں قرآن کی لفظ ہوتے ہوئے بھی قرآن کا نام نہ لیا گیا بلکہ کتاب کہا گیا۔ حالانکہ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اور ہم نے اکثر احسن الحدیث میں اس کی مدح کی ہے۔ بہر طور قرآن سے لاتعداد آیات لائی جاسکتی ہیں۔ مگر ہم ازراہ اختصار ان دونوں آیات پر قرآن کریم کا ذکر ہونا ختم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح مختصراً آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کا ذکر ہونا دکھاتے ہیں۔ ملاحظہ ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

”قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝ رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ....“ (65/10.11)

(i) یقیناً اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو رسول بنا کر بھیجا ہے، جو تم کو خدا کی کھلی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ (مقبول احمد صاحب)

(ii) تحقیق اُتارا ہے اللہ نے طرف تمہاری ذکر کہ پیغمبر ہے جو پڑھتا ہے اوپر تمہارے نشانیاں اللہ کی۔ (رفیع الدین صاحب)

صرف اس ایک آیت سے ثابت ہو جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاشبہ ذکر ہیں۔

132۔ یہاں خود بخود یہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ جب مسلمانوں میں قرآن کریم کی رُو سے قرآن اور صاحب قرآن کو ذکر کہا ہے تو یہ لوگ ”فَاسْعَوْا اِلٰی ذِكْرِ اللّٰهِ“ کے معنی یہ کیوں نہیں کرتے کہ ”قرآن کی طرف سعی کرو۔“ یہ تو وہابیت کے بھی خلاف نہیں ہے یا یہ کہ ”رسول اللہ کی طرف سعی کرو۔“ یہ البتہ وہابیت کے خلاف شرک کی بات ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کا جواب

آزمودہ اور بہت پُرانا ہے کہ وہ بلیت تو بدنام کر لی گئی ہے۔ حقیقی وہابی تو یہی لوگ ہیں جو دوسروں کے لئے طرح طرح کے لیل اور فتوے تراشتے رہتے ہیں تاکہ اُن کی مارکیٹ میں کوئی گڑبڑ نہ کر سکے۔ اگر یہاں قرآن کریم یا رسول کریم مراد لے لیا جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں بڑی خطرناک ہیں جس طرح انسا وعلیٰ من نور واحد سے رسول اللہ علیٰ ایک ہو جاتے ہیں تو قرآن ناطق ہونے کی وجہ سے یا القرآن مع العلیٰ کی بنا پر علیٰ پھر قرآن و رسول کی جگہ لے لیتے ہیں۔ یہ ہے وہ مصیبت جس سے مسلمان رہ کر پیچھا چھڑانا مشکل ہے۔ اور پیچھا چھڑانا بہر طور لازم ہے۔ لہذا یہ لوگ ذکر سے صحیح چیز کیوں مراد لیں؟ وہ اس سے مراد لیتے ہیں ہر مسجد کا پیش نماز، خواہ جولاہا ہو یا تیلی نو مسلم ہو یا نسلی مسلمان۔ سورۃ فاتحہ و سورۃ توحید جسے یاد ہے اور دیکھ کر عربی کا خطبہ پڑھ سکتا ہے وہ ذکر ہے۔ وہ ذکر ہے یا نہیں ہے مگر چونکہ اُنہوں نے فتویٰ دے دیا لہذا اب اُسے ذکر بننا ہی پڑے گا۔ فاسق و فاجر ہے کوئی پرواہ نہیں ایک تقیہ کی پناہ لے لیگا۔ دوسرا بلا تقیہ سند دے دیگا۔ اسی قسم کے اسباب ہیں کہ علی مرتضیٰ علیہ السلام کو ایمان اور نفاق کی شناخت قرار دیا گیا ہے۔ اُن کی محبت ایمان کی اور صحیح نسب ہونے کی پہچان ہے۔ اُن سے بغض اور نفاق حرامی ہونے کی پہچان ہے۔ اس سلسلہ میں مسلمانوں کے ہر فریق کے یہاں احادیث کا انبار موجود ہے۔ اور اسی لئے منافق بھی اعلانِ حُبّ علیٰ کرنے پر مجبور ہوتے چلے آئے ہیں۔

133- جو لوگ زیادہ محتاط ہیں وہ ذکر اللہ سے نماز مراد لیتے ہیں اور خود کو نسبتاً زیادہ محفوظ خیال کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کی موجودگی میں باطل کو پناہ نہیں ملتی۔ وہ اُن کا پردہ فاش کرتا ہے۔ مشکل صرف یہ ہے کہ عوام کو قرآن سے جدا کرنے کا انتظام بڑا سختی سے کیا گیا ہے۔ اُن غریبوں کو پیٹہ ہی نہیں چلتا کہ قرآن میں اور مولانا میں زمین و آسمان کا بُعد ہے۔ آئیے ہم آپ کو قرآن کریم سے ایک مقام دکھائیں اور پھر مل کر سوچیں کہ یہ کیا بات ہے؟ اللہ کا ارشاد ہے کہ:-

(الف) رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ... الخ (24/37)

”ایسے مرد بھی ہیں جن کو زکوٰۃ ادا کرنے اور نماز قائم کرنے اور ذکر اللہ سے نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ بیع۔“

اس آیت کا ترجمہ فرمان علی صاحب سے سنئے:- ”ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ تو

تجارت ہی غافل کر سکتی ہے نہ (خرید و) فروخت (کا معاملہ)۔“

مقبول احمد صاحب فرماتے ہیں:- ”ایسے لوگ جن کو یادِ خدا سے اور نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ تو تجارت

باز رکھتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت۔“

رفیع الدین صاحب کو بھی سن لیں:- ”وہ مرد کہ نہیں غافل کرتی ان کو سوداگری اور نہ بیچنا یا خدا کی سے۔“

134- ان آخری دونوں ترجموں میں ذکر اللہ کا ترجمہ کر دیا گیا ہے جو نئی بات نہیں۔ بہر حال اس آیت میں آپ جس حقیقت کو

دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں تجارت اور بیع دو مختلف چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ذکر اللہ کا ترجمہ کیا جائے یا نہ کیا جائے بہر حال ذکر اللہ اسی طرح نماز نہیں ہے جس طرح زکوٰۃ نماز نہیں ہے۔

یعنی، ذکر اللہ الگ ایک بات ہے۔ نماز جداگانہ چیز ہے اور زکوٰۃ ان دونوں سے مختلف ہے۔ اس بات کو آیت میں پھر آیت کے سارے ترجموں میں بار بار تلاش کریں۔ اور دیکھیں کہ ذِکْرِ اللہ، ذِکْرِ اللہ ہے، نماز نہیں ہے، نماز نماز ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، ذکر اللہ نہیں ہے۔ پھر دیکھئے کہ ذکر اللہ نماز ہے نہ زکوٰۃ ہے۔ نماز نہ زکوٰۃ ہے نہ ذکر اللہ ہے۔ زکوٰۃ نہ نماز ہے نہ ذکر اللہ ہے۔ جب تک آپ ہماری اس بات کی تحقیق کریں ہم یہ بھی کہہ دیں کہ اس آیت سے ثابت ہے کہ وہ لوگ جن کو تجارت، نماز وغیرہ سے روکتی ہی نہیں اُن پر فاسعوا کا اطلاق ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ذکر اللہ و زکوٰۃ اور صلوٰۃ کی راہ میں تجارت و بیع کو خارج ہونے ہی نہیں دیتے۔ لہذا وہ فَاَسْعَوْا اِلٰی ذِکْرِ اللہ اور ذُرُوا النَّبِیِّع کے واجب حکم سے خارج ہوئے۔ یہ حکم صرف اُن لوگوں کے لئے ہے جو تجارت و بیع کے چکر میں نماز و زکوٰۃ و ذکر اللہ کو غفلت سے ترک کر دیتے ہوں۔ چنانچہ ہمیں فی الحال سرسری طور پر کہنے دیجئے کہ وہ لوگ جو عین نماز میں سے تجارت و لھو کیلئے چلے جاتے ہوں وہ وہی لوگ ہیں جن کو تجارت اور بیع نماز و زکوٰۃ و ذکر اللہ سے باز رکھتی ہے۔ اور یہ بھی کہ نماز جمعہ صرف انہی لوگوں کے لئے ہے جو تجارت اور بیع میں اُلجھے ہوئے ہوں یا اُلجھے رہتے ہوں۔ باقی کسی کیلئے نماز جمعہ نہ ہوئی۔ یہ باتیں صرف نمک کا منہ کرنے یعنی ذائقہ بدلنے کیلئے کی گئی ہیں اور مولانا صاحبان اس کے خلاف دلیل نہیں لا سکتے۔ اس سلسلہ میں ہم باقاعدہ گفتگو کریں گے۔ یہاں تو آیت جمعہ کی لفظی تشریح مقصود ہے۔ اس کے بعد ہم ایک دم رسی کھینچ لیں گے اور باطل کے یہ پتلیے یا بُت (STATUE) منہ کے بل آگریں گے۔ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم بحث کے تسلسل و ربط کی وجہ سے آیات یا احادیث سے نکلنے والے ہر عنوان کے پیچھے نہیں چلتے۔ بلکہ اُن کو بعد کے لئے اُٹھا رکھتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت سے ہم صرف اس قدر چاہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ”فَاَسْعَوْا اِلٰی ذِکْرِ اللہ“ سے نماز جمعہ ہرگز مراد نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس آیت میں واضح طور پر ذکر اللہ الگ اور نماز سے مختلف ہے جب تک ہمارے یہ احباب قرآن کی آیت یا حدیث سے یہ ثابت نہ کر دیں کہ ذکر اللہ نماز جمعہ کو کہتے ہیں۔ اُس وقت تک انہیں اپنا منہ بند رکھنا ہوگا۔ اس لئے کہ ہر وہ فیصلہ یا حکم جو قرآن و حدیث سے نہ دیا جائے کافرانہ بلکہ فاسقانہ فیصلہ یا حکم ہے۔

مَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (5/44)

مَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (5/47)

جو کوئی اللہ کی طرف سے نازل شدہ سے حکم جاری نہ کرے وہ کافر ہے۔ اور اسی کو دُور ہر اکفر فرمایا کہ وہ فاسق ہے۔ یہ فیصلہ آپ کر لیں کہ کافر اچھا ہوتا ہے یا فاسق۔

135۔ قرآن کریم سے ایک اور مقام ملاحظہ فرمائیں جہاں اللہ نے نماز کو ذکر سے علیحدہ رکھا ہے۔

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۝ (5/91)

شیطان کی تو بس یہی تمنا ہے کہ شراب اور جوئے کی بدولت تم میں باہم عداوت و دشمنی ڈلوادے اور خدا کی یاد اور نماز سے باز رکھے (فرمان علی) یہاں آخری دفعہ نوٹ کریں کہ یہ مترجمین ذکر کا ترجمہ اصل مطلب کو ڈھیلا کرنے کے لئے کر دیتے ہیں ورنہ اس کے ترجمہ کی خواہ مخواہ ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ خصوصاً جب کہ قرآن کریم سے یہ معلوم ہو گیا کہ ذکر قرآن اور صاحبان قرآن کا نام ہے۔ لہذا کہنا یہ چاہئے تھا کہ شیطان کی کوشش یہ ہے کہ وہ تم میں شراب اور جوئے کے ذریعہ سے دشمنی اور بغض پھیلا دے۔ اور انہی کے ذریعہ سے قرآن یا صاحب قرآن (صلی اللہ علیہ وآلہ) سے باز رکھے۔ بتائیے یہ ترجمہ کرنے میں کونسی تکلیف تھی؟ مذہب میں کیا خرابی پیدا ہو جاتی؟ مگر ہم بتا چکے کہ قرآن، محمدؐ اور علیؑ (ہمارا اُن پر سلام) ایک ہی تو ہیں۔ افسوس کہ انہوں نے علیؑ کی وجہ سے قرآن اور رسولؐ کو بھی چھوڑ دیا۔ اسی قسم کی کاروائیوں کے سبب سے رسول اللہ نے اللہ سے کہا کہ:-

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۝ (25/30)

اور رسولؐ نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کو چھوڑ کر اس سے دُوری اختیار کر لی ہے۔

136۔ اس آیت کریمہ سے بھی ثابت ہو گیا کہ نماز ذکر سے الگ اور بالکل مختلف چیز ہے۔ لہذا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کے معنی نماز کیلئے کوشش کرنا یا دوڑنا وغیرہ سراسر غلط ہیں۔ یعنی فاسعوا کا ذوالمقدمہ نہ نماز ہے، نہ خطبے ہیں اور نہ نماز و خطبے ملا کر ہیں۔ بلکہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ میں ذوالمقدمہ یا تو خود قرآن ہے اور یا پھر رسول اللہ ہیں۔ چونکہ قرآن کریم ہر شخص کی تحویل میں اور ہر گھر میں ہوتا ہے یعنی کہیں ایک جگہ نہیں ہوتا۔ لہذا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ میں خود رسول اللہ کی طرف سعی کرنا ہوگا۔ چنانچہ ذوالمقدمہ حقیقتاً سرکار رسالتؐ ہی ہیں، نہ نماز نہ خطبے۔ اس کے بعد ہم خالص قرآن کریم سے ذکر کا نماز سے جدا ہونا دکھانے کیلئے ایک آیت اور لکھ کر حدیث کی وضاحتیں پیش کریں گے سنئے ارشاد خداوندی ہے کہ:-

137۔ اَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۝ (29/45)

جو کچھ کتاب میں سے تم پر وحی ہو چکا ہے۔ اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو۔ یقیناً نماز فحش اور منکرات (بے حیائی اور برائیوں) سے منع کرتی ہے۔ اور اللہ کا ذکر ضرور سب سے بزرگ ہے۔ اور اللہ تمہاری گھڑی ہوئی صنعت کاریوں کو جانتا ہے۔“ اس جگہ اللہ نے تلاوت قرآن کا حکم الگ دیا پھر نماز کو قائم کرنے کا حکم دے کر نماز کے دو بڑے بڑے کام بتائے۔ اور پھر فرمایا

کہ اللہ کا ذکر ہر عبادت سے بزرگ ہے۔ تم نے جو کچھ گھڑنت بنا رکھی ہے اللہ اُسے جانتا ہے۔ یعنی یہ لوگ کوئی ایسی بات ضرور گھڑ بیٹھے تھے جس کو توڑنے اور رد کرنے کے لئے۔ تلاوت، نماز اور ذکر اللہ کا تذکرہ الگ الگ بیان کرنا ضروری ہوا۔ تاکہ ذکر کو الگ اور سب سے بزرگ بتایا جائے۔ یعنی ہمارے دوستوں کی کاروائیاں خدا کو پہلے ہی معلوم تھیں۔ اور ان کا طریقہ خود قرآن میں نازل کر کے مسلمانوں کو اُن سے ہوشیار رہنے کا موقعہ فراہم کر دیا گیا۔ یہاں سے مجبوراً بنظر اختصار ہم حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

138۔ یہاں پر آپ ٹھہر جائیں اور ذرا اصول کافی۔ کتاب فضل القرآن کی پہلی حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ جناب امام محمد باقر صلوٰۃ اللہ علیہ قرآن کریم کے اوصاف بیان فرما رہے ہیں۔ قیامت میں تمام انسانوں کا صف بصف جمع ہونا، قرآن کریم کا ایک شکیل و حسین مرد کی صورت میں ہر صف کا معائنہ کرتے ہوئے گذرنا اور دیگر بصیرت افروز تفصیلات بتاتے ہوئے ایک جگہ وقفہ دیتے ہیں تو سعد الخفاف (راوی) حیران ہو کر سوال کرتا ہے:-

جعلت فداک یا ابا جعفر وهل يتكلم القرآن؟ فتبسم ثم قال: رحم الله الضعفاء من شيعتنا انهم اهل تسليم ثم قال: نعم يا سعد والصلاة تتكلم ولها صورة وخلق تأمر وتنهى، قال سعد: فتغير لذلك لو نبي وقلت هذا شيء لا أستطيع (أنا) أتكلم به في الناس؟ فقال ابو جعفر: وهل الناس الا شيعتنا فمن لم يعرف الصلوة فقد أنكر حقنا ثم قال: يا سعد أسمعك كلام القرآن؟ قال سعد: فقلت: بلى صلى الله عليك، فقال: ”إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.“ فالنهي كلام والفحشاء والمنكر رجال ونحن ذكر الله ونحن أكبر. (اصول کافی۔ کتاب فضل القرآن حدیث 1) ترجمہ سنئے:-

نماز خدا کی مخلوق ہے اور نماز بھی باتیں کرتی ہے

139۔ میں قربان جاؤں اے ابو جعفر، اور کیا قرآن باتیں کرے گا؟ آنحضرت مسکرائے۔ پھر فرمایا کہ خدا ضعیف عقل والے شیعوں پر رحم کرے۔ یقیناً وہ صرف مان لینے والے لوگ ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہاں اے سعد نماز بھی باتیں کرتی ہے۔ وہ بھی خدا کی مخلوق ہے اور ایک شکل و صورت رکھتی ہے۔ حکم دیتی ہے اور نہی کرتی ہے۔ سعد کہتے ہیں کہ اس تصور سے میرا رنگ اڑ گیا اور میں نے کہا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ میری مجال نہیں کہ میں اس کا بیان لوگوں کے سامنے کر سکوں۔ امام محمد باقرؑ نے فرمایا کہ کیا ہمارے شیعوں کے علاوہ بھی لوگ ہوتے ہیں۔؟ جو نماز کی معرفت نہیں رکھتا یقیناً وہ ہمارے حقوق کا منکر ہے۔ (یعنی شیعہ نہیں ہے) فرمایا کہ اے سعد کیا میں تجھے قرآن کریم کی بات سناؤں؟ میں نے عرض کیا کہ آپ پر درود و سلام ہو کیوں نہیں ضرور سنائیے۔ چنانچہ فرمایا کہ یقیناً نماز منع کرتی ہے بے حیائیوں سے اور برائیوں سے اور اللہ کا ذکر بہر حال بزرگ ترین ہے۔

نہی (منع) کرنا بات ہے۔ اور فحش و منکر مرد ہیں۔ اور ہم (آئمہ) ذکر اللہ ہیں اور ہم سب سے بزرگ ہیں۔“

140- یہ ہے وہ طریقہ جس میں رائے، قیاس، ظن و تخمین اور ہوائے نفسی کا دخل نہیں ہو سکتا۔ اور جس طریقہ پر شیعہ مذہب کے عقائد و احکام مبنی ہیں۔ قرآن کریم کی آیات میں سے چند نمونہ دیکھنے کے بعد ہم نے حدیث سے آپ کے سامنے فیصلہ رکھ دیا۔ جس آیت کو پیرا نمبر 137 میں لکھا گیا تھا اس آیت کی معصوم تفسیر آپ کے سامنے ہے۔ اب تو مان لیجئے کہ ذکر اللہ جو کچھ بھی ہونما نہیں ہے، خطبے نہیں ہیں اور خود مولانا ذکر اللہ نہیں ہیں۔ بلکہ ذکر اللہ خود صاحبان قرآن ہیں۔ انہی کی طرف سعی ہوتی ہے، انہی کے لئے سعی کی جانا چاہئے۔ یعنی پھر ولایت کا قیام لازم آگیا۔ مومنین کی ضیافت ایمانی کیلئے اسی جگہ یہ بتادیں کہ نماز جس کے قائم کرنے کا حکم مذکورہ بالا آیت (پیرا نمبر 137) میں آیا ہے۔ اُس کی تفسیر قرآن و حدیث سے کیا ہوتی ہے؟ سنئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نماز کے قیام کی غرض بتاتا ہے۔ حضرت موسیٰ سے کوہ طور پر کہا گیا کہ:-

141- اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِیْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِیْ ۝ اِنَّ السَّاعَةَ اَتِیَتْهُ اَکَادُ حَفِیْہَا لِتُجْزِیْ کُلُّ

نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰی ۝ فَلَا یَصُدُّکَ عَنْہَا مَنْ لَا یُؤْمِنُ بِہَا وَاتَّبِعْ ہُوَ ۝ فَتَرٰ دٰوۃَ (16-14/20)

(پہلی آیت میں حکم ملا کہ جو کچھ وحی ہو رہی ہے اسکو کان لگا کر توجہ سے سن کہ) تحقیق میں ہی اللہ ہوں کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے۔ لہذا میری ہی عبادت کر اور میرے ذکر کیلئے نماز قائم کر۔ یقیناً وہ گھڑی آنے والی ہے۔ لیکن میں اُسے بہر صورت پوشیدہ رکھوں گا تاکہ ہر ذی رُوح کو اس کی سعی کے مطابق جزاؤں۔ پس ایسا نہ ہو کہ وہ شخص جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں کی اتباع کرتا ہے۔ تجھے اس سے باز رکھے اور تو تباہ ہو جائے۔“

142- ان تین آیات میں قیامت، قائم قیامت اور ایک مخصوص ذہنیت کا تذکرہ ہوا ہے کہ اگر ہم اس تفصیل میں جائیں تو نہ معلوم کہاں جا کر رُکیں گے۔ لہذا صرف اس قدر عرض کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ذہنیت اور قیامت سے ہوشیار رہ کر قیام نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ اور نماز کو قائم کرنے کی غرض و غایت قیام ذکر اللہ ہے۔

سابقہ حدیث کی رُو سے مطلب ظاہر ہے کہ نماز کا قیام ولایت کے لئے کیا جائیگا۔ یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ نماز خود ہی ذکر ہے۔ نہیں جناب ایسا نہیں اول اس لئے کہ نماز کا اس آیت میں ذکر کے لئے قائم کرنا ثابت ہے۔ یہ خارجی خیال ہے کہ نماز خود ذکر ہے۔ اس لئے کہ آیت میں ایسے الفاظ موجود نہیں جن کا یہ ترجمہ یا مطلب ہو۔ دوسرے اس لئے کہ گذشتہ آیات سے نماز اور ذکر اللہ کا الگ الگ دو مختلف چیزیں ہونا ثابت ہو چکا۔ مزید اطمینان کے لئے پھر قرآن کریم و حدیث کی طرف رجوع فرمائیں تاکہ اس آیت میں وارد شدہ لفظ ذکر کی تفسیر سامنے آئے۔

143- ارشاد خداوندی ہے کہ:- وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ یَوْمَئِذٍ لِّلْکٰفِرِیْنَ عُرْضًا ۝ الَّذِیْنَ کَانَتْ اَعْیُنُهُمْ فِیْ غِطَآءٍ عَنْ

ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (18/100-101)

”اور اُس روز ہم کافروں کے لئے جہنم کو دلیل کے ساتھ پیش کریں گے۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جن کی آنکھیں ہمارے ذکر سے پردہ پوش تھیں۔ اور وہ سماعی استطاعت نہ رکھتے تھے۔“

”العیون میں جناب امام رضا علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ آنکھوں کا پردہ ذکر سے باز نہیں رکھتا اور ذکر آنکھوں کے دیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ بلکہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے منکروں کو خدا نے اندھوں سے تشبیہ دی ہے۔ اس لئے کہ آنحضرت کے قول کو حقیقت پر مبنی خیال نہ کرتے تھے۔ لہذا سننے کے باوجود نہ سنتے تھے۔ اور تفسیر قمی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے روایت ہے کہ ذکر سے ولایت امیر المؤمنین علی علیہ السلام مراد ہے۔ اور اُن کے سن نہ سکنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت علی و اہل بیت علیہم السلام سے اتنا شدید بغض رکھتے تھے کہ رسول اللہ کی باتیں اُن کے حق میں غلط سمجھتے تھے۔“

144۔ اس سے قبل (پیرا نمبر 121، 122، 123 میں) قرآن وحدیث سے ذکرِ علی کے معنی متعین ہو چکے تھے۔ اس لئے ہم اس پر زیادہ زور دینا پسند نہیں کرتے۔ ہماری کتب احادیث و تفاسیر سے ذکرِ علی، ذکر اللہ ہے اور ذکر اللہ، خود سربراہ اُمت ثابت ہیں۔ یہاں ہم آپ کے سامنے ایک ایسی طویل حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں جو اصول کافی کتاب الحجۃ کے باب فیہ نکت و تنفی من التنزیل فی الولایۃ میں کئی صفحات پر پھیلی ہوئی اور آخری حدیث سے پہلی حدیث ہے۔ اس پوری حدیث کا متن لکھنا طوالت سے دوچار کرے گا۔ اس لئے عنوان زیر نظر سے متعلق اس میں جو آیات اور اُن کی جو تفسیر مذکور ہے۔ وہ ہم بلفظہ آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کی وضاحت و تعین ہو جائے۔

ذکر، ذکرِ علی، ذکرِ علی یا تذکرہ معصومین علیہم السلام کی پیروی میں ولایت ہے

145۔ (الف) محمد بن الفضیل نے ایک موزوں مقام پر سوال کیا کہ آیہ مبارکہ (74/31) لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا

الْكِتَابَ (کی تفسیر کیا ہے) قال: يَسْتَيْقِنُونَ أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَوَصِيَّهُ حَقٌّ، قُلْتُ: ”وَيَزِدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا“

قال: وَيَزِدَادُونَ بَوَلَايَةِ الْوَصِيِّ إِيْمَانًا، قُلْتُ: ”وَلَا يَرْتَابُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ“ قال: بَوَلَايَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ - قلت: مَا هَذَا الْإِرْتِيَابُ؟ قال: يَعْنِي بِذَلِكَ أَهْلَ الْكِتَابِ وَالْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ ذَكَرَ اللَّهُ فَقَالَ: وَلَا يَرْتَابُونَ فِي الْوَلَايَةِ، قلت: ”وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْبَشَرِ“؟ قال: نَعَمْ وَبَوَلَايَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قُلْتُ: إِنَّهَا لِأَحَدَى الْكُبَرَى (74/35)؟ قال: الْوَلَايَةِ، قلت: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ (74/37)؟ قال: مَنْ تَقَدَّمَ إِلَىٰ وَلَايَتِنَا أُخْرِعَ سَقْرًا وَمَنْ تَأَخَّرَ عَنَّا تَقَدَّمَ إِلَىٰ سَقْرٍ - ”إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (74/39)؟ قال: هُمْ وَاللَّهُ شِيعَتُنَا، قلت: ”لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ“ (74/43)؟ قال: أَنَا لَمْ نَتَوَلَّ

وصی محمدؐ والأوصیاء من بعده، وَلَا یصلّون علیہم۔ قلت: فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (74/49)؟
قال: عن الولاية معرضین، قلت: كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ (74/54)؟ قال الولاية .

146۔ ترجمہ:- ”تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں (کی تفسیر کیا ہے)؟ فرمایا کہ وہ یہ یقین کر لیں کہ حقیقتاً اللہ، اس کا رسول اور رسول اللہ کا وصی برحق ہیں۔ میں نے کہا اور مومنین کا ایمان اور زیادہ ہو جائے؟ فرمایا کہ وصی رسول کی ولایت پر وہ اپنے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ مومنین اور صاحبان کتاب شک نہیں کرتے؟ فرمایا کہ ولایت علیؑ میں۔ میں نے کہا کہ یہ شک (تردد) کیسا ہے؟ فرمایا کہ اس سے مقصود وہ مومنین اور اہل کتاب ہیں جن کا خدا نے تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ خدا نے فرمایا کہ وہ ولایت میں تردد نہیں رکھتے۔ میں نے پوچھا کہ اور نہیں ہے یہ سوائے اس کے کہ اس سے انسانوں کے لئے یاد دہانی ہے؟ فرمایا کہ ہاں اس سے مراد ولایت علیؑ ہے (74/31) میں نے دریافت کیا کہ ”وہ یقیناً ایک بہت ہی بزرگ چیز ہے؟“ فرمایا کہ ولایت علیؑ مرتضیٰ ہی بزرگ چیز ہے۔ میں نے سوال کیا کہ تم میں سے جو آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا چاہے؟ فرمایا کہ جو ہماری ولایت کو مقدم کرتا ہے دوزخ اس سے پیچھے ہٹا دی جاتی ہے۔ اور جو ہماری ولایت کو موخر کرتا ہے دوزخ اس کے لئے آگے بڑھا دی جاتی ہے۔ (74/37) إِلَّا اصحاب الیمین؟ (74/39) فرمایا کہ وہ تو بخدا ہمارے شیعہ لوگ ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہم نمازیوں میں مُصلّیں (نمازی) نہ تھے؟ (74/43) فرمایا کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ محمدؐ کے وصی اور دیگر اوصیاء ما بعد سے تو لا نہ رکھتے تھے۔ اور نماز میں اُن کو داخل نہ سمجھتے تھے۔ میں نے کہا کہ اُنہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس مخصوص تذکرہ سے روگردانی کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ وہ ولایت سے روگردان ہیں؟ (74/49) میں نے عرض کیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ تذکرہ نہ ہو؟ (74/54) فرمایا کہ اس کا مقصد ولایت ہی ہے۔“

147۔ اس معصوم بیان سے مندرجہ ذیل ثابت ہو گیا:-

(الف) مومنین اور اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں خدا اور رسول خدا اور وصی رسول خدا کے برحق ہونے میں کوئی تردد، شک و شبہ اور گرائی نہیں ہے۔

(ب) وہ ولایت کے متعلق اللہ و رسول اللہ کے بیانات سے اپنے ایمان میں روز افزوں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایمان لانے والوں میں اور اہل کتاب میں ایسے افراد بھی لازم ہیں جن کے بالمقابل یہ ذکر نکالا گیا ہے۔ جنہیں ابتدا ہی سے شکوک و شبہات نے گھیرا ہوا ہے۔ ان کے ایمان میں ہر قدم پر کمی واقع ہوتی ہے۔

(ج) ذِکْرُیْ لِلْبَشَرِ کے معنی انسانوں کے لئے ولایتِ آئمہ اہل بیت ہیں۔

(د) ولایت کا بزرگ ترین چیز ہونا۔ ایسی بزرگ جس سے مخالفین کا دل گھبراتا ہے۔

(ہ) ولایت کو مقدم و موخر کرنے سے جہنم سے نجات اور اس میں داخلہ پر انحصار ہے۔

(و) اصحابِ یمن کا قرآن کریم نے، بار بار، بڑی شان سے تذکرہ کیا ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ولایت کو اصولی حیثیت سے جُز و ایمان بنا چکے ہیں۔ اور اس سلسلہ میں صرف اثبات ولایت میں کوشاں رہتے ہیں۔ لہذا جہنم اُن سے ہمیشہ سے دُور اور جنت پہلے روز سے اُن کی منتظر ہے۔ درمیانی قسم کے ایماندار وہ ہیں جو کبھی ولایت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اُسے ضروری خیال کرنے لگتے ہیں۔ اور کبھی دُنیا کی طرف چل دیتے ہیں اور ولایت کو دوسرا نمبر دے دیتے ہیں۔ منکرین ولایت بالکل اصحابِ یمن کی ضد ہیں۔ وہ جہنم کیلئے ہیں جہنم اُن کی جاگیر ہے۔ شروع سے اُن کی منتظر ہے۔

(ز) یہ لوگ جب جہنم میں داخل ہو چکیں گے اس وقت اقرار کریں گے کہ ہم سچ مچ کے نمازی نہ تھے۔ ہمیں آل

محمد علیہم السلام کی ولایت و تولا پسند نہ تھا۔ ہم اُن کے لئے نماز نہ پڑھتے تھے۔

(ح) آخری چیز یہ کہ تذکرہ کے معنی بھی ولایت ہیں۔ ذرا سا آگے چل کر امام نے ”إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ۔“

(76/29) يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (76/31) کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ:-

(ط) تذکرہ ولایت ہے۔ رحمت میں داخلہ ولایت کے دامن میں پناہ لینا ہے۔

(ی) تذکرہ یا ولایت کی پرواہ نہ کرنا ظلم ہے۔ جس کی سزا بلا تکلف عذاب بلکہ دردناک عذاب ہے۔“

148 - اب ہم سوال کرتے ہیں کہ مذکورہ بالا تمام احادیث کا تقاضہ ہے کہ جہاں قرآن کریم میں لفظ (1) ذِکْرُ (2) ذِکْرُی

(3) ذِکْرُی یا (4) تذکرہ آئے۔ وہاں معصومین علیہم السلام کی پیروی میں ولایت سمجھنا چاہئے۔ ساتھ ہی ساتھ جو لوگ ان

الفاظ سے روگردانی کر کے اس سے ولایت اختیار نہیں کرتے اُن کے لئے جہنم کی وعید آئی ہے۔ پھر ہمارے اپنے علماء ایسا کیوں

کرتے ہیں؟ یہ بات ذکر کے دوران بار بار آئے گی۔ لہذا یاد رکھئے کہ وہ علماء جو ذکر کے معنی سے گھبراتے ہیں اور اس کے معنی کو

بدل کر کچھ اور کرتے ہیں۔ وہ ہمارے علماء ہرگز نہیں ہیں اور اس حدیث میں ثابت ہو گیا کہ وہ شخص ہرگز شیعہ نہیں ہو سکتا جو قرآن

میں استعمال شدہ الفاظ ذکر۔ ذکرِی و تذکرہ کے معنی ولایت (امیر المؤمنین و اوصیاء من بعدہ صلوٰۃ اللہ علیہم) نہ کرے۔

اس حدیث میں نماز کی پوزیشن کو خصوصی حیثیت سے ولایت کے زیر اثر اور ولایت ہی کے لئے ثابت کر دیا گیا ہے۔ اب

بتائیے کہ نماز جمعہ میں فاسعوالی ذکر اللہ سے سوکھی نماز (میں کہتا ہوں کہ اہل خلاف والی نماز) کو ہم ذکر کیسے مان لیں؟ ایک

جاہل ملا کے خطبات کو بے سمجھے بلا مقصد پڑھنا ذکر کیسے تسلیم کر لیں؟ یاد رہے ہم قرآن کریم و حدیث شریف کو اُسی طرح ماننے

پر اصرار کرتے ہیں جس طرح ہمارے آئمہ علیہم السلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہمارے یہاں تفسیر بالرائے حرام ہے۔ رائے

حرام ہے خواہ ایک آدمی کی ہو یا ایک قوم کی رائے ہو، خواہ ایک پورے ملک کی رائے اور خواہ پورے عرب کی رائے ہو یا عجم کی

رائے ہو۔ یہی حال قیاس کا ہے۔ وہ مردود ہے خواہ شیطان قیاس کرے یا مومن یا ملّا قیاس کریں حرام ہے۔ یاد رہے کہ ترجمہ اور تفسیر کرنے میں جو قواعد رائے کے ماتحت آتے ہیں وہ قواعد حرام ہیں۔ بشرطیکہ منشاء معصوم کے خلاف جاتے ہوں۔ معصوم کی تائید میں تنہا قول بھی قابل قبول ہے۔ اُن کے خلاف تمام دُنیا کے عقلاء کی بات مردود اور ناقابل قبول ہے۔ ہم اس سے بڑی جرأت و جسارت و گناہ کسی اور چیز کو سمجھتے ہی نہیں جتنا کہ حضرات معصومینؑ اور قرآن کے خلاف تصورات کا موجود ہونا گناہ ہے۔

ذکر اللہ میں ہر وہ فعل داخل ہو سکے گا جس سے قیام ولایت میں مدد ملے

149- ذکر کے معنی سے ولایت ولایت بار بار دیکھ کر ضعفاء شیعہ کو شاید حیرانی ہو۔ اس لئے ہم یہاں یہ بتاتے ہیں کہ ایسے حضرات کو قرآن کریم میں سورۃ الکھف کا چوتھا اور پانچواں رکوع پورا پڑھنا چاہئے (44-18/27)۔ ان اٹھارہ آیتوں میں اُمت محمدی کے ایک مخصوص انسان کی ذہنیت کا تذکرہ ہوا ہے۔ آنحضرتؐ کو اس شخص کے متعلق خصوصی تاکید آئی اور اس ذہنیت سے بچنے کی تاکید کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ایک بڑی عبرت انگیز مثال بیان کر کے انسانوں کے دو گروہوں اور اُن کی دو ذہنیتوں کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ اور آخر میں اللہ نے اپنی ولایت کی حقانیت کو اُس میں سے ایک کی کامیابی کا سبب قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ:- ”وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۝ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا (18/43-44)“

”اور اُس کے لئے کوئی جماعت بھی نہ رہی کہ اُس کی مدد کرتی سوائے اللہ کے اور نہ وہ بدلہ لینے کے قابل ہوا۔ یہاں ولایت کی حقانیت اللہ کے لئے ثابت ہو گئی۔ وہی ثواب دینے میں بہتر ہے۔ وہی انجام کیلئے بہتر ہے۔“

یہاں جناب رفیع الدین صاحب نے ولایت کا ترجمہ حکومت کیا ہے۔ جو صحیح ترجمہ ہے۔ یہ ولایت وہی خلافت الہیہ ہے جس کو بظاہر حضرت آدمؑ سے شروع کیا گیا تھا۔ اسی کا نام ذکر ہے۔ اسی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا آیت میں ولایت اللہ ثابت ہو گئی۔ سورۃ الانفال میں (8/72) اُن لوگوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے۔ مگر ابھی انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی اُن کو اس ولایت سے خارج کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ:-

”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَهُمْ مِنْ وَلَا يَتَّبِعُهُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا“ (8/72)

”اور جو لوگ ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی تھیں اُن کی کسی قسم کی ولایت حاصل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔“

آگے چل کر مدد و نصرت کے معاملہ میں اُن پر اُن کا فروں کو ترجیح دے دی ہے جن سے معاہدہ صلح ہو چکا ہو۔ یہاں ولایت کا حکومت ہونا۔ فوج کشی اور صلح و امن کا قیام تفصیل سے ثابت ہے۔ اس ولایت کا زور شور ہے جس کو ہم پیش کر رہے ہیں اور ہمارے مخالفین اسی ولایت کا نام تک لینا پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ ذکر کا ترجمہ، والی و حاکم و خلیفہ خداوندی یا خود رسول اللہ کو

پسند نہیں کرتے۔ اسلئے کہ انہیں ولایت علویہ پر ایمان لانا پڑے گا جو ان کے نزدیک بہت بُری بات ہے۔

150- شاید آپ نے فراموش کر دیا ہو۔ اس لئے ہم یاد دلائیں کہ ہم ذکر کے معنی و مراد بیان نہیں کر رہے تھے۔ یہ تو از خود ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم تو نماز اور ذکر کو دو الگ الگ اور مختلف چیزیں ثابت کر رہے تھے۔ اس ذیل میں ذکر کا سربراہ اُمت ہونا، یا دوسرے الفاظ میں ولایت محمدیہ یا علویہ ہونا بھی آتا جائے گا۔ چنانچہ اس عنوان کے ماتحت کہ آیا ذکر و نماز ایک ہی ہیں یا نہیں ہم نے آیات و احادیث پیش کیں۔ اور ثابت کیا کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ یہاں ہم سورہ جمعہ میں سے نماز جمعہ کے متعلق پیش کردہ آیات کو اپنی دلیل بناتے ہیں۔ واجب ماننے والے بھی مانتے ہیں کہ اذان ہو تو نماز جمعہ کے لئے دوڑو۔ نماز وغیرہ پڑھو اور جب نماز ہو چکے تو فوراً مسجد سے باہر بھاگ جاؤ۔

”وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ“ (62/10)

(1) اور خدا کے فضل (اپنی روزی) کی تلاش کرو۔ اور خدا کو بہت یاد کرتے رہو تا کہ تم دلی مرادیں پاؤ۔ (فرمان علی)

(2) اور خدا کے فضل کے خواستگار ہو۔ اور اللہ کو زیادہ یاد کرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔ (مقبول احمد)

(3) اور چاہو فضل خدا کے سے۔ اور یاد کرو اللہ کو بہت۔ تا کہ تم فلاح پاؤ۔ (رفع الدین)

151- یہ حضرات ذکر کے معنی ”یاد“ کرتے ہیں۔ لہذا یہاں اللہ کا ذکر کثرت کیساتھ کرو۔ اُن کو پسند نہیں۔ یاد کرنا پسند کرتے ہیں۔ بہر حال یہ ثابت ہو گیا کہ نماز ختم ہو گئی مگر ذکر ختم نہیں ہوا۔ بلکہ نماز کے بعد کثرت سے ہونا ممکن ہو گیا۔ یعنی نماز ذکر نہیں ہے۔ اور نماز ختم ہو جاتی ہے مگر ذکر ختم نہیں ہوتا۔ بس یہ چیز حدیث میں دکھا کر آگے بڑھیں گے۔ ملاحظہ ہو کہ (اصول کافی کتاب الدعاء، باب ذکر اللہ عزوجل کثیراً) میں جناب جعفر صادق علیہ السلام ابن القدراس سے بیان فرماتے ہیں کہ:-
”مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَلَهُ حَدٌّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ إِلَّا الذِّكْرُ فَلَيْسَ لَهُ حَدٌّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ، فَرَضَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْفَرَائِضَ فَمَنْ أَذَاهُنَّ فَهُوَ حَدُّهُنَّ؛ وَشَهْرُ رَمَضَانَ فَمَنْ صَامَهُ فَهُوَ حَدُّهُ، وَالْحَجُّ فَمَنْ حَجَّ فَهُوَ حَدُّهُ، إِلَّا الذِّكْرُ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمْ يَرْضَ مِنْهُ بِالْقَلِيلِ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ حَدًّا يَنْتَهِي إِلَيْهِ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا“ وَتَسْبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فَقَالَ: لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ حَدًّا يَنْتَهِي إِلَيْهِ، (الح)

152- کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کی حد نہ ہو اور وہ اس حد پر ختم نہ ہو جاتی ہو۔ اللہ نے فرائض (نماز، روزہ وغیرہ) کو فرض قرار دیا ہے۔ پس جو کوئی ان فرائض کو ادا کر دے تو وہ ادائیگی اُن کی حد ہے۔ جیسے رمضان کے روزے ہیں۔ جس نے ایک ماہ کے روزے رکھ لئے تو اس کی حد ختم ہو گئی۔ اسی طرح حج ہے جس نے حج کر لیا۔ حج کو حد تک پہنچا دیا۔ مگر یہ کہ ذکر کی حد نہیں ہے۔ پس یقیناً اللہ ذکر کی کمی کو پسند نہیں کرتا اس لئے کہ اس کی حد مقرر نہیں کی گئی ہے کہ وہ اس حد پر ختم ہو جائے۔ پھر آپ نے یہ

آیات (42-33/41) تلاوت فرمائیں۔ کہ اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو تم اللہ کا ذکر کرو بہت کثرت سے ذکر کرو۔ اور صبح کو وشام کو اللہ کی تسبیح کرو، پھر فرمایا کہ اللہ نے ذکر کی کوئی حد مقرر نہ فرمائی کہ یہ بھی اس حد پر ختم ہو جایا کرتا۔“

153۔ آپ نے دیکھ لیا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس جہاد ایسے فرائض کو ذکر قرار دینا کتنی غلط بات ہے۔ ان سب کی نہ صرف حدود مقرر ہیں بلکہ ان کیلئے سینکڑوں شرائط، موقعہ محل وغیرہ بھی متعین کر دئے گئے ہیں۔ اس کے برخلاف ذکر ایسی چیز ہے کہ اسکی حد و انتہا ہی نہیں ہے۔ اسی حدیث میں آگے چل کر ہمارے کھانے پینے اور معاشرت کے دیگر اعمال کو ذکر میں شامل کر کے بتا دیا کہ عقیدہ ولایت ہے تو یہ سب کام عبادت بن جاتے ہیں کہ ان سے ہی امامت و ولایت کا قیام و استحکام ہوگا۔ بھوکا، کمزور اور محتاج انسان ولایت کے قیام و استحکام میں مدد دینے کے بجائے خود ایک وزن اور عضو معطل ہوگا جو اس راہ میں شعوری وغیرہ شعوری مجسم رکاوٹ بن کر لیٹ جائے گا۔ جیسا آج مومنین کا حال ہے۔ چنانچہ نماز ہو یا نماز جمعہ ہو یہ ہرگز ذکر اللہ نہیں ہیں کہ ان سب کی حدود ہیں۔ ان کو غلط وقت اور غلط رخ میں پڑھنا باوجود پڑھنے اور محنت کرنے کے حرام اور گناہ بنا دیگا۔ مثلاً مغرب کی چار رکعتیں پڑھ کر دیکھئے۔ صبح کی نماز مغرب کے وقت اور جمعہ کی نماز ظہر کے وقت کے علاوہ کسی اور وقت یا دن پڑھ کر بتائیے کہ کیا قبول ہو سکتی ہے۔ مگر ذکر بے حد و بے پایاں ہے۔ اور ایسی چیز جس کی حدود ناقابل تصور ہیں وہ صرف ولایت ہے اور کچھ نہیں۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ نماز نہ صرف یہ کہ ذکر نہیں ہے۔ بلکہ یہ بھی کہ نماز میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس میں ذکر کثیر ہو سکے۔ اسی بات کو اس طرح فرمایا گیا ہے کہ:-

154۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (4/103)

”پس جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور کھڑے کھڑے اللہ کا ذکر جاری رکھو۔ اور جب تمہیں طمانیت حاصل ہو جائے تو نماز قائم کرو۔ تحقیق نماز مومنین پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔“

ان میں سے ہر آیت اور ہر حدیث تصورات باطلہ کے لئے ایک جلا ڈالنے والی بجلی ہے۔ ہے کوئی جو یہ کہہ دے کہ یہاں نماز اور ذکر ایک ہی ہے۔ اور سُنئے کہ یہ تذکرہ اس وقت ہوا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ جب کہ تیر و تلوار کی بارشوں والی نماز صرف نماز ہے۔ اسلئے کہ اس کی حد مقرر ہے، وقت مقرر ہے تو وہ کیسے ذکر بن سکتی ہے۔ وہ اطمینان کے حصول کے بعد ہوگی۔ لیکن ذکر ہر وقت ہوگا، ہر لمحہ ہوگا اور ذکر ہی کو طمانیت حاصل کرنے اور نماز قائم کرنے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی پر تمام فرائض کا دار و مدار ہے اور وہی ولایت ہے۔

بتائیے اگر نماز کو ذکر مان لیں تو خود ان لوگوں کا ابطال ہوتا ہے اور نماز جمعہ واجب تو کیا رہتی غیر ضروری چیز ثابت ہو جاتی

ہے۔ کم از کم اُن لوگوں پر واجب نہ رہے گی جو کہ ہر لمحہ ذکر میں مصروف ہوں۔ سُنئے اللہ فرماتا ہے کہ:-
 ”الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ ..... الخ (3/191)
 ”وہ لوگ جو اُٹھتے بیٹھتے اور کھڑے کھڑے اللہ کا ذکر کرتے اور سموات کی تخلیق میں تفکر کرتے رہتے ہیں۔“

اگر جمعہ کی نماز یا کوئی نماز ذکر ہے تو ضرور محدود اور قلیل ذکر ہے۔ لہذا مذکورہ بالا حضرات کے لئے فضول و عبث ٹھہرتی ہے۔ چنانچہ اُن کو سمجھائیے کہ خدا و رسول کے لئے نہ سہی خود اپنے باطل اصول کے لئے ہی نماز کو ذکر ہرگز نہ کہنا و نہ جمعہ تو جمعہ روزانہ کی نمازیں اور تمہاری قیادت غائب ہو جائے گی۔ یہی سبب ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ رفتہ رفتہ تمہاری گھریلو نماز اور قیادت عقل مندوں کے قلوب سے نکلتی جا رہی ہے۔ لہذا اپنے کاروبار کی حفاظت کی غرض سے تم پر لازم ہے کہ نماز کو ذکر بھول کر بھی نہ کہو۔ اس لئے کہ نماز موقوف ہے، محدود ہے، مشروط ہے اور خود تمہارے خلاف ہے۔

155- ذکر اللہ کے لئے کوئی حد نہیں حتیٰ کہ وضو کی بھی ضرورت نہیں اسلئے کہ تصور ولایت میں بلا وضو ہونا حارج نہیں ہے
 سنئے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:-

(الف) لا بأس بذكر الله وانت تبول. فان ذكر الله عز وجل حسنٌ على كل حال فلا تسأم من ذكر الله. اس میں کوئی حرج نہیں کہ تو پیشاب کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ تحقیق اللہ کا ذکر ہر حال میں اچھا ہے۔ چنانچہ ذکر اللہ سے خستگی محسوس نہ کر۔ (اصول کافی کتاب الدعاباب ما یجب من ذکر اللہ فی کل مجلس) اور ملاحظہ ہو۔

(ب) مومن کی تین عظیم الشان خصلتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:-
 ”المؤاساة فی ذات یدیه والانصاف من نفسه و ذکر اللہ کثیراً، أما انّی لا أقول : سبحان اللہ والحمد للہ (ولا اله الا اللہ) ولكن ذکر اللہ عندما أحلّ له و ذکر اللہ عند ما حرّم علیہ۔“

قبضہ قدرت کی حد تک دوسروں کی مدد کرنا اور اپنی ذات پر انصاف لازم رکھنا اور کثرت سے ذکر اللہ کرنا۔ میرا کہنا یہ نہیں کہ ذکر اللہ سے سُبْحَانَ اللہ والْحَمْدُ لِلّٰہ و لا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ زبان سے کہتے رہنا مراد ہے۔ نہیں بلکہ میرا کہنا یہ ہے کہ خود پر حلال و حرام کی پابندی عائد رکھے۔“ (کافی۔ کتاب الایمان و الکفر۔ باب الانصاف والعدل)

(ج) اس سے پہلی حدیث میں سرکار امام علیہ السلام نے سبحان اللہ والحمد للہ و لا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ واللہ اکبر کے لئے فرمایا کہ ”وَإِنْ كَانَ هَذَا مِنْ ذَاكَ“ اگرچہ یہ بھی ذکر اللہ سے متعلق ہے۔ مگر ذکر اللہ سے مقصود ہے کہ ہر حالت میں ذکر اللہ کرے جبکہ تم پر اطاعت و معصیت کا جہوم ہو۔ مطلب یہ کہ حرام اور معصیت کو دُور رکھنے اور اطاعت و حلال پر کاربند رہنے کے لئے ذکر اللہ ہے۔ (اصول کافی۔ کتاب الایمان و الکفر۔ باب ایضاً)

(د) ایک دوسرے مقام پر ذکر اللہ کے معنی بتاتے ہوئے مندرجہ بالا دونوں حدیثوں (ب، ج) کی وضاحت یوں کی ہے کہ عبدالاعلیٰ بن اعیان کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ اصحاب نے مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام سے چند چیزیں معلوم کرنے کے لئے تحریر ارسال کی۔ اور مجھے حکم دیا کہ حضورؐ سے مسلم کا حق مسلم بھائی پر کیا ہے؟ معلوم کروں۔ چنانچہ میں نے امامؑ سے سوال کیا مگر انہوں نے جواب نہ دیا۔ جب میں انہیں وداع کرنے کے لئے آیا تو میں نے کہا کہ:-

”میں نے جناب سے دریافت کیا تھا مگر آپ نے مجھے جواب نہ دیا۔ فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ تم لوگ کافر ہو جاؤ گے۔ تحقیق اللہ نے جو کچھ اپنی مخلوق پر فرض کیا ہے۔ اس میں سے شدید ترین تین فرائض ہیں۔ (1) اپنی ذات پر انصاف کو اس طرح لازم کرنا کہ اپنے بھائی کے لئے کسی ایسی حالت کو پسند نہ کرے جو کہ وہ خود اپنے لئے ناپسند کرتا ہو، اپنی جانب سے۔

”سَأَلْتُكَ فَلِمَ تَجْبَنِي؟ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكْفُرُوا إِنَّ مِنْ أَشَدِّ مَا فُتِرَ عَلَى خَلْقِهِ ثَلَاثًا: انصاف المرء من نفسه حتى لا يرضى لأخيه من نفسه ألا يمّا يرضى لنفسه منه، ومواساة الاخ في المال، وذكر الله على كل حال، ليس سبحانه الله والحمد لله ولكن عند ما حرم الله عليه فيدعه“

(2) اپنے بھائی کی مالی مدد کرتے رہنا۔ (3) اور ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ پڑھنا نہیں بلکہ جو اللہ نے اُس پر حرام کر دیا ہے اُسے راہ سے ہٹانا۔“ (اصول کافی - کتاب الایمان والکفر - باب حق المؤمن علی أخیه واداء حقه)

معصومین علیہم السلام کی وجہ سے تخلیق کائنات ہوئی اور خداوند عالم کا تعارف و عبادت ہوئی

156- ”جو لوگ محض اللہ، اللہ یا سبحان اللہ یا الحمد للہ وغیرہ قسم کی تسبیحات کو ذکر اللہ سمجھتے رہے ہوں اُن کو مذکورہ بالا احادیث سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ کوئی اس قسم کی عبادت جس میں صرف نام خدا جپنا ہو عبادت نہیں ہے۔ اس کی دلیل ابھی آیا چاہتی ہے۔ کہنا یہ ہے کہ امامؑ نے فیصلہ فرمادیا کہ ذکر اللہ میں ہر وہ فعل داخل ہو سکے گا جس سے قیام ولایت میں مدد ملے، لوگوں کی راہ سے دشواریوں کو دور کرنا، اُن کو خطرات سے محفوظ کرنا، اُن کی مرکزی حیثیت سے شیرازہ بندی کرنا۔ یہ تمام اعمال واقوال و عبادات ذکر کی ذیل میں آئیں گی۔ لیکن صرف رسمی عبادات بجالانا یا اللہ کے کسی نام کی تسبیح جاری رکھنا اسلام و قیام ولایت میں داخل نہیں کرتا۔ اول اس لئے کہ خدا کی وحدانیت پر ابلیس بھی ایمان رکھتا ہے اور تمام غیر مسلم اس کے مختلف ناموں کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ لیکن وہ قابل قبول نہیں اس لئے کہ اس میں تصور نبوت و ولایت غائب ہے۔ علاوہ بریں ذات خداوندی کی تسبیح اس لئے بھی ناقابل قبول ہے کہ اس کی ذات بلا انبیاء و آئمہ علیہم السلام کی وساطت و معجزات کے ظہور کے سمجھ میں نہیں آسکتی۔ ہم خدا کو اُن حضرات کے اعمال و محسوسات کے آئینہ میں دیکھتے ہیں، لہذا ہمارا صرف اللہ اللہ کہنا ایک رٹ ہے بے معنی اور لالچ۔

ہمارا کام ہے کہ جو یہ حضرات فرمائیں وہ کریں، اُن کی رضا مندی و رضا جوئی کو خدا کی رضا مندی و رضا جوئی سمجھیں۔ اس سے

زیادہ عقل انسانی کے اقتدار و دائرہ عمل سے باہر ہے۔ وہاں تک عقول و اوہام کی رسائی نہیں۔ لہذا ہمیں عرض کرنے دیں کہ ہم خدا کو نہیں پہچانتے۔ البتہ ہم انبیاء و آئمہ علیہم السلام کو پہچاننے کی قوت رکھتے ہیں۔ اللہ کی ذات و کیفیات ہمارے شعور سے بلند ہے۔ لہذا ہمارا صرف اللہ اللہ کرنا اور اسی قسم کے دوسرے اُوراد و وظائف کے چٹوں میں رہنا حماقت ہے۔ ہمیں انبیاء علیہم السلام کی منشاء کو سامنے رکھ کر اُن کے متعینہ مقاصد کے لئے اپنے افکار و اقوال و اعمال کو وقف کر دینا چاہئے۔ اور ہماری ہر ہر نقل و حرکت اُن حضرات کے اتباع میں سرزد ہونا چاہئے۔ ہمارے قلوب میں اُن کا احترام و محبت و مودۃ کا جوش ہونا لازم ہے۔ اُن کے احکامات و اشاروں پر ہمیں قربان ہو جانے میں جھجک نہ ہونا چاہئے۔ تب جا کر ہم مسلم و مومن کہلانے کا حق رکھتے ہیں۔ ورنہ ہم میں اور بُت پرستوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بار بار لاحولیں پڑھنے، بات بات میں شرک پکارنے، لوگوں کو بلا سوچے سمجھے ملحد و بے دین کہنے سے باز رہنا چاہئے۔ ورنہ ہم خود مشرکوں سے بدتر ہیں۔ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں چنانچہ مشرکین عرب کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ:-

(الف) قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ (23/84)

(مشرکوں سے) دریافت کرو کہ زمین اور اہل زمین کس کی ملکیت ہیں؟ اگر تمہیں علم ہے۔

سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ..... وہ کہیں گے کہ اللہ کی۔ (23/85)

(ب) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝ (23/86)

اُن سے پوچھئے کہ عرش عظیم اور ساتوں آسمانوں کا پروردگار کون ہے؟

سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ..... (23/87) وہ کہیں گے کہ ربوبیت خدا کو حاصل ہے۔

(ج) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ..... (23/88)

دریافت کیجئے کہ وہ کون ہے جس کو تمام اشیاء پر حکومت حاصل ہے اور اُسے کسی کی پناہ نہیں چاہئے بلکہ وہ خود پناہ دینے والا ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ..... (23/89) کہیں گے یہ سب کچھ اللہ ہی کے لئے ہے۔

158- یہاں ثابت ہو گیا کہ کفار و مشرکین عرب و عجم اللہ کی وحدانیت، اُس کی قدرت، خالقیت، حکومت، ربوبیت وغیرہ کے

ماننے والے تھے۔ وہ بتوں کی پوجا بھی صرف اس لئے کرتے تھے کہ:- مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى.. (39/3)

”ہم اُن کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لئے کہ اُن کے ذریعہ اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے۔“

واضح ہو گیا کہ مشرکین و کفار و بُت پرست خدا کو مع اس کی تمام صفات کے ماننے کے باوجود جہنمی تھے۔ اور اس کا سبب تھا

براہ راست خدا کو تسلیم کرنا۔ انبیاء علیہم السلام سے تعلق نہ رکھنا تھا۔ لہذا یہاں یہ سمجھ کر آگے بڑھیں کہ ہم خدا کی رضا و منشاء معلوم

نہیں کر سکتے جب تک انبیاء علیہم السلام کو وسیلہ نہ بنائیں۔ ہم خدا کی مرضی کے مطابق کام نہیں کر سکتے جب تک انبیاء کے اسوہ کی اتباع نہ کریں۔ ان تمام چیزوں کا سمٹنا ہوا تصور ولایت کہلاتا ہے۔ انبیاء کی ولایت کو تسلیم کرنا ہی کفر و ایمان کا فیصلہ کرنا ہے۔ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ولایت یا خدائی بادشاہت کو تسلیم نہ کر لے۔

لہذا وہ نمازیں اور عبادتیں بھی بُت پرستی ہیں جن میں معرفت انبیاء نہ ہو، جن میں تصور ولایت و مرکزیت نہ ہو، صرف اللہ کا نام چپنا تو ہر گرجا اور ہر بُت خانہ میں جاری ہے اور جاری رہے گا۔ ہم میں اور کفار و مشرکین و یہود و نصاریٰ و دیگر غیر مسلمین میں صرف ولایت کا فرق وہ فرق ہے جس کی بنا پر ہم خود کو حق پر کہہ سکتے ہیں ورنہ کوئی فرق نہیں ہے۔ طریقہ عبادت کا فرق کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق تصورات و عقائد میں اگر نہیں ہے تو ہم سب ایک ہی ہیں۔ چنانچہ ہم نبوت ہی کے تصور و عقائد میں دوسرے مذاہب سے جُدا ہیں۔ وحدانیت کے وہ بھی قائل ہیں۔ وہ بھی قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، وحی و نبوت کو مانتے ہیں۔ ہم خدا کو اُحد ماننے کے ساتھ ساتھ عادل مانتے ہیں وہ اس کے منکر ہیں۔ ہم نبوت کو معصوم مانتے ہیں وہ اس کے خلاف ہیں۔ ہمارے نزدیک رسول اللہ ہر عیب و نقص سے مُبرا و پاکیزہ ہیں۔ اُن کا ہر قول و فعل ہمارے لئے نمونہ عمل ہے جس میں ہم غلطی کا امکان نہیں مانتے۔ ہم رسول کے بعد ایک سلسلہ امامت کے قائل ہیں۔ یہ سلسلہ بالکل نبوت کی طرح معصوم سلسلہ ہے۔ معصومین کا ہر قول و ہر فعل نمونہ عمل ہے جس میں کسی سقم و غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اُن کی رضامندی خدا کی رضامندی ہے۔ وہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ جس عبادت کا وہ حکم دیں ہم اُسی کو عبادت خیال کرتے ہیں۔ جس کام سے وہ منع کر دیں وہ ہم پر حرام ہے۔ وہ تمام عبادات و احکام کی بنیاد ہیں۔ ہر حکم و ہر عبادت اُن کی مرکزیت کو قائم کرنے کیلئے ہے۔ اُن ہی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وہ ہی ذکر ہیں وہی اہل ذکر ہیں۔ وہ اس پوری کائنات کے مالک ہیں۔ اُنہی سے خداوند عالم کا تعارف و عبادت ہوئی۔ اُن ہی کی وجہ سے تخلیق کائنات ہوئی ہے۔ اُنہی کی عظمت کو مٹانے کی کوشش کرنے والوں نے ہر حکم و ہر عبادت کی صورت کو بگاڑا۔ جہاں یہ ناممکن ہوا وہاں مقصد عبادت کو تبدیل کر دیا۔ اور رفتہ رفتہ نبوت و امامت کی جگہ خود اپنی ولایت قائم کرنے کی داغ بیل ڈالی اور رفتہ رفتہ ولایت و تصور ولایت کو شرک بنا کر پیش کر دیا۔ ہم اُن مشرکین کا پردہ فاش کر رہے ہیں جو سر سے پیر تک اسلامی لباس میں ملبوس ہیں۔ مگر اُن کے قلوب و اذہان شرک و نفاق سے معمور ہیں۔ زبانوں پر اللہ اللہ دلوں میں طاغوت و ابلیس کی بے۔ اُن کو بتادو کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ قرآن و حدیث کے بیانات ہیں اور تم جو کچھ کہتے ہو وہ تمہارے ذاتی یا جماعتی یا ملکی تصورات ہیں۔ ہم تم سے تعارض نہ کرتے اگر تم نے قرآن و حدیث کو آڑ نہ بنایا ہوتا۔ چونکہ تم ایسا کر چکے ہو۔ لہذا اب تمہیں اس کے سوا چارہ کار نہیں ہے کہ ہمارے خلاف ذکر کے معنی و تصور قرآن سے اس طرح پیش کرو جیسے ہم ہر ایک بات اور بات کا ہر ایک پہلو قرآن و حدیث سے پیش کرتے چلے آتے ہیں۔ اگر تمہیں خدا کے یہاں مغفرت کی ضرورت ہے تو

تم ذکر کی اتباع کرو۔ اس کے قدم بقدم چلنے میں نجات سمجھو ورنہ یاد رکھو کہ قرآن کریم تمہیں جہنم کی خوشخبری سناتا ہے۔ غور سے سنئے اور حکم خدا پر ایمان لائیے اور اسی کے مطابق عمل کیجئے ارشاد ہے:-

159- إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ۝ (36/11)

”اس کے سوا کچھ اور مطلب نہیں ہو سکتا کہ تم صرف اس کو تنذیر کر سکتے ہو جو رحمن کی غیبت سے باوقار خوف رکھتا ہے۔ اور اسی بنا پر ذکر کے قدم بہ قدم چلتا ہے۔ چنانچہ ایسے شخص کو مغفرت اور بہت بڑے اجر کی بشارت دے دو۔“

یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا نماز کے اتباع کا اس آیت میں حکم ملا ہے؟ اور یہ کہ نماز کی اتباع کیسے ہوگی؟ اتباع تو ذی روح کی ہوتی ہے۔ صاحب شعور کی ہوتی ہے۔ پھر یہ اتباع محض اتباع نہیں ہے بلکہ یہ اتباع مطلق ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ میں اتباع ہے۔ اس اتباع میں بنیادی تصور یہ ہے کہ ہمارا سوچنا، سمجھنا، بات کرنا، اعمال و افکار تمام مرضی خدا کے مطابق ہیں۔ جس نے ہمیں یہ طریق کار بتایا ہے وہ ہرگز ہرگز منشاء خداوندی کے خلاف کچھ نہیں بتا سکتا۔ اس کی ہر بات سے خدا راضی ہے۔ ایسی اتباع نماز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز کے ساتھ تو روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ سینکڑوں دوسرے فرائض ہیں جن کے بغیر صرف نماز سے مغفرت و اجر کریم ناممکن ہے۔ اس اتباع کو ایسی اتباع ہونا لازم ہے کہ جس میں سب کچھ آجائے۔ جس میں نماز بھی داخل ہو حج بھی شامل ہو۔ اور ایسی اتباع محض صاحبان قرآن کی اتباع ہے جو قیامت میں اجر کریم و مغفرت کی کلیتاً ذمہ داری لیتی ہے۔ آیت مذکورہ بالا سورہ یسین کی آیت ہے۔ سورہ یسین کی تفسیر کے دوران جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلوٰۃ اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ:-

160- ”اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اُن کو تنذیر کرنا یا نہ کرنا برابر ہے۔ وہ اللہ اور ولایت علی و آلہ پر ایمان نہ لائیں گے۔ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم یقیناً انہی کو تنذیر کر سکتے ہو جو امیر المؤمنین (علیہ السلام) کی اتباع کرے اور غیبتِ رحمانیہ کے وقار کا خوف رکھتا ہو۔ چنانچہ ایسے شخص کو مغفرت

یا محمدؐ۔ ”وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝“ بِاللّٰهِ وَبِوَلَايَةِ عَلِيٍّ وَ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ (يعني امير المؤمنين عليه السلام) وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ (يا محمدؐ) بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ۝ (36/10-11)

اور بہت بڑے اجر کی خوشخبری سنا دو۔“ (اصول کافی کتاب الحجۃ باب فیہ نکلت وثبت من التزیل فی الولایۃ)

یہ ہے وہ ذکر جس کی اتباع سے قیامت میں کرامت و بزرگی ملے گی اور دنیا میں سرفرازیں قدم چومیں گی۔ یہی ہے جس کے لئے فرمایا ”فَاَسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ“ یہی ہیں جن کو آنحضرتؐ نے اپنے بعد قیامت تک کے لئے دین کو بطور امانت سونپا۔ جنگی ذمہ داری یہ ہے کہ دین میں کسی طرح کا انسانی یا شیطانی کھوٹ نہ مل سکے۔ دین کی ہر ضرورت کو معیار خداوندی پر

پورا پورا اتارنے کے لئے قیامت تک قیامت خیز قربانیاں پیش کریں۔ انہی کے لئے فرمایا گیا کہ قرآن کے مشکلات انہی سے دریافت کرو چنانچہ ”فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ“ (16/43) کے لئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ذکر اور اہل بیت اہل الذکر اور مسئولون ہیں

<p>161- قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الذِّكْرُ أَنَا ذَكَرٌ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَهْلُ الذِّكْرِ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ (43/44) قال ابو جعفر عليه السلام: نحن قومه ونحن المسئولون. (اصول کافی کتاب الحجة باب ان اهل الذکر الذين امر الله الخلق بسؤالهم هم الائمة عليهم السلام)</p>	<p>161- ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر میں ہوں اور آئمہ (علیہم السلام) اہل ذکر ہیں۔ اور اللہ کا یہ قول کہ تحقیق یہ ضرورتیرے لئے اور تیری قوم کے لئے ذکر ہے۔ اور عنقریب اُن سے سوال کیا جائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ کی قوم ہیں اور ہم ہی وہ ہیں جن سے سوالات ہونا ہیں۔“ اس جگہ صاحبان</p>
---	--

قرآن ہی ذکر و اہل ذکر ہیں جن سے تمام مخلوق اپنی احتیاج کے متعلق سوال کرنے پر مامور ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ:-

<p>162- عن الوشاء قال: سألت الرضا عليه السلام فقلت له: جعلت فداك ”فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ“ (16/43) فقال: نحن أهل الذكر ونحن المسئولون، قلت: فأنتم المسئولون ونحن السائلون؟ قال: نعم، قلت: حقاً علينا أن نسألكم؟ قال: نعم، قلت: حقاً عليكم أن تجيبونا؟ قال: لا، ذاك إلينا، إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل، أما تسمع قول الله تبارك وتعالى ”- هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ“ (38/39)</p>	<p>162- وثناء کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے ”اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے معلوم کرو کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ ہم اہل ذکر ہیں اور ہم ہی سے سوال ہونا چاہئے۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ چنانچہ آپ مسئول ہوئے تو ہم لوگ سائل ٹھہرے؟ فرمایا کہ ہاں (ایسا ہی ہے) میں نے کہا کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سوال کریں تو کیا آپ بھی جواب دینے کے ذمہ دار ہیں۔ فرمایا کہ نہیں۔ یہ ہم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اگر ہم چاہیں اُس پر عمل کریں چاہیں تو اس پر عمل نہ کریں۔ کیا تو نے اللہ کا یہ قول نہیں سنا کہ یہ ہماری بے حساب</p>
--	--

عطا ہے۔ اس میں سے لوگوں پر احسان کر یا دستکش رہ۔ (کافی۔ کتاب الحجة باب مذکورہ بالا)

163- اس سے اگلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو ذکر اور اہل بیت کو اہل الذکر اور مسئولون قرار دیا ہے۔ اس کے بعد والی میں قرآن کریم کو ذکر اور وہ قوم جو حامل ذکر ہے آئمہ کو بتایا گیا ہے۔ الغرض اس باب کی تمام احادیث سے ولایت و ذکر ایک ثابت ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہمارے دینی ذخیرے اس سے مالا مال ہیں۔ مگر چونکہ صدیوں تک حقائق کو پس

پشت ڈالے رکھنے سے مسلمانوں کو ایسا معلوم ہونے لگا ہے کہ یہ نئی باتیں کی جاتیں ہیں۔ اس لئے ہمیں ذکر اللہ کو ولایت ثابت کرنے کے لئے یہ اہتمام کرنا پڑا۔ اب صرف چند احادیث بطور تہ عنوان لکھ کر آگے بڑھ جائیں گے۔ پہلے یہ دیکھیں کہ آئمہ علیہم السلام کا تذکرہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور ہر وہ بات جس میں آل محمد شامل نہ ہو دراصل شیطان کا تذکرہ کہلاتا ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:-

164- ”کوئی ایسا جلسہ نہیں ہو سکتا کہ جس میں اللہ کا تذکرہ نہ ہو۔“ ما اجتمع فی مجلس قوم لم يذكروا الله عز وجل ولم يذكرنا إلا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة، ثم قال: قال ابو جعفر عليه السلام: إِنَّ ذِكْرَنَا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ (کافی کتاب الدعاء باب ما يجب من ذکر اللہ فی کل مجلس) ذکر عدونا من ذکر الشيطان۔“ (اصول کافی)

ثابت ہوا کہ آئمہ کے متعلقات کا بیان کرنا بھی خدائی تذکرہ میں سے ہے۔ اس حدیث میں لفظ ذکر لغوی حیثیت سے بولا گیا ہے۔ مگر اُس نے بھی حصر کر دیا کہ وہی باتیں خدا کی باتیں ہیں جو ولایت کی باتیں ہوں ورنہ نہیں۔ معلوم ہوا کہ نماز میں آئمہ اہلبیت کا تذکرہ ضروری ہے۔ ورنہ وہ عبادت کے معیار سے نیچے آجائیں گی۔ لہذا جو حضرات نماز جمعہ کی آیت میں وارد شدہ لفظ ذکر کو لغوی معانی میں اصطلاح کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اُن کا مطلب یہ ہوا کہ نماز میں چونکہ سبحان اللہ، الحمد للہ، واللہ اکبر، کلمہ توحید اور قرآن کی چند سورتیں ہوں گی۔ اور انہی کو ذکر اللہ کہا گیا ہے۔ تو ان لوگوں کیلئے جو کچھ لکھا گیا وہ کافی سے زیادہ ہے۔ پھر بھی اس خاص فکر کی تردید و ابطال کیلئے دو ایک احادیث اور لکھتے ہیں جن سے ثابت ہوگا کہ اگر وہاں ذکر سے عام لغوی معنی لئے جائیں تو نماز جمعہ نہ صرف فضول ثابت ہو جائیگی بلکہ نماز جمعہ پڑھنا حرام و گناہ ثابت ہو جاتا ہے۔ سنئے کہ عام ذکر کیلئے حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ (اصول کافی کتاب الدعاء باب ذکر اللہ فی السیر)

165- (الف) ”قال الله عز وجل من ذكرني سرًّا ذكرته علانية۔“

جو میرا ذکر پوشیدہ طور پر کرے میں اس کا ذکر اعلانیہ کرتا ہوں۔“

اللہ نے ایسا کیوں فرمایا یہ بھی سن لیں۔ انہی حضرت نے فرمایا کہ:-

(ب) شيعة الذين اذا خلوا ذكروا الله كثيراً۔

ہمارے شیعہ وہ لوگ ہیں جو علیحدگی میں ذکر کثیر کرتے ہیں۔“ (کتاب الدعاء باب ذکر اللہ کثیراً)

(ج) اس کے بعد حدیث مذکورہ (الف) کے بعد والی حدیث میں جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:-

جو کوئی اللہ کا ذکر پوشیدہ طور پر کرے یقیناً اُس نے ذکر اللہ کثرت سے کیا۔ تحقیق منافقین اللہ کا پوشیدہ ذکر نہ کرتے تھے۔ (بلکہ) وہ اعلانیہ ذکر کرتے تھے۔ چنانچہ خدا نے اُن کے لئے کہا کہ یہ لوگ دوسروں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر قلیل ذکر کرتے ہیں۔“ (4/142)

من ذکر اللہ عزوجل فی السر فقد ذکر اللہ کثیراً، اِنَّ المنافقین کانوا یدکرون اللہ علانیۃ ولا یدکرونہ فی السر۔ فقال اللہ عزوجل ”یُرَآءُ وَنْ النَّاسَ وَلَا یَذْکُرُوْنَ اللّٰہَ اِلَّا قَلِیْلًا“ (4/142)

کرتے مگر قلیل ذکر کرتے ہیں۔“ (4/142)

اعلانیہ عبادتیں ذکر قلیل ہیں

166۔ یہ حدیث ذکر کثیر و ذکر قلیل کا فرق یہ بتاتی ہے کہ جو ذکر لوگوں کے سامنے اعلانیہ ہو وہ بہر حال قلیل ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ چونکہ دل سے عبادت کے قائل ہی نہ تھے۔ اس لئے وہ اپنی خلوتوں میں کیوں عبادت کرتے؟ وہ صرف نماز موقوفات اور جمعہ و جماعت و عیدین اور حج وغیرہ میں شامل ہوا کرتے تھے۔ نہ ہوتے تو مسلمانوں میں انہیں عمدہ مقامات نہ ملتے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جمعہ ہو یا دوسری اعلانیہ عبادتیں ہوں وہ سب ذکر قلیل ہے۔ لہذا کسی کو ذکر کثیر سے ہٹا کر یہ کہنا کہ تم ذکر کثیر کو چھوڑو اور جلدی جلدی دوڑ کر لپک کر جمعہ یعنی ذکر قلیل کی طرف جاؤ۔ ایک احتقانہ و منافقانہ بات ہوئی۔ کم از کم شیعہ ایسا نہیں کر سکتے اُن کے لئے ثابت ہو گیا کہ وہ ہمیشہ ذکر کثیر کرتے ہیں۔ جس میں ذکر قلیل خود داخل ہے۔ بس جناب ”فَاسْعُوا اِلَیْ ذِکْرِ اللّٰہِ“ کے معنی کے سلسلہ میں باقی سینکڑوں دلائل کو فی الحال محفوظ رکھتے ہوئے ہم آپ کو یاد دلائیں کہ مولانا ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں۔ اپنے مقصد کو ثابت کرنے کے لئے نہایت وزن دار اسباب و علل پیش کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ اُن کی سرخی ”نماز جمعہ کے بعض اسرار و رموز کا بیان“ پڑھیں تو اس میں سب سے وزن دار بات یا نماز جمعہ کا سبب یا وجہ یا دلیل وہ رابطہ ہے جو نماز جمعہ سے مولانا کے خیال کے مطابق، مسلمانوں میں پیدا ہوگا۔ یہاں اُن کے چند جملے نقل کرتے ہیں اُن میں سب سے شاندار وجہ یا سبب نوٹ کریں وہ فرماتے ہیں کہ:-

167۔ (الف) شریعت مقدسہ کا ہر حکم کئی کئی مصالح اور حکم کا حامل ہوتا ہے۔“

(ب) کوئی بھی حکم خواہ واجب ہو یا حرام یا مستحب وغیرہ کسی مصلحت و حکمت کے بغیر نہیں ہوتا۔“

(ج) حکیم ازلی ہمیشہ اسی چیز کا حکم دیتا ہے۔ جس میں کچھ فوائد و عوائد مضمر ہوں۔“

(د) شریعت اسلامیہ نے سب سے زیادہ معاشرہ کی اصلاح اور تمدن کی فلاح و بہبود پر زور دیا ہے۔“

(ه) معاشرہ کی اصلاح بغیر باہمی اتفاق و اجتماع کے ہو نہیں سکتی۔ اس لئے اس کے محکم و مضبوط اجتماعات کی

تاسیس و تشکیل دینے اور باہمی اتفاق و تعاون پر زور دیا۔“

(و) چنانچہ ہر شب و روز میں بطور استخباب پانچ مرتبہ اجتماع، ہر ہفتہ میں بطور وجوب ایک عظیم الشان اجتماع اور ویسے ہر سال مگر ہر شخص کے لئے مدت العمر میں ایک مرتبہ عالمی اجتماع کا حکم اس مقصد و مطلب کے پیش نظر دیا گیا ہے۔

(ز) اس لئے شریعت مقدسہ نے ہر چار طرف سے تین تین میل کے اندر رہنے والوں پر واجب و لازم کیا کہ وہ ایک جگہ جمع ہوں تاکہ اُن کی قوت و طاقت ظاہر ہو۔ اُن کے درمیان مراسم و روابط پیدا ہوں۔ محبت و موڈت کے جذبات اُبھریں باہمی کدورتیں و نفرتیں دور ہوں۔ صلح و آشتی کے روح افزا مواقع میسر آئیں۔ اور یگانگت و یک جہتی کی فضا پیدا ہو۔“

168- یہ ہے تمام وہ فہرست جس کو مصالح کہئے، یا حکمتیں مانئے یا فوائد و عوائد کہئے۔ ان تمام پر نظر کرنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اُن میں سے کثیر تعداد بلا نماز جمعہ باقی اسلامی احکامات سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک سب سے بڑا، سب سے وزن دار فائدہ یا حکمت یا سبب یا نتیجہ ہے۔ اور وہ ہے رابطہ کا قائم ہو جانا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ان ساتوں اجزا کو پڑھئے اور بار بار غور کیجئے اور دیکھئے کہ کیا رابطہ سے زیادہ اہم کوئی دوسری چیز ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ گو محبت کا پیدا ہونا جمعہ پر دار و مدار نہیں رکھتا اس کے لئے الگ حکم موجود ہے۔ بہر حال رابطہ کے بغیر محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہر وہ چیز جو انہوں نے بیان کی ہے وہ ربط کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ کدورت و نفرت رابطہ کے بغیر کیسے دور ہوگی؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ رابطہ کے بغیر پیدا بھی نہیں ہو سکتی۔ ربط کے بغیر صلح، آشتی، یگانگت، یکجہتی، اجتماع، اتفاق، تعاون، اصلاح، فلاح، بہبود اور تمدن کا تصور احمقانہ ہے۔ پہلے رابطہ ہوگا تب کچھ اور ہوگا۔ جب آپ ہم سے متفق ہو جائیں تو پھر سنئے کہ شریعت مقدسہ و شریعت اسلامیہ میں فرائض کی ادائیگی کے لئے چند اصول مقرر ہیں۔ مولانا نے خود اپنے خیالات و اجتہادات اُن سات بیانات میں دیئے ہیں۔ اور کہیں اس عنوان میں اصول شریعت کا تذکرہ پسند نہ کیا۔ مگر ہم اصول کے بغیر ایک لفظ بطور فیصلہ کہنا یا لکھنا شریعت مقدسہ و شریعت اسلامیہ کی رو سے حرام کہتے ہیں۔ جمعہ اگر فرائض میں داخل ہے؟ جیسا کہ مولانا نے غلطی سے مان لیا ہے کہ وہ فرض و واجب و لازم ہے تو اُن سے کہئے کہ جناب! اصول کافی کتاب الایمان و الکفر کا باب اداء الفرائض ملاحظہ فرمائیں۔ وہاں اُن کو معلوم ہوگا کہ جو شخص فرائض کو ادا کر کے خیر الناس بننا چاہے۔ تمام انسانوں سے متقی (اتقی) ترین ہونا چاہئے۔ اور خدا کا محبوب کہلانا پسند کرے اُسے چاہئے کہ وہ جمعہ ہی کو نہیں بلکہ ہر فرض کے لئے یہ سمجھ لے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ:-

خدا کا قول کہ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) ”اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا“ (وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) قال: اصبر و اعلى الفرائض و صابروا على المصائب و رابطوا على الآئمة عليهم السلام (سورہ ال عمران کی آیت نمبر 200 کی تفسیر میں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو) صبر کرو اور دوسروں کو قوت صبر دواور رابطہ قائم کرو (اور اللہ سے تقویٰ کرو تا کہ تم فلاح پا جاؤ) فرمایا کہ فرائض پر صبر کرو، مصائب میں دوسروں کو قوت صبر فراہم کرو، اور رابطہ آئمہ علیہم السلام سے قائم کرو۔“

169- لیجئے جناب مولانا کی خیالی تعمیر بکھر کر رہ گئی۔ رابطہ صرف آئمہ علیہم السلام کے ساتھ قائم کیا جائیگا۔ یا ولایت کے قیام و استحکام کی غرض سے کیا جائے گا۔ رہ گیا جناب مولانا کا یہ کہنا کہ ”ہفتہ میں بطور وجوب ایک عظیم الشان اجتماع“ کھلا ہوا فریب ہے۔ سات آدمیوں کے اجتماع کو نہ عظیم کہا جاسکتا ہے، نہ جسیم۔ یہ تو ایک بہت حقیر اجتماع ہے، قلیل اجتماع ہے، عظیم نہیں۔ نہ معلوم مولانا نے عیدین کے اجتماعات کا یہاں تذکرہ کیوں مناسب نہ سمجھا۔ شاید نماز عید اُن کے لئے واجب نہیں ہے۔ چونکہ جاتے جاتے پھر ولایت کا تذکرہ ہو گیا اس لئے ذکر کے لئے ایک مقام اور دیکھ لیں تو پھر آیت جمعہ کا اگلا لفظ شروع کریں۔ آپ ہمارے پیرے نمبر۔ 130، 131 کو دوبارہ دیکھیں۔ اور معلوم کریں کہ قرآن کریم کی رو سے ذکر اللہ خود قرآن کریم و رسول کریم کو قرار دیا گیا ہے۔ لیکن قرآن صرف ایک ضابطہ حیات ہے۔ وہ خود بول کر ہدایت نہیں کر سکتا۔ وہ خود، خود پر عمل کر کے نہیں دکھا سکتا۔ اس لئے اور اس لئے بھی کہ قرآن کریم دراصل علوم محمدیہ کا مجموعہ ہے۔ لہذا حقیقی ذکر دراصل صاحب قرآن ہی ہے۔ لہذا جہاں جہاں قرآن میں قرآن کریم کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ وہاں ہر جگہ صاحب قرآن مراد لیا جائے گا۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں۔

170- آپ نے باب کا نام دیکھ لیا اور حدیث میں پڑھ لیا کہ **فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ۝ إِنَّهُ هُوَ الْاَذْكُرُّ لِلْعَالَمِينَ ۝** قال هو امير المؤمنين عليه السلام ”وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَاهُ بَعْدَ حِينٍ ۝ (88-86/38) قال: عند خروج القائم عليه السلام (روضة الكافي موضوع الذكر هو امير المؤمنين عليه السلام) جو

”کہہ دو میں تم سے اس (علی کی تیاری و تعیناتی) پر کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ ہی میں بناوٹ کرنیوالوں میں سے ہوں، نہیں ہے یہ علی مگر تمام کائنات کے لئے ذکر ہے۔ فرمایا کہ وہ (علی) امیر المؤمنین ہیں۔ اور ضروری ہے کہ ایک عرصہ کے بعد تمہیں اس کی خبر معلوم ہو جائے گی۔“ فرمایا کہ ظہور حجة علیہ السلام کے آس پاس۔ ذکر کی توضیح کو یہاں ختم کرتے ہیں۔

6 اپریل 1966ء

JS/8/6466 (قسط 8)

پورے قرآن اور تمام احادیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہ کیا گیا تو وہ فیصلہ غلطی سے پاک نہیں ہو سکتا

171- سابقہ قسط میں سعی اور ذکر اللہ کے معنی و مراد کا مختصر تعین ہو چکا۔ اس کے بعد جس لفظی ترکیب پر گفتگو ہونا چاہئے اُسے آیات جمعہ میں ملاحظہ فرمائیں۔

آیت نمبر نو۔ (1) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا۔ (2) اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ۔ (3) مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ۔ (4) فَاسْعَوْا اِلٰی

ذِكْرِ اللَّهِ - (5) وَذَرُوا الْبَيْعَ - (6) ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ - (7) إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (62/9) آیت نمبر دس - (8) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ - (9) فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ - (10) وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ - (11) وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا - (12) لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (62/10)

آیت نمبر گیارہ - (13) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا - (14) وَتَرَكَوْكَ قَائِمًا - (15) قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ - (16) وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (62/11)

سورہ جمعہ کی یہ تین آیات، نماز جمعہ کی بحث و تحقیق میں نہ کبھی ایک جگہ لکھی گئیں اور نہ ہی اُنکو مجموعی حیثیت سے اس بحث میں ملحوظ رکھا گیا۔ اور ہماری اولین شرط یہ ہے کہ ایک آیت یا چند آیات سے کوئی شرعی فیصلہ کر ڈالنا سب سے خطرناک غلطی اور دشمنانِ قرآن و صاحبانِ قرآن کا سب سے کامیاب حربہ ہے۔ ہم نے بار بار لکھا ہے کہ اگر پورے قرآن اور تمام احادیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہ کیا گیا تو وہ فیصلہ غلطی سے پاک نہیں ہو سکتا۔ اُسے آخری فیصلہ نہیں کہا جاسکتا۔ وہ معصوم فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ صحیح ہو۔ لیکن ہمارے پاس اس فیصلہ میں غلطی کا احتمال نہ ہونے کیلئے کوئی محسوس و یقین دلیل نہیں۔ اور جب تک ہمیں علمی معیار پر کسی فیصلہ پر حتمی یقین فراہم نہ ہو جائے۔ اُس وقت تک کسی فیصلہ کو خدائی فیصلہ سمجھ کر ہم اختیار نہیں کر سکتے۔ مجتہدانہ تحقیقات و استنباط صرف ظن یا ظنِ غالب تک لیجاتے ہیں۔ حتمی یقین اور عقلی اطمینان محض معصوم حکم و فیصلہ پر منحصر ہے۔ یہی سبب ہے کہ تفسیر بالرائے حرام ہے۔ قیاس و ظن و تخمین و ادھام اور رائے ہمارے مددگار ہیں امام نہیں ہیں۔ حق تک پہنچنے کیلئے یہ عقلی وسائل ہیں خود منزل نہیں ہیں۔ ہم ان سے خدمات لیتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ اُن سے ہر لمحہ غلطی ممکن ہے۔ ہم اُنکے ہر فیصلہ کو شک و شبہ و ریب و تردد کے شکنجوں میں کستے ہیں۔ احتمال و ظن و یقین کے مدارج سے گذارتے ہیں۔ اپنی موجودہ عقل کی پوری پوری وسعتوں کو برسر کار لانے کے باوجود اپنے فیصلہ کو معصوم کی تصدیق کا محتاج سمجھتے ہیں۔ جو شخص ان قواعد کے خلاف عمل کرتا ہے ہم اُسے فری اسٹائل، بے مہار، فاسق و جاہل قرار دیتے ہیں۔ معصوم کے سوا ہم کسی پر اندھا دھند بھروسہ نہیں کرتے۔ یہ عقلی فیصلہ ہے اور اسکے خلاف ہر فیصلہ احمقانہ ہے۔ جس کا دل چاہے وہ ہمارے اس بیان سے تعرض کرے۔

172- جیسا کہ عرض کیا گیا اُن حضرات نے مذکورہ بالا تینوں آیات کا ایک جگہ لکھا جانا پسند نہ کیا۔ چنانچہ اُن کے قلم سے اُن تینوں آیات کا ترجمہ پیش کرنا بھی ناممکن ہو گیا۔ کراچی والے رسالہ ”وجوب نماز جمعہ“ میں تو پہلی آیت بھی پوری نہ لکھی گئی۔ بلکہ ذلکم خیر لکم پر آیت کو توڑ دیا گیا۔ البتہ جنتری میں اور اس سے نقل شدہ پمفلٹ ”نماز جمعہ اور اسلام“ میں پہلی آیت پوری لکھی گئی ہے۔ مگر جو ترجمہ آیت کے فوراً بعد لکھا ہے (صفحہ 43 کالم دوسرا) ذرا آگے چل کر دو جگہ اس کی لاشعوری تردید بھی کر دی گئی ہے۔ (صفحہ 44 کالم دوسرا اور صفحہ 90 کالم اول) یعنی صفحہ 43 پر فاسعوا الی ذکر اللہ کے ترجمہ میں

نماز جمعہ کی طرف جلدی چل کر جاؤ لکھا تھا۔ مگر صفحہ 44 پر نماز جمعہ کی طرف دوڑ کر جانا بلا اعتراض تسلیم کر لیا ہے۔ یعنی مولانا کے نزدیک جلدی چل کر جانا اور دوڑ کر جانا ایک ہی بات ہے۔ پھر صفحہ 43 پر ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون کا ترجمہ تھا۔ ”ایسا کرنا تمہارے لئے یقیناً بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔“ مگر صفحہ نمبر 90 پر انہی الفاظ کا ترجمہ یوں ہو گیا کہ:-

”یہ نماز جمعہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔“

سوال یہ ہے کہ اگر یہ بعد والا ترجمہ صحیح ہے تو اسی آیت کے نیچے والے ترجمہ میں کیوں نہ لکھا گیا؟ ہمیں نہیں معلوم کہ مقلدین حضرات نے مولانا کے کون سے ترجمہ کو اختیار کیا۔ مگر ایک عقلی طور پر آزاد شخص اُن دونوں تراجم کے بعد کسی ایک کو اختیار کر لینا اور دوسرے کو رد کر دینا ناپسند کرے گا۔ گویا مولانا کا مختار معلوم نہ ہو سکا کہ وہ نماز جمعہ کیلئے دوڑ کر جائینگے یا جلدی چل کر؟ سواری پر بہر حال وہ جانہیں سکتے۔ یہاں ہم آیات مذکورہ بالا کا سادہ سا ترجمہ لکھ دیتے ہیں تاکہ آئندہ حوالہ جات میں سہولت رہے۔

آیات جمعہ میں ذُرُوا الْبَيْعَ کی موجودگی نے غلط معنی کو رد کر دیا

173- ”اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو جب کسی جمعہ کو نماز کے لئے ندادی جائے تو ذکر اللہ کے لئے سعی کرو۔ اور البیع سے رُو گردان ہو جاؤ۔ اگر تمہیں علم حاصل ہو چکا ہو تو وہ سعی اور البیع سے روگردانی تمہارے لئے خیر ہے۔ (ورنہ شر ہے) پس جب نماز فیصل کر دی جائے تو روئے زمین پر پھیل جاؤ اور فضل خداوندی میں سے اپنا اپنا حصہ تلاش کرو۔ اور ذکر اللہ کو کثیر کر دو تاکہ تم فلاح یافتہ ہو سکو۔ اور جب وہ لوگ تجارت یا لھو (حیات دنیا) کا تصور کرتے ہیں (فیصلہ کر لیتے ہیں) تو اُسی کے درپے ہو جاتے ہیں اور تجھے قیام کی حالت میں ترک کر دیتے ہیں۔ کہہ دو کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ہے وہ تجارۃ اور حیاتِ دُنیا سے بہتر ہے۔ اور خود اللہ تمام رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔“ (62/9-11)

174- ہمارے اس ترجمہ کو فی الحال نظر انداز کر کے اپنے سامنے وہی تراجم رکھیں جو آج کل مارکیٹ میں مقبول ہیں۔ حق حق ہے۔ باطل کے پردوں میں حق کو چھپا لینے کی گنجائش نہیں ہوتی ہم اُن ہی ترجموں سے اثباتِ حق کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہماری تحقیق کا طریقہ کار اُن تراجم و تفاسیر کے تمام راستے بند کر دیتا ہے۔ آئیے آنے والی لفظی ترکیب پر غور فرمائیے۔

فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کے بعد اللہ نے وَذُرُوا الْبَيْعَ فرمایا ہے اور اس کے معنی کئے جاتے ہیں۔

1- خرید و فروخت ترک کر دو۔ (مولانا صاحب) 2- لین دین چھوڑ دو۔ (مقبول احمد صاحب)

3- چھوڑ دو سودا کرنا۔ (رفیع الدین صاحب) 4- تجارت کو چھوڑ دو۔ (فرمان علی صاحب)

175- ہمیں تسلیم ہے کہ اُردو یا کسی دوسری زبان میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کے ہر لفظ کا مفہوم ایک ایک لفظ میں پیش کر سکے۔ یہی سبب ہے کہ ہم بباغ و بلاغ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے الفاظ میں نہ الجھیں بلکہ ہمارا مطلب سمجھنے کی کوشش

کریں۔ چنانچہ ہمیں ان تراجم کے الفاظ سے کوئی تعرض نہیں۔ حقیقتاً ہمیں اُس مفہوم پر اعتراض ہے جو ان الفاظ سے پیدا کیا جاتا ہے۔ پھر اُس ذہنیت پر اعتراض ہے جس کے ماتحت قرآنی مقاصد کو ضائع کیا جاتا ہے۔ کلام اللہ ہو یا کسی بھی عاقل کا کلام ہو اُس کے سمجھنے کے لئے قواعد مقرر ہیں۔ اہل زبان فطری طور پر ان قواعد کے مطابق اپنی زبان بولتے اور سمجھتے ہیں۔ چھوٹے بچے نہ صرف الفاظ بلکہ جملے تک غلط بولتے ہیں۔ لیکن اُن سے مانوس اور قُرْبَت رکھنے والے افراد اُن کا صحیح مطلب سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھانے کے لئے بھی وہی انسانی طریقہ اختیار کیا جانا چاہئے۔ اللہ کا یہ کلام تمام سمجھدار انسانوں کے سمجھنے کے قابل بنا کر نازل کیا گیا ہے۔ ہر وہ شخص جو پہلے ہی سے کسی خاص غرض کے درپے نہ ہو ہمیشہ منشاء خداوندی کو ٹھیک ٹھیک سمجھے گا۔ دوسری قسم کے افراد کلام خداوندی کو اپنی غرض کے چشمہ میں سے دیکھنے کی وجہ سے منشاء رب العالمین سے دُور جا پڑیں گے۔ جو جان بوجھ کر دُوری اختیار کرے گا وہ اپنی دُنیا و آخرت دونوں تباہ کر لے گا۔ جو غلطی سے ایسا کرے گا وہ خسارہ میں رہنے اور رکھنے والا ہو گا۔ لیکن یہاں اور وہاں اس کے لئے معافی کی اُمید ہے نقصان بہر حال ہو کر رہے گا۔

176- آیت کی اس ترکیب میں دو لفظ ہیں۔ نمبر 1- **ذُرُوا** 2- **الْبَيْعَ** اور ذُرُوا کے معنی کئے گئے ہیں۔

(1) ترک کر دو۔ (2) چھوڑ دو۔ (3) اور رُوگردان ہو جاؤ۔

یہ آخری معنی ہم نے سادہ کہہ کر لکھے ہیں۔ جہاں ہم نے اپنے لئے یہ کہہ دیا کہ ہمارے معنی کو نظر انداز کر دو۔ اُسی طرح دوسروں کو چاہئے کہ وہ اپنے ترجمہ پر ضد نہ کریں۔ بلکہ لوگوں کو اللہ کی منشاء تک پہنچنے میں مدد دیں۔ لہذا ہم اپنی کوشش شروع کرتے ہیں۔ غور فرمائیے کہ خدا نے حکم دیا کہ اے مومنین تم سب نماز جمعہ کی طرف دوڑو۔ ”یا یہ کہ“ تم سب نماز جمعہ کے لئے جلدی جلدی چل کر جاؤ۔“ یا یوں کہ ”تم سب ذکر اللہ کے لئے کوشش کرو۔“ اگر واقعی مومنین مومن ہیں؟ اور کم از کم ہماری افواج یا غیر مسلم فوجیوں کی سی خصلت اُن میں موجود ہے تو حکم ملتے ہی پہلا کام کیا ہوگا؟ اور ہاں! ہم سے مولانا کا فوراً تو چھوٹ ہی گیا۔ اگر اُس فوراً کو بھی شامل کر لیں؟ کہ جس کا شامل کرنا مجتہد کے فتویٰ کی بنا پر لازم ہے تو بتائیے کہ ایک مومن یا فوجی کا پہلا کام کیا ہوگا؟ یہ سوال ساری دُنیا سے پوچھئے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ پہلا کام وہی ہوگا جو کسی مقابلہ کی دوڑ کیلئے تیار کھڑے ہوئے کھلاڑیوں کا ”تیار ہو جاؤ“ (GET, SET)۔ ہوشیار۔ (READY)۔ ایک۔ دو۔ تین کے بعد ہوتا ہے۔ یعنی نہایت مستعدی کے ساتھ پہلا قدم مسجد کی طرف اُٹھے گا۔ دُکان کا دروازہ بند کرنا، تالا لگانا، پھیلا ہوا سامان سنبھال کر دُکان میں رکھنا وغیرہ کی گنجائش صرف ہمارے ترجمہ میں ہے۔ کوشاں ہو، کوشش کرو۔ اس میں تمام کام ٹھیک ہوں گے اور کوئی خلاف ورزی کا مجرم نہ ہوگا۔ دوسرے مفاہیم سے ایک ہنگامہ ہو جائے گا۔ گتے گوشت و گلاب جامنین کھا رہے ہوں گے۔ گدھے گیہوں کے ڈھیروں میں پیشاب کر رہے ہوں گے۔ آدمی آدمی سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ جوتیاں کہیں ہوں گی صاحبِ جُوت

کہیں ہوگا۔ مسجد کا دروازہ کسی فیل نما..... کی گردن سے لٹکتا ہوگا۔ لا حول ولا قوۃ۔

177۔ اب اس طرح سوچئے کہ خدا کا منشاء بھی وہی تھا جو مولانا سمجھے اور مولانا و مومنین بھی ویسے ہی تھے جیسا کہ ہونا چاہئیں۔ یعنی وہ تعمیل حکم میں ذرہ برابر لیت و لعل، ڈھیل اور سُستی ہرگز نہیں کرتے۔ اور فَاسْئَعُوا اِلٰی ذِكْرِ اللّٰهِ کی بنا پر جس کے کان میں اذان یا ندا پہنچی اُس نے فوراً دوڑنا شروع کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد ذُرُّوا الْبَيْعَ کہنا اس لئے فضول و عبث ہوگا کہ مومنین تو فوراً دوڑ گئے۔ اب تجارت چھوڑ دو، سودا یا خرید و فروخت ترک کر دو کس سے کہا جائے گا؟ اور کیوں کہا جائے گا۔ لہذا فَاسْئَعُوا اِلٰی ذِكْرِ اللّٰهِ کے مولویانہ معنی کرنے سے قرآن کریم کے الفاظ فضول اور عبث ثابت ہوتے ہیں۔ اس لئے اُس کے وہی معنی صحیح ہیں جو ہم نے پیش کئے ہیں۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ ذُرُّوا الْبَيْعَ کی موجودگی نے غلط معنی کو رد کر دیا۔ یعنی آیت نے خود بتایا کہ یہ معنی غلط ہیں۔ ایک شخص اپنے خادم سے کہتا ہے کہ کمرہ سے باہر نکل جاؤ۔ (مثلاً بیگم صاحبہ تخلیہ چاہتی تھیں۔) نوکر سمجھا! تیزی سے باہر نکل گیا۔ لیکن اُس دروازہ سے باہر نکلا جس سے بیگم داخل ہونے کیلئے کھڑی تھیں۔ ٹکڑ ہوئی، بیگم کو تارے نظر آئے۔ دھڑام سے گریں، سر پھٹا، بیہوش ہو گئیں۔ سرکار نے حکم دیا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ وہ ڈاکٹر برقی صاحب کو بلانے کے لئے مشرقی پاکستان کو پیدل چل کھڑا ہوا۔ آپ سوچ رہے ہیں یہ کیا بکواس شروع کر دی۔ شاباش ٹھیک سوچا، واقعی یہ بکواس ہے۔ مالک نے کہا تھا کہ ”کمرہ سے باہر نکل جاؤ“۔ جملہ کا آخری لفظ سن کر ملازم؛ فرماں بردار ملازم فوراً باہر نکل گیا تو مسٹر نے کہا کہ ”باہر کے دروازہ سے“ جب وہ باہر کے دروازہ سے کہہ رہا تھا تو ٹکڑ ہو چکی تھی۔ یہ اس لئے بکواس ہوئی کہ اُس نے جملہ کی ترکیب کو بدل دیا۔ کہنا چاہئے تھا کہ: ”باہر کے دروازہ سے کمرہ سے نکل جاؤ“ اس جملہ کے پہلے سات لفظوں کو پہلے سننا ضروری ہے اس کے بعد کا لفظ ہے: ”جاؤ“ اس ”جاؤ“ کو سُن کر عمل کا الف ب ت شروع ہوگا۔ لہذا ہونا یہ چاہئے تھا کہ جب تم ندائسو تو تجارت، سودا، خرید و فروخت بند کر دو، چھوڑ دو، ترک کر دو، سامان سنبھالو، محفوظ کرو اور فوراً نماز کیلئے مسجد کی طرف دوڑ جاؤ۔“ سمجھے آپ! ”دوڑ جاؤ“ پہلے لانے سے ٹکڑیں ہوں گی“ دن میں تارے نظر آئیں گے، گشت و خون ہوگا، فساد سے زمین لبریز ہو جائے گی، قرآنی تحریف کا جرم عائد ہوگا، خسارہ ہی خسارہ، وہی آج درپیش ہے۔ مالک کو اگلے جملہ میں ڈاکٹر کا نام بتانا لازم تھا۔ ورنہ ڈاکٹر تو حضرت اقبال بھی تھے۔ اور جناب لیاقت علی خاں صاحب بہادر بھی ڈاکٹر تھے۔ اور یورپ میں ہرمداری پروفیسر و ڈاکٹر کہلاتا ہے۔ دیہاتوں میں کمپونڈر ہی ڈاکٹر کہلاتے ہیں۔ ہر وہ کلام بکواس ہے جو منطق اور نفسیات و حقائق کو نظر انداز کر دے۔ کاش ہمیں اتنی فرصت ہوتی جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں اپنی ضروریات کو سمیٹ کر بتدریج و ترجیح کے ساتھ خدائے قہار کے قہری نظام کے رحم و کرم و پسند کے حوالہ کرنا پڑتا ہے۔ ورنہ ہمارے لئے بھی علمی و دینی طور پر لاوارث مرنا مقدر ہو جائے گا۔ اور ہماری سعی ادھر ادھر بکھر کر ضائع ہو جائے گی۔ ایک شخص گردن میں چھرا لگنے پر

سرراہ گرا۔ شبہ رگ کا خون دس فٹ اُچھل کر گر رہا ہے۔ پولیس انسپکٹر بیان لینے کے لئے کان لگائے بیٹھا ہے۔ مقتول سے پہلے نمبر پر قاتل یا حملہ آور کا نام، پھر پتہ، حلیہ یا شناخت سُننے کا منتظر ہے۔ مقتول لمبی کہانی ایک ادیب کے اسلوب نگارش کے ساتھ شروع کرتا ہے۔ دس سال پہلے کے حالات درد انگیز زبان میں بیان کر رہا ہے۔ وہ دشمنی کی وجہ بتائے گا۔ سارا قصہ دلیل سے سنائے گا مگر اچانک ہچکی نے زبان بند کر دی۔ یہ فصاحت و بلاغت و ادبیت کو اس بن کر رہ گئی۔ اگر وہ کہتا کہ ”حملہ آور غلام علی تھا تو بھی موقعہ کے لحاظ سے غلط ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ حملہ آور کہتے ہوئے دم نکل جائے۔ چاہئے کہ نام پہلے لیا جائے۔ غلام علی حملہ آور تھا۔ یا غلام علی قاتل کا نام ہے۔ اس لئے کہ غلام علی کہہ کر اگر زبان بند ہو جائے تو گردن کی طرف اشارہ۔ بتا دے گا کہ غلام علی قاتل کا نام ہے۔ اگر اشارہ کرنے کی گنجائش بھی نہ رہے تو بھی پولیس اپنی قابلیت سے غلام علی قاتل کا نام ہے۔“ معلوم کر سکے گی۔ لیکن آج سے دس سال پہلے میں اپنے باغ میں چھل قدمی کر رہا تھا کہ..... وغیرہ وغیرہ باوجود حسین زبان کے بکواس ہے۔ لہذا قرآن کے معنی کرتے ہوئے آپ یا ہم اگر بکواس کریں تو بات تو یہ بھی بُری ہے۔ لیکن اگر معاذ اللہ خود قرآن کو عبث بنا ڈالیں تو یہ نہ صرف بکواس اور بُری بات ہے بلکہ جرم عظیم ہے۔

178۔ آپ کو دوبارہ یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے بھی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ سے ایک بیان لکھا تھا اور جناب مولانا نے بھی لکھا ہے کہ:۔ ”من لا یحضرہ الفقیہ وغیرہ کتب معتبرہ میں وارد ہے کہ عہد نبویؐ میں جب اذان جمعہ دی جاتی تھی تو ایک منادی ندا کرتا تھا کہ حرم البیع۔ حرم البیع۔ لوگو اب بیع و شرا حرام ہے۔ بیع و شرا حرام ہے۔“ (جنزی صفحہ 44 کالم نمبر 2) گو مولانا کے اس بیان میں مذکورہ کتب کی ترجمانی نہیں کی گئی ہے۔ پھر بھی آخر الکلام بجنسہ صحیح ہے۔ اور ہمارا اسی سے تعلق ہے۔ یہاں ہم از سر نو آپ کو تفکر و تعقل کی دعوت دیتے ہیں۔ اذان ہو جانے کے بعد منادی کی ندا کیا ہے؟ حرم البیع، حرم البیع۔ یعنی البیع حرام کر دی گئی، البیع حرام کر دی گئی۔ رک جائے۔ سوچئے اور دیکھئے کہ آیت جمعہ میں وہ کونسا لفظ ہے جس کی روشنی میں البیع کو حرام کیا گیا ہے؟ بلا کسی تمہید کے ہم عرض کرتے ہیں کہ ذروا البیع کے معصوم معنی ہیں حرموا البیع۔ اور مولانا کی زبان میں ”حرموا البیع والشر“ خرید و فروخت دونوں کو حرام کر دو“ مولانا سے کہئے کہ اپنے اس مصدقہ اور کتب معتبرہ میں وارد شدہ مفہوم پر ایمان لائیں۔ اور البیع والشر کو حرام مانیں۔

ذُرُوا کے معنی کسی سے بالکل کٹ کر ہمیشہ کے لئے دست بردار ہو جانا

179۔ ایک بات اور سنئے! ہم نے بار بار عرض کیا ہے کہ مولانا صاحبان جب جوش میں ہوتے ہیں اور اُن کے سر پر اُن کی ذاتی سوچ بوجھ اور غرض کا بھوت سوار ہوتا ہے تو وہ کچھ ایسے حقائق کو لکھ جاتے ہیں جو ہوش و حواس ٹھکانے ہونے کی صورت میں وہ ہرگز نہ لکھتے اور قطعاً نہ مانتے۔ اُن کے اسی قسم کے بیانات نے دراصل ہمیں حق تک پہنچایا ہے۔ مجرم بڑی احتیاط سے جرم کرتا

ہے۔ مگر ہر مجرم کے لئے مقدر ہے کہ اُس سے دورانِ جرم احتیاط کے باوجود ایک ایسی کوتاہی ہو جائے جس کا پتہ لگ جانے سے مجرم، جرم اور متعلقہ تمام حالات و واردات کھل کر محقق و مفتش کے سامنے آ جاتے ہیں۔ بہر طور ہم دینی مجرموں کے بھی احسان مند ہیں جو کچھ ہم نے اُن سے سیکھا وہ دوسرے لوگ نہ سکھا سکتے تھے۔ اب سنئے کہ اسی جمعہ کے مضمون میں ایک جگہ آپ کو مولانا یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ:-

”اب یہ خطاب اگرچہ بظاہر اُن ہی لوگوں کو ہے جو زمانہ نبویؐ میں موجود تھے لیکن چونکہ شریعت مقدسہ کے احکام قیامت تک ہونیوالے سب لوگوں کیلئے یکساں ہیں۔ اسی لئے احادیث میں وارد ہے۔ حلال محمد حلال ابدًا الی یوم القيامة و حرام محمد حرام ابدًا الی یوم القيامة۔ (اصول کافی) حضور ختمیؐ مرتبت کا حلال قیامت تک حلال اور اُن کا حرام قیامت تک حرام ہے۔ لہذا ہر دور کے تمام مومنین اس میں داخل ہیں۔ جیسا کہ دوسرے تمام شرعی خطابات و احکام کا یہی حال ہے۔ پس اس آیت مبارکہ سے روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو گیا کہ نماز جمعہ ہر زمانہ میں اہل ایمان پر واجب و لازم ہے۔“

(جنزی صفحہ 44-43)

180۔ ہم بتا چکے ہیں کہ جمعہ کا یہ مضمون اور اس سلسلہ کے تمام مضامین اس قدر کمزور و نحیف ہیں کہ وہ تنقید کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اس فقرہ کا بھی یہی حال ہے۔ چند اشارات کر کے ہم اُن کی صحیح مانی ہوئی بات پر گفتگو کریں گے۔

1۔ حسب عادت مولانا نے ختمیؐ مرتبت لکھا لیکن درود و سلام اس لئے پسند نہ کیا کہ غالباً بڑے بھائی کا درجہ اس قابل نہیں ہوتا۔ (معاذ اللہ)

2۔ شریعت مقدسہ کے تمام احکامات کو سب لوگوں کے لئے قیامت تک یکساں کہہ کر ایسی صریح غلطی کی ہے کہ آج تک اس سے بڑی غلطی ہمارے علم میں نہیں ہے۔

3۔ کسی چیز کے قیامت تک حلال و حرام ہونے سے نماز جمعہ کا سب پر بلا استثناء قیامت تک واجب ہونا نہ معلوم کون سی اصول فقہ کی کتاب میں ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی کہے کہ چونکہ سردی کا موسم قیامت تک آتے رہنا لازم ہے۔ لہذا تمام انسانوں کو بھڑیں پالنا واجب ہے۔

4۔ ان حضرات نے اکثر حوالہ جات بذات خود دیکھ کر لکھنا پسند نہیں کیا۔ اسلئے صرف ”کافی“ لکھ دینا کافی خیال کرتے ہیں۔ افسوس صد افسوس۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو کافی کوئی دو چار صفحات کا پمفلٹ ہے یا یہ کہ انکو پتہ ہی نہیں کہ وہ ایک بحرِ ذخار ہے۔ بہر طور وہ پُر یقین ہیں کہ انکی تحریر کو کتاب سے مقابلہ کر کے دیکھنے کی کوئی شخص ضرورت محسوس نہ کریگا۔ خود مُقلد ہیں تو دوسروں کو لازم مُقلد سمجھنا چاہئے۔ یہ بھی اُنکا احسان ہے کہ وہ ”کافی“ لکھ گئے ورنہ سند لانا تو مجتہد کا کام ہی نہیں

مانا گیا وہ جو کہہ دے تو وہی تو آیات و احادیث ہوتی ہیں۔ اسی لئے تو وہ خود آیت اللہ بنے تھے۔ (انا للہ وانا الیہ راجعون)

181- مولانا کو یہاں پھر روکنے اور دریافت کیجئے کہ سرکار! کیا واقعی آپ نے مان لیا کہ محمد مصطفیٰ کا حرام قیامت تک حرام ہے۔؟ اگر ایسا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ ابھی ذرا دیر پہلے البیع کا حرام ہونا تکرار کے ساتھ ثابت ہوا تھا۔ اور اب معلوم ہوا کہ جس حرام کو ہر جمعہ بہ تکرار حرام کہنا لازم ہے۔ وہ تو یقیناً قیامت تک حرام ہے۔ اور یہ حرام، اللہ و رسول دونوں نے کیا ہے۔ لہذا قیامت تک ہی نہیں بلکہ خود قیامت میں اور بعد قیامت بھی حرام ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے کہ:-

.....أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةً وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (2/254)

اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اس میں سے انفاق کرو قبل اس کے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ بیع ہے نہ خُلَّة ہے نہ شفاعت ہے اور کافر! وہی تو ظالم ہیں۔“

182- اس آیت پر فی الحال غائر نظر ڈالنا مقصود نہیں ہے۔ یہ تو اس لئے پیش کی گئی ہے کہ یہاں یہ دیکھیں کہ لفظ بیع، خُلَّة اور شفاعت کے ساتھ ہمسر بنا کر استعمال ہوا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ چونکہ قیامت میں نہ بیع ہے نہ خُلَّة ہے نہ شفاعت ہے۔ اس لئے انفاق کرو۔ گویا اگر وہاں شفاعت کا انتظام ہوتا تو دنیا میں انفاق نہ کرنا نقصان نہ پہنچا سکتا تھا۔ اسی طرح بیع اور خُلَّة کو وہ وسائل سمجھنا ہوگا جن کے ذریعہ سے تمام ذمہ داریوں سے سبکدوشی ہو جائے۔ چنانچہ بیع یا البیع کے معنی اس آیت سے اخذ کرنا ہوں گے۔ اور یہ کہ وہی وہ بیع یا البیع ہوگی جو حرام کر دی گئی یا جس کے لئے دُرُؤا فرمایا گیا ہے۔ ورنہ قیامت میں اگر غلہ منڈی یا بردہ فروشی کا بازار (نخاس) لگانے کی اجازت بھی مل جائے تو اس دنیا میں کئے ہوئے مظالم کیسے محو ہو جائیں گے۔ خریدنے والا خریدے گا، پیسے دے گا، مال لے گا۔ بیچنے والا، مال دے گا اور پیسے لے گا۔ اس خرید و فروخت کی اجازت سے خود خرید و فروخت سے نجات کیسے نکل آئے گی۔ لہذا شافع، بائع اور خلیل ایسی پوزیشن کا انسان ہونا چاہئے جو خدا کے حضور اس قدر اختیار رکھتا ہو کہ اس کی درخواست پر نجات ہو جائے۔ یا پھر خود خدا کو شافع بائع اور خلیل ہونا چاہئے۔ اس سے خود بخود معلوم ہو گیا کہ نجات کے طلبگار اور سفارش کنندہ میں شفاعت کا تعلق ہے۔ انہی دونوں میں بیعت و خُلَّة کا معاملہ ہے۔ یہ آٹا، دال اور کھجوروں کی خرید و فروخت کی بات نہیں ہے۔ بلکہ البیع میں ہر قسم کی بیع داخل ہے۔ وہ شخص جو کسی کا ملازم ہے۔ اُس نے اپنے نفس کو چند مقرر و متفقہ گھنٹوں، دنوں یا مدت کے لئے فروخت کیا ہے۔ اُسے تنخواہ جب ہی ملے گی جب کہ وہ اتنی دیر یومیہ کام کرے ورنہ نہیں۔ دُرُؤا البیع محض تاجروں یا دوکانداروں کے لئے نہیں ہے۔ اس میں تمام ملازمت پیشہ بھی داخل ہیں۔ اور خود ملازم رکھنے والا بھی اس بیع سے باہر نہیں۔ ورنہ نماز جمعہ کا وجوب صرف دکانداروں تک محدود رہے گا۔ کاشتکار اور (تاجروں کے علاوہ) تمام پیشہ اور صاحبانِ صنعت و حرفت اس وجوب سے مستثنیٰ رہیں گے۔ چنانچہ بیع کے مولویانہ معنی سراسر غلط و باطل ہیں۔

183- حالانکہ مندرجہ بالا بیانات میں **ذُرُؤَا** اور **الْبَيْع** کے معانی پر کافی روشنی پڑ گئی ہے۔ مگر ہم دینیات میں اس سہولت سے نہ خود مطمئن ہوتے ہیں اور نہ دوسروں سے ہمیں یہ اُمید ہوتی ہے کہ وہ چٹکی بجاتے ہی مطمئن ہو جائیں گے۔ لہذا بات ختم نہیں ہوگئی بلکہ شروع ہوئی ہے۔ مگر یہ یاد رہے کہ مولانا کی تصدیق کے ساتھ احادیث و آیات سے یہ ثابت ہو چکا کہ:-

اول- **الْبَيْع** حرام ہے اور اس کا حرام ہونا ہر جمعہ کو بتکرار دُہرانا لازم ہے؛

دوم- **حَرَّمَ الْبَيْعَ، حَرَّمَ الْبَيْعَ** کی ندامت جمعہ کے روز جمعہ کے لئے لازم ہے؛

سوم- **الْبَيْع** کو حرام کر نیوالا حکم، جس پر **سُنَّةٌ جَامِعَةٌ** قائم تھی **ذُرُؤَا** بمعنی **حَرِّمُوا** استعمال ہوا ہے اور آخری بات یہ کہ؛

چہارم- **الْبَيْع** قیامت تک حرام ہے نہ کہ صرف جمعہ کے روز نماز جمعہ کے دوران حرام ہے؛ بلکہ ہر حرام مستقلاً حرام ہے۔ (24/37)

184- آپ نے دیکھا تھا کہ ایک بیع وہ تھی جو ذکر اللہ کی راہ میں رکاوٹ نہ بنتی تھی۔ اُسی بیع کو حلال کیا گیا ہے (وَاحِلٌ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .... 2/275) اور حلال قیامت تک حلال ہے۔ لہذا وہ بیع جو حرام ہے۔ نہ صرف جمعہ کے دن اور جمعہ کے وقت حرام ہے بلکہ ہر وقت اور ہر روز حرام ہے۔ اور جو بیع حلال ہے وہ جمعہ کو اور جمعہ کے وقت بھی اور ہر وقت و ہر روز حلال ہے۔ آپ جانتے ہیں اور ہم بھی۔ بتائیں کہ! وہ انسان جو کسی کا غلام یعنی ملکیت ہو۔ یعنی جس کی ذات یک چکی ہو۔ اُس پر نماز جمعہ واجب نہیں۔ یہی نہیں بلکہ دین کے بہت سے احکامات اُس سے ساقط ہیں۔ لہذا پھر معلوم ہوا کہ انسان کی خرید و فروخت دونوں حرام ہیں۔ اِس سے اُس بیع کا پھر تعین ہوا جو حرام ہے۔ ساتھ ہی یہ معلوم ہوا کہ کوئی ایسی ملازمت جس میں دین کے احکامات کی دین کی منشاء کے مطابق تعمیل نہ ہو سکے وہ بھی حرام ہے۔ یعنی **ذُرُؤَا الْبَيْع** ہی کو مالک سرکار کے روبرو پیش کر کے کہا جائے گا کہ مجھے نماز جمعہ سے باز نہیں رکھا جاسکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مالک صاحب تنخواہ شروع سے ہی کم مقرر کریں۔ بہر حال ایسا معاملہ جو دین میں حارج ہو جائے حرام ہے۔ اور وہ **ذُرُؤَا الْبَيْع** کی رُو سے حرام ہے۔

185- ہم نے عرض کیا تھا کہ مولانا جوش میں حرام محمد کو قیامت تک حرام کہہ گئے۔ اس لئے کہ اُن پر جمعہ کا وجوب سوار تھا۔ ورنہ یہ حضرات کسی حرام کو قیامت تک اور مطلق حرام نہیں مانتے۔ ہماری کتاب **حرمة غنسا** میں اس کی باقاعدہ وضاحت کی جا چکی ہے۔ ہم نے دکھایا ہے کہ ہر حرام کو حلال کر لیا گیا اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہونے دی۔ چوڑے میدان میں کہا، کتابوں میں لکھا اور کوئی سمجھ نہ سکا کہ حرام کو حلال کر لیا ہے یا حلال کو حرام بنا دیا ہے۔

186- ابھی ابھی جو آیت (2/275) گزری (پیرا نمبر 184) اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ”**الْبَيْع** کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا“۔ یعنی جو بیع حلال ہے وہ نہ سود ہے نہ سود سے متعلق ہے ورنہ حرام ہوتی۔ سود کو حرام قرار دیا گیا لہذا سود کے متعلق ایک اور آیت ملاحظہ فرمائیں جو مذکورہ بالا آیت سے مسلسل و مربوط ہے فرمایا کہ:-

آپ نے دیکھا کہ ذُرُوا حرام شدہ چیز کے لئے استعمال ہوا اور یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کی خلاف ورزی خدا و رسول سے اعلان جنگ ہے۔ اس کے معنی صرف چھوڑ دینا یا کسی چیز یا کام سے الگ ہو جانا۔ یا بے تو جہی اختیار کر لینا یا چشم پوشی برتنا نہیں ہیں۔ بلکہ یہ سب معانی اس میں داخل ہیں۔ اس لفظ سے منشاء یہ ہوتا ہے کہ کسی سے بالکل کٹ کر ہمیشہ کیلئے دست بردار ہو جانا۔ اور پھر اُدھر رُخ یا رغبت و توجہ تک نہ کرنا۔ صرف چھوڑ دینا اور وہ بھی عارضی طور پر کسی کام کو چھوڑ دینا ذُرُوا کے معنی نہیں ہیں۔ ہم نے بار بار کہا ہے کہ یہ لوگ قرآن کے معاملہ میں کبھی بھی سنجیدہ نہیں ہوتے۔ انکی تمام تحریریں ڈھیلے الفاظ اور مبہم زبان میں ہوتی ہیں۔ جن کا منطقی اصول سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لغت اپنا سر پیٹتی رہ جاتی ہے، آیات و احادیث ان کا منہ دیکھتی رہ جاتی ہیں، عقل ایک کونے میں منہ چھپائے کھڑی ہوتی ہے۔ اور طرفہ تماشہ یہ کہ اس قسم کے مولانا اپنے زمانہ کے اعلیٰ دوراں کو یتیم فی العلم کہنے میں تکلف نہیں کرتے یعنی اُستاد کے منہ پر طمانچہ لگا دینا اُن کے لئے جائز ہے۔ خدا اُن کو ہدایت دے آمین۔

یہ دُنیا منزل نہیں راہ گذر ہے۔ یہاں تمام انسان دو مردوں کی طرح ہیں ایک وہ مرد جو یہاں خود کو بیچ ڈالتا ہے۔ اور اپنی ذات کو تباہ کر دیتا ہے۔ دوسرا وہ مرد جو یہاں اپنے نفس کو خرید

”الدُّنْيَا دَارُ مَمَرٍ لَا دَارَ مَقَرٍّ، وَالنَّاسُ فِيهَا رَجُلَانِ : رَجُلٌ بَاعَ نَفْسَهُ فَأَوْبَقَهَا، وَرَجُلٌ ابْتَعَ نَفْسَهُ فَأَعْتَقَهَا. (بخاری، المغنی، 133 نمبر مفتی جعفر حسین)

”بالتحقیق اللہ نے مومنین میں سے اُن کے نفوس کو اور اُن کے اموال کو جنت کے یقینی عیوض پر خرید لیا ہے۔ وہ فروخت شدہ مومنین راہِ خدا میں مرنے اور مارنے کیلئے جنگ کرتے ہیں۔ اس خرید و فروخت اور عمل درآمد پر (تمام کتب خداوندی مثلاً) توریت انجیل اور قرآن میں ہمارا وعدہ حق لکھا جا چکا ہے

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٥ (9/111)

اور اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے ایفاء وعدہ میں؟ وہ تمام مومنین (جن سے یہ وعدہ ہو چکا ہے) اپنی اس بیعت پر جو انہوں نے اللہ

کے ساتھ بیع کی ہے ہم سے مژدہ بشارت سن کر مسرور ہوں۔ وہ اُن کی بیع ہی تو فوز العظیم ہے۔“

البيع صاحب زمانہ وحجۃ خدا سے حلال ہے، لازم ہے ورنہ حرام ہے

188۔ اس آیہ کریمہ میں بیع و شرا کا پورا پورا معاملہ آپکے سامنے آ گیا۔ یہ ہے وہ بیع جو دین و دنیا میں خدا کو پسند ہے۔ یہ بیع کسی لمحہ حرام نہیں ہے۔ جمعہ کے روز یہی بیع ہے جس کی تجدید و تثبیت کیلئے امام کے حضور حاضر ہونا لازم ہے۔ یہی بیع باقی ہر قسم کی بیع پر پابندی عائد کرتی ہے۔ اور جو بیع یا شرا اُسکے اثر و نفوذ میں دخل انداز یا حارج ہو حرام مطلق ہے۔ اسی لئے ہر وہ جزوی بیع جس میں کوئی شخص اپنی ذات کو روزی پیدا کرنے کیلئے عارضی طور پر وقف کر دے جمعہ کے روز قطعاً حرام ہے۔ اسلئے کہ آج تمام انسانوں کے مالک و آقا اور حجۃ خدا کے سامنے جانا ہے۔ حجۃ خداوندی تمام مومنین کے نفوس، جان و مال و اولاد کی مالک ہے۔ یہ سب اُسکے ہاتھ میں کبے ہوئے یا فروخت شدہ ہیں۔ جو شخص اپنی جان و مال و اولاد و اذواج و اقرباء وغیرہ کو حجۃ خدا سے عزیز تر خیال کرے وہ کافر ہے، جہنمی ہے، مردود و ملعون ہے۔ اس پر قرآن و احادیث کے بینات قائم ہیں۔ یہ ہے وہ عظیم المرتبہ بیع کہ جسکے بالمقابل کوئی بیع حلال نہیں ہے۔ اسی بیع کی مضبوطی کیلئے وسائل کی فراہمی کے سلسلہ میں انسانوں کو عارضی طور پر اپنا وقت وقف کرنیکی اجازت ہے۔ اسی بیع کو برقرار رکھنے کیلئے ہر پیشہ حلال کیا گیا ہے۔ یہی بیع ہے جس نے بردہ فروشی کو حرام کیا۔ اسی بیع کو خدا نے مذکورہ بالا آیت میں وعدہ قرار دیا ہے۔ اسی کی تکریم کیلئے خدا نے عہد کیا ہے۔ یہی عہد قیامت میں شفاعت کا حق پیدا کرتا ہے۔ اسی عہد کی بنا پر وہاں شفاعت کی رحمانی اجازت (اذن) ملیگی۔ اسی عہد سے متعلق ہر فرد یقیناً جنت میں دھوم دھام کیساتھ لیجا یا جائے گا۔ انہی لوگوں کی برائیاں اور گناہ نیکیوں سے بدل جائیں گے۔ اب یہ سنئے کہ یہ بیع کیسے ہوتی ہے؟

189۔ ”تحقیق جو لوگ خود کو اپنے ہاتھوں سے تمہارے ہاتھ بیع کر رہے ہیں۔ یہ بیع اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ لوگ خود کو خدا کے ہاتھ بیع کر رہے ہیں۔ اُن کے ہاتھوں پر یہ اللہ ہے یا یہ کہ اُن کے ہاتھوں پر یہ اللہ فوقيت رکھتا ہے۔ چنانچہ جو کوئی اس معاہدہ بیع کو توڑے وہ ذاتی طور پر

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَتَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِيسُوتُهُ أَجْرًا عَظِيمًا (48/10)

ماخوذ ہوگا۔ اور جو کوئی اللہ کی اس بیع کے معاہدہ پر ثابت قدم رہے گا اُسی کو عنقریب اللہ عظیم الشان اجر عطا کرے گا۔“

آپ نے دیکھا کہ خداوند عالم کی طرف سے حجۃ خداوند علیہ اس بیع کے ذمہ دار ہیں۔ یہ بیع اُن سے ہوتی ہے اور خدا سے بیع کہلاتی ہے۔ معاہدہ اُن سے ہوتا ہے مگر ذمہ داری خدا کی ہوتی ہے۔ یہاں بھی خدا نے اجر عظیم کا وعدہ دہرایا ہے جو دراصل وہی فوز عظیم ہے جو سابقہ آیت میں گذر چکا۔ یہی بیع و شرا و تجارت ہے جو عذاب الیم سے نجات دلانے کی ضامن ہے۔ (61/10-11) یہی وہ بیع و شرا ہے جو دنیا میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اُن کے جانشینوں کے ہاتھوں پر ہو چکنا

لازم ہے۔ قیامت میں اسی بیج کا موقعہ نہ ملے گا۔ یہی بیج شفاعت ہے، یہی بیج خلّت ہے۔ مختصراً یہ کہ یہی بیج جنت ہے (2/254) مناسب ہوگا کہ یہاں اس بیج و شرا کا تعین بھی ہو جائے ارشاد ہے:-

190۔ ”اور انسانوں میں سے ایک وہ بھی ہے جو اللہ کی رضامندیاں حاصل کرنے کیلئے اپنے نفس کو فروخت کر چکا ہے۔ اور اللہ تو بندوں پر شفیق و مہربان ہے۔“
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ ۝ (2/207)

سابقہ دونوں آیات اُس بزرگ ترین انسان کے اسوہ حسنہ کی اتباع کرنے والوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ یہ ہے وہ ہستی جس نے سب سے پہلے محمد مصطفیٰ فخر کوین صلی اللہ علیہ وآلہ کی معرفت خود اُن کی جان کو خطرہ سے محفوظ کرنے اور تمام مومنین کے لئے امن کی راہ و مقام کا افتتاح کرنے کے لئے خود کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ اور اس طرح خدا کے عہد کے مطابق اللہ کی مرضات کو اپنی جان کے بدلے میں خرید لیا۔ اللہ اُس کی جان کا مالک بنا۔ اور اپنی تمام رضامندیاں اُن امین و دیانت دار ہاتھوں میں سونپ دیں۔ اس بیج میں اب کسی بد عنوانی کی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے کہ خدا اُن سے راضی ہو اُن کا فرض ہے کہ اُس ہستی کو راضی کرے کہ جس کی رضا کے خلاف خدا کچھ نہیں چاہتا (76/30) زبانی رضی اللہ کہنے سے خدا راضی نہیں ہو سکتا۔ اُس کی رضا کیلئے ولایت پر ایمان، ولایت کی اتباع، ولایت کے دشمنوں سے تبرا، دوستوں سے تولی ضروری ہے۔ بیج صرف ولایت سے ہوگی، ولایت کے لئے ہوگی۔ ولایت کی رضامندی سے ہوگی ورنہ حرام ہے جمعہ ہو یا جمعرات کسی پیر سے ہو یا فقیر سے ہو بیج حرام ہے۔ بیج صاحب زمانہ و حجۃ خدا سے حلال ہے، لازم ہے ورنہ حرام ہے۔ یہی وہ بیج ہے جو ذکر اللہ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ بلکہ ذکر اللہ کی کثرت کا سبب بنتی ہے۔ اُنہی بک جانے والوں (24/37) کو خدا نے بشارتیں دی ہیں اُنہی کو مرد قرار دیا گیا۔ اس بیج سے جو باہر ہیں وہ نامرد ہیں اُنہوں نے مردانگی کی توہین کی ہے۔ اسی جگہ سے ناکسوں و مارقین کی پوزیشن معلوم ہوتی ہے۔

191۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ:- تمام انسان اطاعت کی حیثیت سے ہمارے غلام ہیں۔ دین کی دیانت میں ہم سے وابستہ ہیں۔
النَّاسُ عبيد لنا في الطاعة، موال لنا في الدين، فليبلغ الشاهد الغائب۔

چاہئے کہ حاضرین اس حقیقت کو غائبین تک تبلیغ کر دیں۔“ (اصول کافی۔ کتاب الحجۃ باب فرض طاعة الآئمة)

انسان ہی امام علیہ السلام کے غلام و مطیع نہیں بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ:-

”أَنَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ لِلْإِمَامِ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَيَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ يَشَاءُ۔“

”یہ کہ یقیناً دُنیا و آخرت اُمّام کی ملکیت ہے۔ جہاں چاہے اُنہیں استعمال کرے اور جسے چاہے دُنیا و آخرت یا دونوں عطا

کر دے۔“ (اصول کافی۔ کتاب الحجۃ باب۔ إِنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِلْإِمَامِ)

192- آپ نے مسلسل دیکھا کہ سربراہ اسلام سے معاہدہ بیع وشرادر اصل خدا سے معاہدہ ہے۔ اس عہد کے خلاف ہر بیع حرام ہے۔ دشمنان اسلام کی تمام مخالفانہ سعی وکوشش اسی عہد کو توڑنے کے مترادف ہے۔ اس عہد کے خلاف معاہدہ کرنا، جماعتیں بنانا یا اس عہد خداوندی کو کسی خفیہ ترکیب سے ڈھیلا کرنا حرام ہے۔ اس کو ہر جمعہ کو خصوصاً بطور تنبیہ یاد دلانا لازم ہے۔ اس عہد کی خرید و فروخت کو ہر قیمت پر حرام کیا گیا ہے۔ (16/95)

(یعنی لَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝)

یہاں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تمہیں علم ہے تو جو خدا کی طرف سے ہے وہی خیر ہے۔ یعنی اس خیر کو سمجھنے کے لئے علم کی ضرورت ہے۔ اور اس خیر کے علاوہ ہر چیز شر ہے۔ جو لوگ آٹا دال ہی کو بیع وشر سمجھتے ہیں اُن کا خیال آیت جمعہ پڑھ کر روٹی اور سالن و نمک تیل لکڑی تک یا بزاز و بقال تک محدود رہتا ہے۔ لیکن اس بیع کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تو ذیلی و ضمنی چیزیں ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ و آیات سے گھٹیا قسم کے تصورات پیدا کرنا بہت گھٹیا طریقہ ہے۔ خدا نے تو جس بیع کا ذکر کیا ہے وہ براہ راست دُنیا و آخرت میں نجات و فلاح سے متعلق ہے۔ قرآن میں بیع وشر اور تجارت کی چند ذیلی و ضمنی چیزیں ملاحظہ ہوں۔

193- إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ... الخ۔ تحقیق جن لوگوں نے ایمان دے کر کفر خریدا وہ..... لَنْ يَصْرِوْا اللَّهُ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ (3/177) لوگ خدا کو ذرہ برابر ضرر نہیں پہنچا سکتے اور اُن کیلئے عذاب الیم ہے۔

یہاں آپ ایمان اور کفر کی بیع وشر دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد خدا نے آیات کی خرید و فروخت کرنے والوں کی غرض یہ بتائی ہے کہ وہ دین خداوندی کی راہ روکنا چاہتے ہیں۔ (9/9) آیات کی فروخت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ولایت پر ایمان کا اعلان کریں اور دشمنان ولایت کے دباؤ پر سر جھکا دیں۔ گویا وہ لوگ بات بات میں اپنے آیت اللہ یا امام زمانہ علیہ السلام کو نیچے رہتے ہیں۔ خدا نے یہ بھی بتایا کہ ایسے ہی لوگ وہ ہیں جو اپنی آخرت کی نجات کو دُنیا کے منافعوں کے بدلے فروخت کر دیتے ہیں۔ (2/86) اسی کو ہدایت دیکر گمراہی خریدنا قرار دیا گیا ہے (2/16) یعنی وہ مغفرت کو بیچ کر عذاب خریدتے ہیں۔ (2/175) دشمنان دین اس حد تک بڑھتے ہیں کہ دینداروں کو گمراہ کر دینے کی خاطر ضلالت و گمراہی خود بھی خرید لیتے ہیں۔ (4/44) یہ تمام قسم کی بیع وشر، بیعت ولایت یا معاہدہ بیع کو بے اثر کرنے کے لئے کی جاتی ہیں۔ اس کا ایک تاریخی موقعہ جناب ولایت مآب علیہ السلام کی زبانی سنئے ارشاد ہے کہ:-

194- اور اُس نے اُس وقت تک خود کو وَلَمْ يُبَايِعْ حَتَّى شَرَطَ أَنْ يُؤْتِيَهُ عَلَى الْبَيْعَةِ ثَمَنًا فَلَا ظَفِرَتْ يَدُ الْبَايِعِ نہ بیچا جب تک اُس نے یہ شرط نہ منوالی کہ وَخَزِيَّتْ أَمَانَةُ الْمُبْتَاعِ فَخُذُوا لِلْحَرْبِ أَهْبَتَهَا وَاعِدُوا لَهَا عَدَدًا تَهَا فَقَدْ اُسے اس بیعت (بیچنے) پر نقد قیمت ادا شَبَّ لَظَاهَا، وَعَلَا سَنَاهَا، وَاسْتَشْعَرُوا الصَّبْرَ فَإِنَّهُ أَدْعَى إِلَى النَّصْرِ.

کردے۔ بیچنے والے (بائع) کے ہاتھ فتح و ظفر سے محروم رہے اور خریدار عہد و پیمان کے لئے یہ سودا باعث رسوائی ہوا۔ لہذا تم جنگ کو خود پر لازم کرلو۔ متعلقہ سامان حرب تیار کرلو۔ جنگی شعلے بلند ہو رہے ہیں اس کی لپٹیں لپک رہی ہیں۔ صبر کو اپنا شعار بنا لو تحقیق وہ نصرت کے لئے بلاوا ہے۔ (نہج البلاغہ خطبہ نمبر 26)

اس جگہ یہ سمجھ کر آگے بڑھیں کہ معاہدہ خداوندی یعنی بیعتِ ولایت کو بے اثر کرنے کے لئے حکومتیں قائم کی جاتی رہی ہیں۔ اور یہ بھی کہ جو ولایت کی بیعت میں داخل ہیں اُن پر ہر لمحہ سامان حرب تیار رکھنا خود کو جنگ کے لئے آمادہ اور فٹ رکھنا لازم ہے۔ اُن کے شعار میں صبر و تحمل ایک ضروری چیز ہے۔ جمعہ ہو یا جماعت، عام اعمال ہوں یا عبادت، اہل ولایت کا فریضہ ہے کہ وہ قیام ولایت کو اپنا مطمح نظر رکھیں۔ اُن کی ہر کوشش اُن کا ہر عمل اُن کی قیام ولایت کی فکر سے خالی نہ ہو۔ بتایا جا چکا ہے کہ ہر وہ عبادت حرام ہے جس میں تصورِ قیام ولایت یا ولایت نہ ہو۔ اس لئے فرمایا گیا کہ وَذُرُوا الْبَيْعَ۔ اپنے نفوس آزاد کرلو۔ ہر غلط معاہدہ توڑ ڈالو۔ تمام علاق و عواطف اور پابندیوں کو کچل دو، قطع کر دو۔ اس لئے کہ حرام البیع حرام البیع۔ بیع صرف امام علیہ السلام کیلئے ہے۔ ولایت و قیام ولایت سے مخصوص ہے اور بس۔

فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ كَتَقَاضِهِ كَمَا تَحْتَ لُغُوكُمْ كِي جِهَالَتِ دُورِ كَرْنَا، عِلْمِ كِي دَوْلَتِ سَے آ رَاسَتَہ كَرْنِ كِي سَعِي

195۔ ذروا البیع پر اس سے زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اس قدر اور بتانا ہے کہ ابلیس کے نظام یا طاغوتی انتظام میں بھی چند نمائندہ ہیں۔ جن سے وابستگی طاغوت کیلئے اتنا ہی ضروری ہے۔ جتنا کہ ہمارے یہاں معصومین علیہم السلام سے لازم ہے۔ چنانچہ مذہب کی ابتدا آدم علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے سے ہوتی ہے۔ مگر ابلیسی نظام اُس سے بھی قدیم اور مشاق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اُن کے مذہب کے خلاف ابلیسی تصادم جاری رہا۔ رفتہ رفتہ چند انسان بھی ابلیسی نظام میں شامل ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں باقاعدہ محاذ بنا اور چند انسان ابلیس کی مکمل نمائندگی کے قابل تیار ہو گئے۔ اُن لوگوں یا لیڈروں کیلئے جو قدر و منزلت مخالفین مذہب میں رہتی چلی آئی ہے۔ وہ یہ کہ کسی قیمت پر اُن سے وابستگی ترک نہ کی جائے۔ اس کے برعکس باقی ہر چیز سے مقاطعہ اور علیحدگی اختیار کی جاسکتی ہے۔ کفار کے اس تصور کو قرآن کریم نے طرح طرح سے بیان کیا ہے۔ بس ایک مقام دیکھ لیں اللہ نے کفار کا قول نقل کیا ہے کہ:-

196۔ اور اُنہوں نے حکم دیا کہ تم اپنے معبودوں کی وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ○ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ الخ (24-23/71)

سواع اور یغوث اور یعوق اور نسر سے بھی ہرگز ہرگز روگردان نہ ہو گے۔ اور یقیناً اُن لوگوں نے اس طرح بہتوں کو گمراہ کیا۔ آپ نے دیکھا کہ ہم سے خدا نے بیع یا بیعت کیلئے کہا کہ ذروا البیع یا حرام البیع اس کے خلاف ابلیسی نظام نے حکم دیا کہ:-

لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا... وغیرہ۔ معلوم ہوا کہ ذروا البیع کے حکم سے ہم ہر وہ چیز ترک کر دیں گے جس کو ابلیسی معاشرہ ترک کرنا نہیں چاہتا۔ چنانچہ ہمارا فرض ہے کہ ہم کسی غیر معصوم نظام یا فرد سے ہرگز ہرگز البیع کا تعلق نہ رکھیں۔ سب سے کٹ کر، بریت یا تبراکر کے الگ ہو جائیں۔ اور دامن عصمت کو مضبوط تھام لیں ہماری ہر فکر، ہمارا ہر عمل و اقدام قیام ولایت کی غرض سے وابستہ ہونا لازم ہے۔ لہذا ذروا البیع کے معنی میں ولایت کے خلاف ہر تصور، ہر فکر و عمل اور ہر نظام سے کُلّی مقاطعہ اور دائمی تبرک داخل ہے۔ یہاں آٹا دال مراد لینا نہ صرف احتمالاً تصور ہے بلکہ منافقین کی طرفداری کا شعوری یا لاشعوری نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑی گھٹیا بات ہے۔ جس طرح معذورین اور مستثنیٰ مومنین نماز جمعہ میں شریک نہ ہوں گے اسی طرح وہ نہ دکانیں بند کریں گے۔ نہ دفاتر اور دوسرے اداروں کا کام بند کریں گے اور یہ سمجھ لیں کہ سو فیصد تعطل کبھی اور کسی غرض کیلئے جائز نہ ہوگا۔ عین نماز جمعہ کے وقت ڈاکٹر مریضوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ریلوے اور دوسرے وسائل آمد و رفت برابر جاری رہیں گے۔ غیر مسلم ممالک کے جہاز بندرگاہوں پر لگانا۔ متعلقہ سامان اُتارنا چڑھانا وغیرہ۔ ہزاروں انسان عین نماز جمعہ کے وقت مصروف کار ہوں گے۔ نماز موقوف کو باجماعت ادا کرنے کے لئے یہ عزرات معقول نہیں ہیں۔ اس لئے کہ باقی پانچوں وقتوں کی نمازوں کو آگے پیچھے کیا جاسکتا ہے۔ اُن کے اوقات کو اسی تعطل کو روکنے کے لئے بڑا وسیع رکھا گیا ہے۔ ایک جماعت ہو چکے گی تو دوسری شروع ہوگی۔ جمع بین الصلا تین بھی اسی سلسلہ انتظام کی ایک کڑی ہے۔ مگر نماز جمعہ کا وقت بہت تنگ ہے۔ اُسے آگے پیچھے نہیں کیا جاسکتا۔ اس کا باقاعدہ قیام تمام بنی نوع انسان کو آگے پیچھے کرے گا۔ انسانوں کو اس کے لئے تیاریاں کرنے اور اس بات کو سمجھنے کے لئے کیا طریقہ اختیار کریں کہ اُسی تنگ وقت میں بلا استثناء تمام بنی نوع انسان نماز جمعہ میں امام وقت علیہ السلام کے روبرو حاضر ہو سکے؟ اور کسی قسم کا تعطل بھی پیدا نہ ہو؟ اسی انتظام پر غور و فکر و نظر و عمل کو مرکوز کرنے کے لئے سعی کا حکم ملا ہے۔ اسی کے علم سے یہ سعی خیر بنے گی۔ اسی لئے اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فرمایا گیا ہے۔ اس مقصد اعلیٰ کو اگر سامنے رکھ کر عمل نہ کیا گیا تو قیام جمعہ جہالت پر مبنی رہے گا۔ اور جہالت پر مبنی کسی چیز سے خیر کی اُمید کرنا ناقص ہے۔ یہی سبب ہے کہ آج جمعہ بے نتیجہ ہے اس سے خیر کا صادر ہونا یا حاصل ہونا ہرگز مخصوص نہیں البتہ فسادات، ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا پھیلا نا بالکل ظاہر ہے جو شر ہے، فساد ہے۔ اور ہم جاہلوں کو فی سبیل اللہ فساد کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم پہلے فاسدوں کو اِلٰی ذِکْرِ اللّٰہ کے تقاضہ کے ماتحت لوگوں کی جہالت کو دور کرنے اور انہیں علم کی دولت سے آراستہ کرنے کی سعی کریں۔ تاکہ وہ خیر و شر کو سمجھیں اور خصوصاً قیام ولایت کی غرض و غایت اور اس کے لئے سعی میں خصوصی خیر کو جان لیں۔ اس تدریج و تقصیط کے بغیر نہ صرف جمعہ بلکہ ہر عبادت حرام ہے۔ ہمارے علماء نے خواہ مخواہ حرام ہونے کے فتویٰ نہیں دیے ہیں۔ نہ انہوں نے خواہ مخواہ جمعہ کو اختیاری قرار دیا ہے۔ ہوتا یہ رہا ہے اور یہی ضروری ہے کہ ان بحثوں میں راز ہائے سر بستہ کو محفوظ رکھنے کے لئے

ہمارے علماء نے زیادہ کھل کر بحثیں نہیں کیں۔ کہ دیوار ہم گوش دارد۔ ہم خود اس مسئلہ میں چالیس سال سے خاموش تبلیغ کرتے چلے آئے۔ لیکن اب طے کر لیا ہے کہ کلیدی مقامات کو محفوظ رکھ کر اس بحث کو مکمل کر دیا جائے تاکہ جہلاء واجب واجب کہتے کہتے ہمارے منصوبہ کو تباہ نہ کر دیں۔

قیام جمعہ کے لئے علم کی شرط کو خیر کے لئے لازم کیا گیا

197۔ اس کے بعد ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا نمبر آتا ہے۔ اگر تمہیں علم ہو تب ہی وہ سب کچھ تمہارے لئے خیر ہو سکتا ہے۔ ورنہ نہیں۔ آیت کے اس حصہ پر زیادہ بحث کی اس لئے ضرورت نہیں ہے کہ ہر عاقل جانتا ہے کہ بلا علم کوئی عمل کرنا حماقت ہے۔ اور اس لئے بھی کہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ بلا علم نہ عبادت ہے نہ دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں پر، دیوانوں پر، دماغی بیماروں پر، ضعیفوں پر جمعہ کا واجب نہ ہونا یہ سب بھی مانتے ہیں۔ یہ استثنائے کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کے اندر بھی محفوظ ہے۔ اور قرآن کریم کی سینکڑوں آیات سے بھی ثابت ہے۔ علم و حکمت خود خیر ہے بلکہ خیر کثیر اسی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ جہل خود شر ہے اور تمام شر و فساد کا دار و مدار اسی پر ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ اس پر مزید کسی بحث کی ضرورت ہے۔ بہر حال اس سلسلہ میں چند چیزیں پیش کریں گے تاکہ عنوان بالکل خالی نہ رہ جائے۔

198۔ قرآن کریم سے ایک اصول ملاحظہ فرمائیں ارشاد خداوندی ہے کہ:-

”کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جن کو علم حاصل ہے اُن لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جن کو علم حاصل نہ ہو؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ	قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ (39/9)
---	---

صاحبان عقل ہی سمجھ کر عمدہ نتیجہ نکال سکتے ہیں۔“

آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا نے فرمایا تھا کہ ”شریعت مقدسہ کے احکام قیامت تک ہونے والے سب لوگوں کیلئے یکساں ہیں۔“ مندرجہ بالا قرآنی اصول کی رو سے یہ قول کس قدر غلط ہے؟ جب تمام انسان علمی حیثیت سے برابر نہیں تو احکام کس طرح سب کے لئے یکساں ہو سکتے ہیں؟ بہر طور آیہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اہل علم جہلاء کے برابر نہیں ہوتے۔ اور منشاء خداوندی سمجھنے کے لئے عقل مند ہونا ضروری ہے۔ یہ سبب ہے کہ قیام جمعہ کے لئے علم کی شرط کو خیر کے لئے لازم کیا گیا۔ یہاں آپ ایک بہت طواری حدیث میں سے چند اقتباسات ملاحظہ فرمائیں تاکہ علم و عقل و مذہب کا تعلق معلوم ہو جائے۔

199۔ جناب ابوالحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام هشام بن الحکم کو علم و حکمت و عقل اور مذہب کی تفصیلات بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:-

”اے ہشام پھر (خدا نے) اہل عقل کا ذکر بڑی خوبی کے ساتھ کیا ہے۔ اور بہترین زیور سے آراستہ کیا ہے“ (اللہ) جسے چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے۔ اور جسے حکمت دے دی گئی یقیناً اُسے خیر کثیر عطا ہوئی۔ اور اہل عقل کے سوا کوئی تذکیر نہیں کر سکتا (2/269) اور فرمایا کہ علم میں راسخ افراد کا کہنا ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر کچھ ہمارے پروردگار کی جانب سے ہے۔ اور اہل عقل کے سوا کوئی تذکیر نہیں کر سکتا (3/7) اور فرمایا کہ اہل عقل کے لئے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں رات اور دن کی آمد و رفت اور اختلاف میں یقیناً معجزات ہیں (3/190) اور فرمایا کہ کیا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تجھ پر تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ یقیناً حق کے سوا کچھ اور نہیں ہے وہ اُسکی طرح ہو سکتا ہے جو اس حقیقت سے اندھا ہو؟ اہل عقل کے سوا کوئی اور سمجھ کر عمدہ نتیجہ مرتب کر ہی نہیں سکتا۔ (13/19) اور فرمایا کہ (کہہ دیجئے کہ) کیا وہ شخص جو راتوں کو سجدوں اور قیام میں مصروف عبادت رہتا ہوا آخرت کی بنا پر بچ کر رہتا ہو اور جو اپنے پروردگار کی رحمت کا اُمیدوار ہو۔ کہہ دیں کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہوں اُن کے جو علم نہ رکھتے ہوں؟ تحقیق صاحبانِ عقل ہی سمجھ کر عمدہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ (39/9) اور فرمایا کہ تمہارے اوپر ہم نے جو مبارک کتاب نازل کی ہے وہ اس لئے کہ اس کی آیتوں میں تدبر کیا جائے۔ اور اہل عقل اُس سے عمدہ نتائج اخذ کریں (38/29) اور فرمایا کہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا جو ہدایت اور ذکر الہی (قیام ولایت) ہے اہل عقل کے لئے 40/53-54 اور فرمایا کہ تذکیر کر تحقیق ذکر الہی (قیام ولایت) مومنین کو بہرہ ور کرتی ہے۔ (51/55) (اصول کافی۔ کتاب العقل والجہل حدیث نمبر 12)

200۔ اس معصوم بیان میں قرآن کریم کے وہ مقام دکھائے گئے ہیں جہاں اولوالالباب یعنی صاحبانِ عقل و فہم کی مدح ہوئی

ہے۔ اس جگہ ثابت ہو گیا کہ علم و عقل و فہم و تدبّر اور حکمت کے بغیر دین خداوندی کو نہیں سمجھا جاسکتا۔ ساتھ ہی خیر کے معنی بھی بتا دئے گئے۔ مزید تعین کے لئے مذکورہ حدیث کو ذرا دُور تک مسلسل دیکھئے۔

اے هشام یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ تحقیق ”یا هشام إِنَّ اللہَ تَعَالٰی یَقُولُ فِی کِتَابِہٖ ” اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ اُس میں اُسکے لئے ذکرِی (قیام ولایت) ہے جو قلب رکھتا ہو۔ یعنی عقل رکھتا ہو۔ اور فرمایا کہ یقیناً ہم نے لقمان کو وَلَقَدْ آتٰیْنَا لَقْمَانَ الْحِکْمَةَ“ قال الفہم والعقل .

حکمت دی تھی۔ فرمایا کہ فہم اور عقل دی تھی۔ (50/37, 31/12 حسب ترتیب) یہاں آپ نے عقل و فہم کا حکمت ہونا دیکھا۔ جو اس سے پہلے دراصل خیر کثیر ثابت ہو چکی ہے۔ ذرا سا آگے بڑھ کر ارشاد ہوا ہے کہ:-

201- جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بتایا تھا کہ:- تحقیق یہ دُنیا ایک گہرا سمندر ہے۔ عالم کی کثرت اس میں ڈوب گئی ہے۔ تجھے چاہئے کہ اس سمندر میں تیرے لئے اللہ کے تقویٰ کی کشتی ہو۔ جس میں ایمان بھرا ہوا ہو۔

اِنَّ الدُّنْیَا بَحْرٌ عَمِیقٌ، قَدْ غَرِقَ فِیْہَا عَالَمٌ کَثِیْرٌ فَلْتَکُنْ سَفِیْنَتَکَ فِیْہَا تَقْوٰی اللّٰہِ، وَحَشْوِہَا الْاِیْمَانُ وَشِرَاعُہَا التَّوَكُّلُ وَقِیْمُہَا الْعَقْلُ وَدَلِیْلُہَا الْعِلْمُ وَسُکْنُہَا الصَّبْرُ . (کتاب العقل والجهل)

توکل خداوندی کے بادِ بادِ دن ہوں۔ اُس کا نا خدا عقل ہو اور راہِ ہما علم ہو اور صبر کا لنگر ساتھ میں ہو۔ (کافی کتاب العقل والجلل)

یہاں معلوم ہوا کہ اگر علم و عقل موجود نہیں ہے تو اس دُنیا میں انسان ہدایت نہیں پاسکتا۔ لہذا اِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ کا تقاضہ ہے کہ ذمہ داری صرف اہل علم و عقل پر عائد کی جائے۔ جہلاء کے ساتھ رعایت کرنا لازم ہے۔ چنانچہ اللہ و معصومینؑ نے نادانوں اور بے علم لوگوں کے ساتھ خاص رعایت ملحوظ رکھی ہیں۔ اس عنوان پر ہمیں کچھ بھی نہ لکھنا چاہئے تھا۔ لیکن اہل علم کی تسکین کے لئے لکھنا پڑ رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے بے وقوفوں کے ساتھ ایک رعایت بطور نمونہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئی تھی۔ کوہ طور پر جلوہ خداوندی نے جب ستر آدمی جلا کر خاک کر دئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ:-

202- رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلِ وَآيَايَ أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الشُّفَهَاءُ مِنَّا؟..... (7/155)

”اے میرے پالنے والے اگر تو چاہتا تو اُن کو اور مجھے بھی اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا تُو ہمیں ہم میں سے

نادانوں کے فعل کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے۔؟“

امام رضا علیہ السلام نے اس آیت کے سلسلہ میں بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس اپیل پر خدا نے اُن بے عقلوں کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ جہالت کا قابل رعایت ہونا کافی سے ملاحظہ ہو۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ:-

جب جان یہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا۔ اذا بلغت النفس ههنا. وأشار بيده الى حلقه. تو عالم پر توبہ بند ہو جاتی ہے۔ (پھر توبہ قبول نہیں ہوتی) پھر اس آیت لَمْ يَكُنْ لِلْعَالَمِ تَوْبَةٌ، ثُمَّ قَرَأَ: اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَىٰ كِي قَرَأَتْ فَرَمَائِي كِه اَس كِه سَوَا كِه نِهِيَس كِه تَوْبِه تَوَصَرَف اُن لَوگوں كِي

قبول ہوتی ہے جو جہالت کی بنا پر بد عملی کرتے ہیں۔ (کافی کتاب فضل العلم باب لزوم الحجة على العالم وتشديد الامر عليه)

اسی باب سے ایک اور حدیث انہی حضرت کی زبانی سنئے:-

اے حفص اس سے پہلے کہ ایک عالم کا ایک گناہ معاف کیا جائے۔ ایک جاہل کے ستر گناہ معاف ہو چکیں گے۔ قال يا حفص يُغْفَرُ لِلْجَاهِلِ سَبْعُونَ ذَنْبًا قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لِلْعَالِمِ ذَنْبٌ وَاحِدٌ. (کافی۔ کتاب فضل العلم باب ایضاً)

203- سابقہ مباحث میں بھی ثابت ہو چکا ہے کہ دین کے احکامات عقل و علم پر منحصر ہیں۔ اگر یہ نہیں تو دین کا کوئی حکم واجب نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ علم حاصل کرو اسی لئے فرمایا گیا کہ:-

(i) طلب العلم فريضة على كل مسلم (جعفر صادق علیہ السلام۔ کافی فضل العلم باب فرض العلم ووجوب.....)

(ii) أَيُّهَا النَّاسُ اْعْلَمُوا أَنَّ كَمَالَ الدِّينِ طَلَبُ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ..... (امیر المومنین۔ ایضاً)

ہر مسلم پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اے لوگو جان لو کہ دین کو کمال تک حاصل کرنے کے لئے علم و عمل لازم ہیں۔

لہذا جس چیز کا علم نہیں وہ کسی پر کیسے واجب یا فرض ہو سکتی ہے؟ رعایات کا یہی سبب ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ:-

”جو عاقل ہے اسی کے لئے دین ہے۔“ اور؛ ”مَنْ كَانَ عَاقِلًا كَانَ لَهُ دِينٌ“
اللہ نے اپنے بندوں کو صرف اُسی قدر قیامت کے حساب میں ذمہ دار بنایا ہے جس قدر کہ دنیا میں انہیں عقل میں سے دیا تھا اور یہ کہ ”تحقیق ثواب عقل کے مطابق ملتا ہے۔“
”اِنَّمَا يَدَاقُ اللّٰهُ الْعِبَادَ فِي الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ قَدْرِ مَا آتَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ فِي الدُّنْيَا“ ”اِنَّ الثَّوَابَ عَلَىٰ قَدْرِ الْعَقْلِ“ (کتاب العقل والجهل)

یہ تمام معصوم فرمانات اصول کافی کی ابتدا میں لائے گئے تاکہ شریعت اسلام پر عمل کی بنیاد کا تعین ہو جائے۔ اسکے بعد مسائل و احکام بیان ہوئے ہیں تاکہ اہل علم ذمہ دار بن کر عمل کریں۔ جاہل علم حاصل کریں علماء علم کی اشاعت کریں۔ سربراہ اسلام علیہ السلام امت کے علم میں مجموعی اضافہ کا ذمہ دار ہے۔ دینی علوم کی نشر و اشاعت کیلئے قیام جمعہ ہو۔ اور ہر جمعرات کو اللہ کی طرف سے امام کے علم میں لازوال اضافہ جاری رہے۔ کس قدر فطری ترتیب و عقلی انتظام ہے یہ؟ اسکے برعکس ہر بات غیر فطری و نامعقول ثابت ہے۔ لہذا جہلا کو پہلے علم دیا جائے گا پھر عمل کا حکم ملے گا۔ جس قدر علم بڑھتا جائیگا اُسی قدر ذمہ داریاں بڑھتی جائیں گی۔ اُسی حساب سے مہمات اسلام میں شرکت و عمل کا موقعہ دیا جائے گا۔ ہر شخص کو ہر جگہ اور ہر کام میں شامل کر لینا فساد پیدا کریگا۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ:- (اصول کافی)

علماء سوء کے منصوبوں کی پردہ دری کرنے کا نام شیعیت ہے

204- من عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح۔ (صادق علیہ السلام بزبانی رسول اللہ)

بلا علم عمل کرنے سے اصلاح کی بہ نسبت فساد زیادہ ہوگا۔ (کتاب فضل العلم باب من عمل بغیر علم)

قرآن کریم نے فرمایا کہ بلا علم بات تک نہ کرو۔ (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. 17/36)

امام زین العابدینؑ نے اسی آیت کی شرح میں بلا علم بات کرنے کی ممانعت کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ بلا علم غیر متعلق

بات کا سننا بھی منع کیا گیا ہے اور دلیل میں آیت کو اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ... الخ پڑھ کر مکمل کر دیا۔ (17/36)

یہ اس لئے منع ہوا کہ اگر علم نہیں ہے تو جاہل قلب کے اندر فسادات اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لہذا عمل تو عمل بلا علم بات کہنا اور سننا دونوں کو منع ہونا چاہئے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ:-

”قلیل العمل من العالم مقبول مضاعف و کثیر العمل من اهل الهوى والجهل مردود“۔ (کتاب العقل)

(اے ہشام) علم رکھنے والے کا تھوڑا سا عمل مقبول اور بڑھتے رہنے والا ہوتا ہے۔ اور جاہل یا ہوا پرست کا زیادہ عمل

مردود ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ عالم کی عبادت جاہل کی عبادت سے بہتر بتائی گئی تھی۔ عالم کا سونا عبادت تھا۔ یہ تمام احکامات

یہی بتانے کے لئے ہیں کہ اگر علم نہیں تو کسی عمل میں خیر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جمعہ اور اس کے متعلقات مہمات ولایت میں سے

ہیں۔ وہ اگر جہالت سے محفوظ نہ رکھے جائیں گے تو لوگ سجدوں میں ٹکریں مارنے کے عادی تو بنائے جاسکیں گے مگر مقاصد

اہل بیت علیہم السلام فنا ہو کر رہ جائیں گے۔ اسی لئے ہم نے اس فرسودہ بحث کو اپنایا ہے کہ اس واجب واجب کے فرضی نعرہ سے

اُمت کو روشناس کرایا جائے۔ اور بتایا جائے کہ جمعہ واقعی تمام مومنین پر قیامت تک بلا کسی استثناء کے واجب ہے مگر وہ اسی وقت

خیر بنے گا جب کہ تم پہلے فریضہ علم ادا کر لو گے (ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) اور جمعہ سے پہلے کرنے کے تمام کام

مکمل کر دو گے۔ یہ واجب واجب پکارنے والے ذمہ دار ہیں کہ تمام اُمت کو فریضہ علم مکمل کرنے میں اپنا فرض ادا کریں۔ اس

فرض کو یہ لوگ دن رات نظر انداز کر رہے ہیں۔ بنگلوں، کوٹھیوں اور قصروں میں دربانوں کی نگرانی میں سونا۔ سیدھے منہ

مسلمانوں سے بات نہ کرنا، ایک گھنٹہ وعظ کرنے کے کم از کم سو روپیہ وصول کرنا، نمازیں اُجرت لے کر پڑھانا۔ اوقاف المومنین

کو دن رات اپنے عیش و آرام اور بسوں و موٹروں کی شکل میں تبدیل کرتے رہنے کی اسکیمیں چلانا۔ اُمت کو جاہل رکھ کر، جمعہ

واجب ہے جمعہ واجب ہے۔ تم مردود ہو، دین سے قاصر ہو۔ کہہ کہہ کر ان کا سر جھکائے رکھنا اور جب دل چاہا اُن کی جیب خالی

کر لینا۔ یہ ان کا کام ہے جو بین آیات و احادیث میں حرام ہے۔ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم علماء سوء کے منصوبوں کی پردہ دری

کریں۔ اسی کا نام شیعیت ہے، یہی تشیع ہے۔ شیعوں پر فرض ہے کہ ہر تخریب پسند انسان کو بلا محابا پبلک میں روشناس کرائیں۔

تاکہ لوگ اُن کے شرور سے محفوظ رہیں۔ یہ نہیں کہ ایک کونہ میں بیٹھے اور چند جھوٹوں کو، ظالموں کو، غاصبوں کو برا بھلا کہہ لیا حالانکہ خود جھوٹ بولنا، ظلم کرنا اور غصب و نہب کرنا اپنا پیشہ بنا رکھا ہے۔ یا لوگوں میں نفرت پھیلانے کے لئے قرآن کے خلاف عمل کرنے میں تکلف نہیں کرتے۔ اُن کے تمام منصوبے اور اقدامات حرام کاری و حرام خوری میں اضافہ کرتے ہیں۔

205۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نہج البلاغہ سے بھی چند چیزیں آپ کے سامنے لائیں۔ دیکھئے جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کے نزدیک اگر علم نہ ہو تو تجارت سود بن جاتی ہے۔ یعنی حلال پیشہ حرام ہو جاتا ہے سنئے ارشاد ہے:-

”مَنْ اتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهِ فَقَدْ ارْتَضَمَ فِي الرِّبَا۔ جو بلا سمجھے تجارت کریگا وہ سود خوری میں مبتلا ہو جائے گا۔“ (حکم نمبر 447)

یہاں غور طلب یہ ہے کہ تجارت ایک بازاری کام ہے اگر یہ بلا علم حرام ہو جاتی ہے تو دین کے اہم منصوبوں پر بلا علم عمل کرنے سے کسی خیر کی کیا اُمید ہو سکتی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جہلاء کو نماز جمعہ سے اسی لئے علیحدہ رہنا چاہئے کہ وہ بجائے دین کو فائدہ پہنچانے کے نقصان پہنچائیں گے۔ اور معذور ہونے کی بنا پر ماخوذ بھی نہ کئے جاسکیں گے۔ لہذا اُن کے لئے علم سے پہلے جمعہ حرام ہے۔ یہ کہتے رہنا کہ جمعہ واجب ہے۔ اور اس قول کی تائید میں احادیث و روایات کا انبار پیش کر دینا بھی کافی نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ سب یہی بتاتی ہیں کہ نماز جمعہ واجب ہے۔ بتانے اور سمجھانے کی بات یہ ہے کہ اور یہی ثابت کرنا چاہئے کہ نماز جمعہ کیوں واجب ہے؟ کس پر اور کب واجب ہے؟ اس سے کیا فوائد ہوں گے؟ کون سا مقصد مکمل ہوگا؟ اس سلسلہ میں جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:-

206۔ ”إِعْقِلُوا الْخَبَرَ إِذَا سَمِعْتُمُوهُ عَقْلَ رِعَايَةٍ لَا عَقْلَ رِوَايَةٍ؛ فَإِنَّ رُؤَاةَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ، وَرُعَاتُهُ قَلِيلٌ۔“

حدیثوں کو سنئے ہی معیار عقل پر جانچو روایتی ٹیکنیک میں نہ الجھو۔ اس لئے کہ روایتی ٹیکنیک پر زور دینے والے تو بہت ہیں مگر حدیثوں کی حفاظت کرنے والے بہت کم ہیں۔ (حکم نمبر 98)

ہم نے یہاں علم کا ترجمہ حدیثیں کر دیا ہے۔ امام علیہ السلام کا حقیقی منشاء وہ نتیجہ ہے جو ان احادیث سے اخذ کرنا چاہئے۔ اس نتیجہ ہی کو سرکارؐ نے علم سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس بیان کے مطابق نماز جمعہ واجب ہے کا نعرہ مارنے والے علماء کا مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ حضرات اُن لوگوں میں بھی شریک نہیں ہیں جو روایتی ٹیکنیک ہی کے پابند ہوں۔ یہ تو بالکل فری اسٹائل مجادلہ فی الدین کرتے ہیں۔ ہر اُس حدیث سے نظریں پڑا لیتے ہیں جو اُن کے قلبی زیغ کے خلاف زبان کھولتی نظر آئے۔ جب ہم نماز جمعہ کی فقہی و فروعی حیثیت سے بحث کریں گے۔ اس وقت آپ دیکھیں گے کہ اُن حضرات نے وہاں بھی کلیدی احادیث کو نظر انداز کر دیا ہے۔

قرآن یا خیر، متقین کے لئے حسنہ ہے

207۔ بس جناب فی الحال ہم ”اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ“ کی ذیل میں علم و عقل پر اس سے زیادہ کچھ عرض کرنا پسند نہیں کرتے۔ اگر کوئی صاحب ہم پر تعرض کر کے یہ ثابت کریگا کہ علم و عقل کے بغیر جمعہ و جماعت مفید ہے یا یہ کہ پہلے جمعہ شروع کرادو پھر علم و عقل فراہم کراتے رہو تو ہم اُن دلائل پر غور کریں گے اور انشاء اللہ اس تصور کو احقانہ ثابت کر کے دکھائیں گے۔ اس کے بعد ”ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ“ کو علیحدہ بھی واضح کرتے ہیں۔ ہم بلا تہید یہ عرض کرتے ہیں کہ:-

”خَيْرٌ، خَيْرًا، خَيْرًا، خَيْرٌ، خَيْرَةٌ مصادر ہیں۔“ اور خَارٍ یا خَيْرٍ ماضی اور یَخِيْرُ مضارع ہے۔

مصدری معنی ہیں:- خوبی والا ہونا۔ صاحب فضیلت ہونا۔ ترجیح دینا۔ پسند کرنا۔ صاحب اختیار ہونا۔

آگے بڑھ کر ثلاثی مزید میں تَخِيْر، اِخْتَارَ، اِسْتَخَارَ کی صورت ہو جاتی ہے۔ اسی سے اختیار نکلتا ہے۔ خیریت کا تعلق اسی سے ہے۔ مختار یہیں سے بنتا ہے۔ استخارہ اسی مصدر سے ہے۔ اور خود جمعہ کو واجب تَخِيْری اسی خیر سے کہا جاتا ہے۔ بھلائی، نیکی، برکت بھی اس کے معنی میں داخل ہے۔ مُخِيْر اسی خیار یا یخیر سے ہے۔ اور خیرات اسی مصدر سے ہوتی ہے۔ اور من چلے قسم کے افاضل علماء نے خیر کے معنی مال و دولت بھی کر دئے ہیں۔ معنی کے اس ہیجان کو اطمینان بخشنے کے لئے کم از کم ایک سو صفحات کی ضرورت ہے۔ اور ہم نے مسٹر پرویز کے لئے عرصہ ہوا کہ یہ محنت شاقہ برداشت کی تھی۔ اور قرآن کریم سے اُن کے اختیار کردہ معنی کی مکمل تردید کی تھی جو ہماری کتاب مواخذہ میں آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ بحث کا یہ وہ مقام تھا۔ جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قرآنی قول ”اَحَبِّتْ حُبَّ الْخَيْرِ“ (38/32) کے معنی مال کی محبت کر لئے گئے ہیں یعنی حضرت سلیمانؑ نے (معاذ اللہ) مال کی محبت میں نماز عصر جان بوجھ کر ضائع کر دی تھی۔ ہم بڑی سہولت سے مواخذہ جلد نمبر 16 سے وہ پوری بحث نقل کر سکتے ہیں لیکن اس سے گفتگو اور بھی طویل ہو جائے گی۔ چنانچہ ہم مترجمین و لغو بین کی موشگافیاں بالائے طاق رکھ دینے کا مختصر انتظام کرتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ:-

208۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ

خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ○ (16/30)

اس آیت کو مختلف مترجمہ قرآنوں میں ملاحظہ فرمائیں۔ اور مترجمین کی پریشان خیالیاں دیکھیں۔ اس آیت میں خَيْرًا۔ خَيْرٌ مصدر ہے۔ حَسَنَةٌ۔ لا کر بھلائی اور خوبی معنی کرنے کا راستہ روک دیا۔ نِعْمَ لا کر اچھا کہنے سے منع کر دیا۔ اُدھر جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اُس میں کیا کچھ نہیں ہے؟ یعنی قرآن میں کیا کیا نہیں؟ اُس میں نماز جمعہ بھی ہے باقی نمازیں بھی۔ اُس میں نور بھی ہے، ہدایت بھی۔ اُس میں غیب السّموات بھی ہے اور مشہودات بھی۔ اُس میں بشارتیں بھی ہیں تنذیر

بھی۔ اُس میں تسخیر کائنات بھی ہے۔ اختیارات بھی۔ ایسے عظیم الشان لفظ کے معنی بھلائی، نیکی، اچھائی کر لینا صرف جہلا کا کام ہے۔ پورے قرآن کریم کی صفات کے لئے کوئی ایک لفظ کافی نہیں ہو سکتا سوائے قرآن کے۔ ہمارا لنگڑا سا ترجمہ سنئے:-

209- ”متقین سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے تربیت کنندہ نے کیا نازل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے خیر

(قرآن) نازل کیا ہے۔ اُن لوگوں کیلئے جو اس دُنیا میں احسان پیشہ ہیں حسنہ ہے۔ اور دارالآخرۃ میں بھی خیر (قرآن) ہے۔

اور متقین کی قیامگاہ بڑی عمدہ ہے۔“

ذرا سی توجہ دیں یہ سوال متقین سے ہوا ہے۔ یعنی اُن لوگوں سے جن سے خلاف تقویٰ عمل سرزد نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہا گیا

کہ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اسلموا۔ يَا لِلَّذِينَ امنوا۔ اس لئے کہ ان دونوں میں منافق بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اور جواب ظاہر ہے

کہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ تمام سابقہ انبیاء پر بھی قرآن ہی کی اقساط نازل ہوئی تھیں۔ لہذا خیر بمعنی قرآن، نور و ذکر و

ہدٰی و کلام اللہ و فرقان ہوا۔ اس کے نزول کی غرض و غایت وہ لوگ ٹھہرے جو نہ صرف متقین ہیں بلکہ وہ کائناتی حُسن و خوبی کو

ترقی پذیر رکھنے والے ہیں۔ (لِلَّذِينَ احْسَنُوا) پھر قرآن یا خیر اُن کے لئے حسنہ ہے۔ دُنیا میں یعنی حُسن عالم میں اضافہ کا

ذریعہ ہے۔ اور آخرت میں پھر خیر ہے۔ اور یہ پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے کہ قرآن و صاحبان قرآن علیہم السلام ایک ہی ہیں۔

ذکر وہی ہیں، صاحبان ذکر وہی ہیں۔ مطلقاً متقین وہی ہیں۔ مطلقاً محسنین وہی ہیں اور کوئی نہیں۔ ایک مقام اور ملاحظہ ہو:-

210- ”تم میں ایک ایسی اُمت قیام کرے (یا قائم رہے) جو وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿3/104﴾“

معروف و منکر کے متعلق آج کل ہمارے دینی خطوط میں وضاحت جاری ہے۔ ہر وہ عمل یا قول جس کا بنی نوع انسان

کے لئے مفید و لازم ہونا معلوم ہو چکا ہے معروف ہے۔ اور ہر وہ بات یا عمل جس کی برائی کو سب جانتے ہیں منکر ہے۔

اگر ہم یہاں الخیر کا ترجمہ بھلائی یا اچھائی کریں تو معروفات تمام بھلائیاں اور اچھائیاں ہیں۔ یعنی پھر الخیر کا لانا فضول

ہو جائے گا۔ یہاں دین کا وہ تمام حصہ جو معروف و منکر سے واضح نہیں ہوتا خیر میں داخل ماننا ہوگا۔ مثلاً توحید و عدل و نبوت و

امامت و قیامت اور دیگر عبادات و احکام وغیرہ وغیرہ اسی الخیر میں چھوڑ کر صرف معروف کو اس سے باہر نکالا اور اس کی ضد کو

ممانعت کے لئے رکھا گیا۔ یعنی یہاں بھی پورا دین الخیر سے ظاہر کیا گیا ہے۔

211- ایک خاص بات جسے نظر انداز کر دینا بڑی بد قسمتی ہوگی۔ یہ ہے کہ اس آیت میں لَتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ کے بعد يَدْعُونَ،

يَا مُرُونَ اور يَنْهَوْنَ فرمایا گیا ہے۔ یعنی واحد مونث غائب کے بجائے جمع مذکر غائب کے صیغے لائے گئے ہیں۔ پھر آپ کو یہ

بھی یاد رہنا چاہئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ صرف امام تھے۔ بلکہ وہ تنہا اُمت بھی تھے۔ (اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا... 16/120) لہذا معلوم ہوا کہ یہ جمع مذکر غائب کے صیغہ حضرات آئمہ معصومین علیہم السلام کے وجود ذی جود کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور قیامت تک اُمت مرحومہ کی ہدایت کاری کا انتظام مد نظر ہے۔ آیت کا آخری جُز وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ان کی عصمت پر آخری دلیل ہے۔ ہم آیات کی تفسیر و تاویل خود کرنا پسند نہیں کرتے یہ کام معصومین کا ہے۔ ہم تو قرآن کریم کے الفاظ جہاں تک لے جائیں جاتے ہیں اس کے بعد احادیث سے مدد چاہتے ہیں۔ چنانچہ آیت کے الفاظ کا تقاضہ ہے کہ اُمت محمدیہ جب تک رہے اُس وقت تک برابر لَتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ رہے۔ یہ اُمت یا اس کے افراد ہر معروف و منکر سے مطلع ہوں۔ خیر کی کوئی صورت اُن کی نظر سے اوجھل نہ ہو۔ دعوت کے تمام طُرُق پر قدرت ہو۔ معجزات و قربانیاں تسخیر و قدرتیں حاصل ہوں۔ اللہ کی تائید سے ہمیشہ فیضیاب رہیں۔ ایسے لوگ یا اُمت کم از کم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم پلہ ہوں۔ لہذا معصوم و امام ہوں۔ جب آپ ہماری تفاسیر ملاحظہ فرمائیں گے تو یہ لفظی ترجمہ بصیرت افروز تفسیر میں تبدیل ہو جائے گا۔ یعنی ہمارا ایک ایک لفظ آئمہ معصومین علیہم السلام کی تصدیق کی سند رکھتا ہے۔ یہ بھی سُن لیں کہ جس طرح مدعیانِ خیر، اُمت مسلمہ میں درجہ امامت پر فائز اور فلاح یافتہ ہیں اسی طرح الخیر کی راہ میں روٹے اُٹکانے والے (مَنَّاعٌ لِلْخَيْرِ 50/25) کفار میں اُن کے امام اور جہنمی ہیں۔ اُنہی کے چیلے چانٹوں کا تذکرہ ہوا ہے جہاں فرمایا کہ:-

212۔ جو لوگ اللہ کے عطیات میں بخل
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ... الخ 3/180

بن سکے گا۔ نہیں بلکہ وہ کنجوسی اُن کے لئے شر ہے۔ بروز قیامت وہ سب کچھ جو بخل سے پس انداز کیا تھا اُن کے گلوں میں بشل طوق پہنایا جائے گا۔ (3/180)

یہاں آپ نے دیکھا کہ خیر شر کی ضد ہے۔ جو چیز خیر سے جدا ہو وہ یقیناً شر ہے۔ خیر کے معنی کے تعین میں اس سے زیادہ ہم آپ کو زحمت دینا نہیں چاہتے۔ اس کے بعد خیر کے جُزوی معنی کیلئے بھی ایک دو آیات ملاحظہ فرمائیں۔ بنی اسرائیل کی شرارتوں پر اُن سے سوال کیا گیا تھا کہ:-

213۔ اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ..... (2/61)

کیا تم اس چیز کو جو گھٹیا ہے اس چیز سے بدلتے ہو جو بڑھیا ہے۔“

یہ ترجمہ ہم نے بالکل گھٹیا قسم کا کیا ہے۔ ورنہ ادنیٰ کے بالمقابل اعلیٰ آتا ہے۔ اور چونکہ ادنیٰ کے مقابلہ میں اعلیٰ نہیں لایا گیا تو ادنیٰ کو کلیدی مقام نہ ملے گا۔ اس لئے خیر کو معیار مان کر خیر کے مقابلہ میں ادنیٰ کے معنی شر کرنا ہوں گے۔ تو ترجمہ یہ ہوگا

کہ کیا تم خیر کو شر سے بدلتے ہو؟ اگر حقائق اور ترجمہ کے اصول کو نظر انداز نہ کر دیا جائے۔ تو کبھی بھی منشاء متکلم کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ایک آخری مثال اور دیکھ لیں فرمایا گیا ہے کہ:-

214۔ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى.... الخ (2/263)

اس آیت مبارکہ میں اُن لوگوں کی مدح کی جا رہی ہے جو بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لئے اتفاق کرتے ہیں اور پھر اپنے احسان کو جتلا کر غربا کو ایذا نہیں پہنچاتے (2/263)۔ اور بتایا گیا ہے کہ:- ”اچھی بات کہنا اور بخش دینا بہتر ہے اُس خیرات سے جس کے پیچھے پیچھے اذیت بھی چلی آرہی ہو۔“ یہ بھی مولویانہ یا بازاری ترجمہ ہے مگر ہے ترجمہ۔ اصل بات یہ ہے کہ:- ”قول معروف اور مغفرت خیر ہے اور اس کے مقابلہ میں اذیت پہنچانے والا صدقہ شر ہے۔“

بہر حال کہنا یہ ہے کہ اگر قرآنہ قرآنی خود تقاضہ کرے کہ یہاں خیر کے وہ معنی کر لئے جائیں جو جہلاء میں استعمال ہوتے ہیں اس لئے کہ جہلاء کے لئے بھی قرآن کریم ہے۔ اُن کو بھی سمجھانا ہے تو یقیناً ہم اجازت دیں گے کہ معنی کو بالقسط و بالتدریج پہنچانے کے لئے آپ ڈھیلا ترجمہ کریں تاکہ عقل کی سطح سے کلام او نچانہ ہو جائے۔ مگر جہاں اُن کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کی شرط لگا کر بات ہو رہی ہو وہاں علم و عقل سے چشم پوشی مقاصد خداوندی سے انحراف ہوگا۔ لہذا ”ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ“ میں خیر کا تعین بلا علم نہیں کیا جاسکتا اور نہیں کیا جانا چاہئے۔ یہاں دل چاہتا ہے کہ اس تسلسل کو چھوڑ کر ایک بے ربط بحث نکالی جائے۔ اللہ نے عرصہ ہوا فرمایا تھا۔ اور اس حکم پر مدت سے سمجھ کر عمل ہو رہا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ جو سال بھر نماز نہیں پڑھتا وہ بھی اس عبادت پر زیادہ سے زیادہ عمل کرتا ہے۔ اور وہ ہے روزہ کا حکم۔ چونکہ ذرا دیر روزے کے متعلق بات ہوگی اور عدیم الفرستی کی بنا پر سنوار کر بات نہ ہوگی۔ اس لئے ہم نے خود ہی اس کو بے ربط بحث کہہ دیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ روزوں کا حکم دیا۔ اس مہینہ کا تعین کیا۔ متعلقہ احکام و طریقے بتائے۔ اور جو لوگ معذور تھے۔ یعنی مریض و مسافر کو مرض و سفر کے بعد روزوں کے رکھنے اور مکمل کرنے کا حکم دیا۔ بیماری و سفر میں معاف فرما دیا۔ ناتوان و ضعیف انسانوں کو جن میں قوت و طاقت اب واپس نہیں آسکتی ایک مسکین کی خوراک کی شکل میں فدیہ دینے کا حکم دیکر کر روزوں سے بالکل معاف کر دیا۔ اسی بیان میں، یا ہماری زبان میں، ایک ہی سانس میں بلافل اسٹاپ (Full Stop) یہ بھی فرمادیا کہ:-

215۔ .....فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهِ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ (2/184)

بھائی جان اس آیت پر مسلمانوں کا عمل اور اس آیت کا مفہوم بڑا ہی پریشان کن رہتا چلا آیا ہے۔ آپ پوری آیت قرآن کریم سے دیکھ لیں۔ آیت کا جو حصہ ہم نے نہیں لکھا اور جو لکھا ہے اس سب کے دو ترجمے تو آپ کو سننا ہی پڑیں گے۔ تاکہ بات کھل کر سامنے آجائے۔ شیعہ ترجمہ پہلے سنئے:-

(1) گنتی کے دن (ہیں) اس پر بھی جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر دے۔ اور اُن لوگوں کے ذمے جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایک مسکین کا کھانا کھلا دینا (اس کا) بدلہ ہے۔ اور جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے لئے اور بہتر ہے۔ اور روزہ رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے بشرطیکہ تم سمجھو۔“

اس ترجمہ پر جناب مقبول احمد صاحب نے دو عدد نوٹ بھی لکھے ہیں وہ بھی سننا ہوں گے۔

(نوٹ نمبر 4) - ”بہت سی حدیثوں میں آئمہ معصومین علیہم السلام سے منقول ہے کہ جو شخص جائز سفر میں ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ شخص حالت اقامت میں (تارک روزہ) روزہ نہ رکھے۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے سفر میں روزہ خود افطار فرمایا اور نماز کو قصر کیا۔ اور اپنے ساتھ والوں کو قصر کا اور افطار کا حکم دیا۔ مگر بہت سے اصحاب نے اس حکم کی تعمیل نہ کی تو آنحضرتؐ نے اُن کو نافرمان کا خطاب عنایت فرمایا۔ اور یہ بھی ارشاد کیا کہ یہ لوگ قیامت تک نافرمان رہیں گے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اُن کو اور اُن کی اولاد کو پہچانتے ہیں۔“ (قول مترجم) مخالف فرقہ میں آج تک یہ مسئلہ اسی طرح چلا جاتا ہے کہ سفر میں اختیار ہے کہ خواہ روزہ رکھے یا افطار کرے۔ یعنی جناب رسولؐ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی پیروی بھی جائز ہے۔ اور اُن نافرمان لوگوں کی (پیروی) بھی (جائز ہے) مگر بیشتر اصحاب نافرمان ہی کے قول پر عمل درآمد کیا جاتا ہے“ دوسرا نوٹ سنئے:-

(نوٹ نمبر 5) علی الذین یطیقونہ سے مراد بہت بوڑھے پھولس یا حاملہ عورت جو جننے کے قریب ہو۔ اور وہ دودھ پلانے والی جس کا دودھ کم ہو۔ اور وہ شخص جسکو پیاس کا مرض ہو۔ بڑا نکتہ قابل غور اس جگہ یہ ہے کہ وسعت ہے بے تکلف برداشت کرنا اور خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفساً الا وسعہا خدا تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف ہی نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے موافق۔“ یہ ہے شیعہ ترجمہ و تفسیری نوٹ۔ اسکے بعد اہل سنت کے ایک مشہور و معروف مجتہد کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

216- ”تھوڑے دنوں روزہ رکھ لیا کرو پھر (اس میں بھی اتنی آسانی کہ) جو شخص تم میں (ایسا) بیمار ہو (جس میں روزہ رکھنا مشکل یا مضر ہو) یا (شرعی) سفر میں ہو تو دوسرے ایام کا شمار کر کے (اُن میں روزہ) رکھنا (اس پر واجب) ہے۔ اور (دوسری آسانی جو بعد میں منسوخ ہو گئی یہ ہے کہ) جو لوگ روزہ کی طاقت رکھتے ہوں۔ اُن کے ذمہ فدیہ ہے کہ وہ ایک غریب کا کھانا کھلا دینا یا دے دینا ہے۔ اور جو شخص خوشی سے (زیادہ) خیر کرے (کہ زیادہ فدیہ دے) تو یہ اس شخص کے لئے اور بھی بہتر ہے۔ اور تمہارا روزہ رکھنا (اس حال میں) زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم (روزہ کی فضیلت سے) خبر رکھتے ہو۔“

یہ اشرف علی صاحب تھانوی کا ترجمہ ہے۔ انہوں نے بھی دو عدد نوٹ دئے ہیں پہلا نوٹ غیر متعلق ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی عملی پہلو نہیں رکھتا دوسرا نوٹ البتہ سننا ہوگا فرماتے ہیں:-

(نوٹ نمبر 3) - ”اب یہ حکم منسوخ ہے۔ البتہ جو شخص بہت بوڑھا ہو یا ایسا بیمار ہو کہ اب صحت کی توقع نہیں۔ ایسے لوگوں

کے لئے یہ حکم اب بھی ہے۔“ بس جناب دونوں شیعہ و سنی تراجم و تفسیری نوٹس سامنے آچکے۔
217- ہم اُن ترجموں پر تنقید کرنے اور روزہ کی تفصیل میں لگ جائیں تو بات دُور نکل جائے گی۔ بس اس قدر بتاتے ہیں کہ ہمیں مولانا اشرف علی پر صرف یہ اعتراض ہے کہ:-

- (1) اُنہوں نے قرآن کو اپنے قوی سنی لگام سے اصل مقصد سے موڑ دیا ہے؛
  - (2) اللہ کی اصلاح کر کے ماخوذ ہونے والوں میں داخل ہو گئے ہیں؛
  - (3) قرآن کریم میں نسخ و منسوخ کو ماننے پر ہمیں اعتراض نہیں کہ ہمارے علماء میں بھی بہت سے اس کے قائل ہیں۔
- گو ہم اس نتیجہ پر نہیں پہنچے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ:-

(1) خدا نے آخر میں ”اَنْ تَصُومُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ“ کیوں فرمایا ہے۔ خدا کے اس فرمان کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ ہمارے بیان کردہ استثناء کے باوجود اگر تم پھر بھی روزہ رکھو تو وہ تمہارے لئے خیر ہے، یا بہتر ہے، یا افضل ہے، یا بھلائی ہے۔ جو بھی معنی کرو۔ بات یہ ہے کہ روزہ نہ رکھنے سے روزہ رکھنا افضل ہے، خیر ہے۔ یعنی اس میں کوئی خرابی یا شر پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو خدا نے کھل کر فرمایا دیا۔

- (2) لیکن صاحب قرآن نے ایسے روزہ داروں کو نافرمان اور تارک صوم قرار دیا؛
- (3) اگر ہم رسول اللہ کے عمل و حکم پر چلیں جو ہم پر قرآن ہی سے مطلقاً واجب ہے؛
- (4) تو گویا (معاذ اللہ) ہم نے یہ مان لیا کہ روزہ رکھنا خیر نہیں بلکہ ضرور شر ہے، مضر ہے، منع ہے۔ یعنی خدا نے جو فرمایا اسمیں اپنا منشاء واضح کرنے سے (معاذ اللہ) قاصر رہا؛
- (5) یا یہ کہ اپنے رسول کو تو اصل بات بتادی اور ہمیں کچھ اور کہہ دیا؛
- (6) گویا اس مسئلہ پر اختلاف کا سبب خود اللہ تعالیٰ بن گیا؛
- (7) اور نافرمان لوگ باز پرس سے محفوظ رہ گئے؛
- (8) اور اگر اُن سے باز پرس ہوگی اور اُس نافرمانی کی سزا ملے گی تو یہ خلاف عدل ہوگا؛
- (9) ظواہر قرآن کے خلاف ہوگا؛
- (10) یا کم از کم یہ ماننا ہوگا کہ اِنْ تَصُومُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ فضول ہے۔ اس کے بغیر روزہ کے احکامات مکمل تھے؛
- (11) اس لئے کہ اس پر عمل نہیں ہے یا عمل ہے تو نافرمانی ہے؛
- (12) اور جب اَنْ تَصُومُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ فالتو ہے تو اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ خود بخود فضول و عبث ہے۔

218- یہ روزہ کی آیات اور اس پر افہام و تفہیم و عمل کا حال ہے کہ یہ بارہ عدد اعتراضات برابر کھڑے کھڑے سوکھ رہے ہیں۔ اور دونوں فریق (شیعہ و سنی) اُنکی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ وہ روزہ رکھتے رہتے ہیں۔ یعنی نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ روزہ نہیں رکھتے۔ ہم ثابت کرتے چلے آئے ہیں کہ عبادت و ترک عبادت بلا تفکر و تعقل حرام ہے۔ ہم اُس زمانہ میں اُن دونوں فریق کو تارکِ صوم و نافرمان خیال کرنے پر مجبور ہیں۔ جب تک ”اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ“ کی شرط سے ”اَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ“ پر تفکر و تعقل نہ کیا جائے۔ ہماری عدیم الفرستی ہمیں روکتی ہے کہ ہم اس گفتگو کو باقاعدہ اختیار کریں۔ بس اس قدر عرض کر کے اپنے عنوان سے متصل ہو جانا چاہتے ہیں کہ خدا نے تمہاری موجودہ حالت کیلئے یہ استثناء بیان کئے تھے۔ تاقیامت اگر تم اس بے علمی کے احاطہ میں بند رہو تو یہ استثناء تمہیں کھلا ہوا مجرم بنانے سے بچاتے ہیں۔ مگر تم علمی حیثیت سے مجرم ضرور رہو گے۔ تارکِ صوم کی شکل میں یا عاملِ صوم کی صورت میں تمہیں سزا نہ ملے گی۔ مگر سزا ضرور ملے گی۔ جی ہاں فریضہ حصول علم میں کوتاہی، لاپرواہی اور صاحبانِ قرآن کی ممانعت کے خلاف عمل کرنے اور انہیں اُنکا صحیح مقام نہ دے کر اپنی ذاتی رائے سے قرآن پر عمل کرنے کی سزا یقیناً ملے گی۔ تم نے طلب العلم فریضہ پر عمل کیا نہ خود اس آیت میں اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کی پراہ کی۔ بلکہ اُن دونوں کو فضول سمجھا۔ لکھنا پڑھنا پنڈتوں کے حوالہ کر دیا اور پھر انہیں احبار و رہبان کی طرح خدا و رسول کی جگہ بٹھادیا۔

219- باقاعدہ گفتگو ہمارے مضامین میں مفصل ہو چکی ہے۔ یہاں یہ بتادیں کہ آپ کا فرض تھا کہ ”اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ“ کی روشنی میں اُس خیر کے حصول کی کوشش کرتے اور سوچتے کہ وہ کون سی ترکیب ہو سکتی ہے کہ روزہ، بیمار و مسافر و ناتوانوں کے لئے مضر نہ ہو سکے بلکہ مفید ہو۔ اور اس قدر مفید کہ خیر کی حد پر جا پہنچے۔ سرکارِ دُعا عالم کی ممانعت اس جہالت کی بنا پر تھی جو لوگوں میں موجود تھی اور آج بھی بفضلِ شیطان مسلمانوں نے اُس جہالت کو اپنا راہنما بنا رکھا ہے۔ انہوں نے اپنی عقلوں کے تمام چراغ ڈھونڈ ڈھونڈ کر بجھا دیئے۔ اور اُس اندھیرے میں چند ناکارہ جاہلوں کی تائید یا تنقیص و تردید میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہئے تھا کہ ہر وہ صورت حال جو دین کے احکامات کی تعمیل میں خارج ہوتی ہے ناپسندیدہ و مضر ہوتی ہے۔ بیمار و مسافر و ناتوان کو مستثنیٰ کرنے کے صرف یہی معنی ہیں کہ آپ کو ان صورتوں میں گناہ نہ ہوگا۔ اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ ہمیں ہمیشہ بیمار و مسافر و ناتوان رہنا چاہئے۔ اگر تمہیں عقل ہوتی (اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) تو اُن عذرات کو دُنیا سے رخصت کرنے کا انتظام کرتے۔ یہ نہیں کہ بیمار ضرور ہوتے اور بیماری میں روزہ رکھتے یا معذور رہ کر خود کو فرمانبردار سمجھتے۔ اِس دُنیا سے بیماری، ناچاری، ناتوانی، ضعیفی حتیٰ کہ خود موت کو رخصت کرنے کا انتظام کرتے تو خدا، رسول اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی منشاء پوری ہوتی۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سر تا پا حماقت، جہالت اور غباوت کے دیونا چتے نظر آتے ہیں۔

خیر یہ ہے کہ مومنین کے علم میں زیادتی ہوتی جائے

220- پیرا نمبر 217 سے یہاں تک ہم نے یہ نمونہ دکھانے کی کمزوری کوشش کی ہے کہ ”إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ“ کے بعد عقلی و علمی شرط لگائی جاتی ہے۔ اور اس شرط کا مشروط ہرگز خیر نہیں بن سکتا اگر علم موجود نہ ہو۔ چنانچہ آیت جمعہ میں جو کچھ منشاء خداوندی ہے وہ بھی ”إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ“ کی شرط سے مشروط ہے۔ اُس کا حصول بھی اُسی وقت خیر بن سکے گا جب کہ علم و عقل سے کام لیا جائے۔ ورنہ جمعہ ایک ہنگامہ ہوگا، شر و فساد ہوگا جو ظاہر و مشہود ہے۔ گو یہ بات کہیں اور کی جائیگی مگر یہاں یہ اشارہ کرتے چلیں کہ جس طرح فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٖ يَا وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (2/184) کے فیصلہ سے جو حضرات ایک مسکین سے زیادہ کو کھانا کھلانا یا بیماری و سفر میں روزہ رکھنے یا نہ رکھنے میں اختیار سمجھے ہیں اُن کیلئے لازم ہے کہ اسی اصول سے وہ سب کچھ جس کے بعد آ یہ جمعہ میں ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہا گیا ہے۔ اختیاری سمجھنے اور ماننے پر مجبور ہیں۔ اور جو حضرات روزہ رکھنا حرام یا گناہ سمجھے ہیں۔ انہیں اس سب کچھ کو جسے ذَلِكُمْ سے ظاہر کیا گیا ہے حرام یا گناہ سمجھنا چاہئے اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ۔ افسوس ہے کہ عقل سے دشمنی نے اُن کے تصورات اور قواعد کو خود اُن کا دشمن بنا دیا ہے۔

221- یہاں تک وہ تمام آیات جن میں لفظ خیر آیا ہے۔ خیر کے معنی کو قرآن کریم سے واضح کرنے کے لئے کافی ہیں لہذا اب ہم خیر کے معنی و مراد کا تعین احادیث معصومینؑ سے کریں گے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ اب قرآن نہیں لایا جائے گا۔ قرآن و حدیث میں تفریق مومن کے لئے حرام ہے۔ ہم تو اپنے دوستوں کی رعایت میں یہ زبان بولنے پر مجبور ہیں۔ ورنہ ہم اُن دونوں میں اتنا ہی فرق سمجھتے ہیں جتنا ”اَوْحٰی اِلَیْیَہٗذَا الْقُرْاٰنُ..... (6/19) اور اِنْ هُوَ اِلَّا وَحٰی یُّوْحٰی (53/4)“ میں ہو سکتا ہے۔ یا قول خدا و قول معصومؑ میں ممکن ہے۔ چنانچہ احادیث کے ساتھ ساتھ قرآن بھی آتا رہنا لازم ہوا۔ یہاں تک بار بار اُن لوگوں کی اور اُن طریقوں کی مذمت ہوتی رہی ہے جن میں قیام و ولایت بطور مقصد داخل نہ ہو۔ چنانچہ معصومؑ اقوال میں یہ بھی آیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ کی رٹ لگانا ذکر اللہ نہیں ہے۔ اسی جگہ سے بات کی ابتدا کرتے ہیں ایک حدیث سنئے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:-

222- ”کُونُوا دُعَاةَ لِلنَّاسِ بِغَيْرِ السَّنَتِکُمْ، لِيُرَوِّا مِنْکُمُ الْوَرَعَ وَالْاِجْتِهَادَ وَالصَّلَاةَ وَالْخَيْرَ، فَانْ ذَلِکَ دَاعِیَةٌ۔ انسانوں کے لئے تم کو دعوت دینے والا بننا چاہئے مگر زبانی جمع خرچ سے نہیں تاکہ وہ تمہیں پارسائی و جدوجہد و نماز و خیر کا عملی مجسمہ دیکھیں۔ تحقیق کہ وہی شعار دعوت ہے۔“ (اصول کافی کتاب الایمان و الکفر باب الورع)

اس حدیث میں زبانی نعروں اور تبلیغ بلا مقصد کی مذمت کے ساتھ ساتھ نمونہ عمل پر زور دیا گیا ہے۔ زبان سے رٹے ہوئے الفاظ دوہرا نمانع ہو گیا۔ اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ الخیر صلاۃ نہیں ہے۔ مگر صلاۃ، پارسائی اور جدوجہد، الخیر

میں داخل ہیں۔ لہذا نماز جمعہ کو خیر قرار دینے والے غور فرمائیں کہ کیا کہا گیا ہے اور انہیں کیا سمجھنا چاہئے۔ تمہاری یہ فروخت شدہ رٹی ہوئی تقریریں اور نمبر سے زبانی جمع خرچ اسی لئے مضر ثابت ہو رہا ہے کہ تم نے ہر چیز کو الٹ لیا ہے۔ تمہیں معصومین علیہم السلام نے چاروں طرف سے گھیر دیا ہے۔ جہاں یہ کہہ دیا کہ بلا تفکر و علم عبادت حماقت اور ضائع شدہ ہے وہاں یہ بھی کہہ دیا کہ عالم کا سوتے رہنا جاہل کے رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ پھر اُن ہی حضرت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ:-

” لَا تَنْظُرُوا إِلَى طُولِ رُكُوعِ الرَّجُلِ وَ سَجُودِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ اِعْتَادَهُ ؛ فَلَوْ تَرَكَهُ اسْتَوْحَشَ لَذَلِكَ وَلَكِنْ اَنْظُرُوا إِلَى صِدْقِ حَدِيثِهِ وَأَدَاءِ اِمَانَتِهِ “، کسی شخص کے لمبے لمبے رکوع اور سجدوں کو اہمیت نہ دیا کرو؛ وہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی اُسے عادت پڑ گئی ہے۔ اگر وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے تو وہ اُسے وحشت زدہ کرتی ہیں؛ (یا وہ چھوڑتے ہوئے گھبراتا ہے) تمہیں چاہئے کہ تم یہ دیکھو کہ وہ اپنی بات اور امانتداری میں کیسا ہے۔ (ایضاً، باب الصدق واداء الامانة) یعنی سابقہ حدیث کا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ زبانی تبلیغ کی تو ممانعت و مذمت ہو گئی لہذا اب دن رات رکوع اور سجدوں میں لگ جاؤ۔ اس لئے کہ بلا مقصد ولایت رکوع اور سجدے و نماز و دیگر عبادات بھی حرام و مردود ہیں۔ مبلغ کیلئے یہ بھی فرمایا کہ:-

” كُونُوا دُعَاةَ لِلنَّاسِ بِالْخَيْرِ بَغَيْرِ اِلْسِنَتِكُمْ ، لِيُرُوا مِنْكُمْ اِلَاجْتِهَادَ وَالصَّدَقَ وَالْوَرَعَ “، (جعفر صادقؑ) خاموش رہ کر بذریعہ خیر انسانوں کو تبلیغ کرو تا کہ وہ تم میں جدوجہد، سچائی اور پارسائی کا مشاہدہ کریں۔ (کافی کتاب و باب ایضاً) اس دفعہ صلاۃ کا تذکرہ نہیں کیا اور پوری تبلیغ کو بالخیر فرما کر صدق و اجتہاد و ورع کو اس کے اجزا ثابت کر دیا۔ لہذا صلاۃ خود خیر کا ایک جز و قرار پائی نہ خود خیر بن گئی۔ اسی باب میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ:- ”کسی شخص کے نماز روزہ سے فریب نہ کھالینا وہ تو انہیں چھوڑتے ہوئے گھبراتا ہے۔ تم لوگوں کو بات کی سچائی (صدق الحدیث) اور اداء امانت سے آزمایا کرو۔ (حدیث دوم باب الصدق واداء الامانة) اس لئے ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ لوگ چاروں طرف سے گھیر دے گئے ہیں۔ اُن کے لئے لازم ہے کہ وہ علم و عقل کو اختیار کریں۔ ورنہ دنیاوی مفاد تو مل سکے گا آخرت میں خسارہ ہوگا۔

223۔ جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام سے الخیر کی تعریف سنئے:-

سوال کیا گیا کہ الخیر کیا ہے۔ فرمایا کہ	سُئِلَ عَنِ الْخَيْرِ مَا هُوَ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ الْخَيْرُ أَنْ يَكْثُرَ مَا لَكَ وَوَلَدُكَ
خیر یہ نہیں کہ تمہارے مال و اولاد میں	وَلَكِنَّ الْخَيْرَ أَنْ يَكْثُرَ عِلْمُكَ وَ (أَنْ) يَعْظُمَ حِلْمُكَ وَأَنْ تُبَاهِيَ
فراوانی ہو جائے۔ بلکہ خیر یہ ہے کہ	النَّاسَ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ فَإِنْ أَحْسَنْتَ حَمِدَتِ اللَّهُ وَإِنْ أَسَأْتَ اسْتَغْفَرَتْ
تمہارے علم میں زیادتی ہوتی جائے۔	اللَّهُ، وَلَا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لِلرَّجُلَيْنِ : رَجُلٌ أَذْنَبَ ذُنُوبًا فَهُوَ يَتَدَا
تمہارے اندر حلم عظمت حاصل کرتا جائے	رَكُوهَا بِالتَّوْبَةِ وَرَجُلٌ يُسَارِعُ فِي الْخَيْرَاتِ ..... (نہج البلاغہ حکم نمبر 94)

تمہیں اپنے رب کی عبادت پر ناز و فخر ہو اگر اچھائی کرو تو اللہ کا شکر کرو۔ برائی سرزد ہو تو مغفرت طلب کرو۔ دُنیا میں دو مردوں کے علاوہ خیر کہیں نہیں۔ ایک وہ مرد جو فضول بڑھ جائے تو اصلاح کے لئے واپس لوٹ کر اس کا تذکرہ کرے۔ اور دوسرا وہ مرد جو خیرات ہی میں جلدی کرتا رہے۔“

وہ لوگ جو خیر کے معنی کسی حیثیت سے بھی مال کرتے ہیں انہیں غور کرنا چاہئے۔ خیر کی سمٹی ہوئی شکل کو علم و حلم میں ظاہر فرمایا گیا۔ عبادتوں پر فخر جب ہی ہو سکتا ہے جب کہ انسان عبادت سے کامیابی و قدرت کا حصول ثابت کر دے۔ یعنی خدا کا تقرب حاصل ہو جانا محسوس طریقہ پر لوگوں کو دکھا دے۔ ورنہ زبانی باتیں تو مذموم ثابت ہو چکیں انہی حضرت نے فرمایا ہے کہ:-

224- ”لَا خَيْرَ فِي الصُّمْتِ عَنِ الْحُكْمِ كَمَا أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي الْقَوْلِ بِالْجَهْلِ“۔ (نہج البلاغة)

حکمت کے خلاف خاموشی میں خیر نہیں (شر ہوتا ہے) جیسا کہ یقیناً جاہلانہ بات میں خیر نہیں ہوتی (شر ہوتا ہے)۔ (حکم 471) علماء کے سلسلہ میں ہم پہلے پوری حدیث لکھ چکے ہیں۔ یہاں خیر سے متعلق اس کا آخری حصہ دوبارہ سامنے لانا چاہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک فقیہ کی پوزیشن بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:-

”الَا خَيْرُ فِي قِرَاءَةِ لَيْسَ فِيهَا تَدْبِيرٌ، اَلَا لَا خَيْرَ فِي عِبَادَةِ لَيْسَ فِيهَا تَفَكُّرٌ“۔ (کتاب فضل العلم باب صفة العلماء)

یہاں آپ دیکھیں کہ قرآن دائرہ خیر میں داخل نہیں ہوتی جب تک تدبر کو وسیلہ نہ بنایا جائے۔ اور تدبر کیا نہیں جاسکتا جب تک علم نہ ہو۔ اور علم کا خیر ہونا پہلے ثابت ہو چکا ہے۔ یہاں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ عبادت خیر کے حصول کا ذریعہ ہے۔ بلا تفرع عبادت بھی خیر نہیں ہے بلکہ شر ہے۔ وہ لوگ جو دن رات قرآن و حدیث کی قرأت کر کے روپیہ کماتے ہیں ان کا حال بھی سن لیں۔

225- صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی دُنیاوی من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب ومن أراد به خير الآخرة أعطاه الله خير الدنيا والآخرة (کتاب فضل العلم . کافی)

دُنیا و آخرت دونوں میں خیر ملے گی۔ (کافی۔ کتاب فضل العلم، باب المستأكل بعلمه والمباہی به)

یہاں تک ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ الخیر کے وہ معنی غلط ہیں جو آیہ جمعہ میں اختیار کئے جاتے ہیں۔ الخیر ایسا لفظ ہے جس میں ہر اچھا قول و فعل و عبادت وغیرہ سب داخل ہیں۔ جو اس کے خلاف یا علاوہ ہے وہ محض شر ہے۔ جس طرح ہم نے ذکر کے معنی کا تعین کر کے اس کے لئے قرآن و حدیث سے ثابت کیا تھا کہ ذکر خود آنحضرت اور ان کی ولایت ہے۔ اُسی طرح ہم خیر کو ولایت ہی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ قرآن سنئے اور جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے سنئے ارشاد ہے:-

226۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ بلکہ تم تو دنیاوی زندگی کو قولہ جَلَّ و عَزَّہ ”بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا“ قال: اختیار کرتے ہو۔ فرمایا کہ یہ اہل خلاف کی ولایت ہے ولایتہم ”وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى“ قال: ولایۃ امیر المؤمنین اور آخرت خیر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ ”إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى“ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى

فرمایا کہ اس کے معنی امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی ولایت ہے۔ اور تحقیق یہ حقیقت تمام پہلی کتابوں میں موجود ہے (جیسے) ابراہیم و موسیٰ علیہما السلام کی کتابوں میں (بھی) (87/16-19) (کتاب الحجۃ باب نکت و ننف) اور ملاحظہ ہو۔

227۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ:-

”هكذا نزلت هذه الآية وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ (فِي عَلِيٍّ) لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ“ (4/66) یہ آیت اس طرح نازل ہوئی تھی کہ اگر اسکے مطابق عمل در آمد کرتے جو ان کو وعظ کیا جاتا رہا ہے علی علیہ السلام کے بارے میں تو یہ ان کے لئے خیر ہوتی۔ (الکافی - کتاب الحجۃ - باب فیہ نکت و ننف من التنزیل الولایۃ) معلوم ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت پر ایمان خیر تھا ورنہ شر ہے۔

ایک اور مقام دیکھیں ایمان لانا اسی طرح مضبوط بن جانے کا قرآن کریم سے پتہ ملتا ہے:-

228۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تفسیر فرما رہے ہیں۔ فی قول اللہ عَزَّوَجَلَّ ”لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اللہ کے فرمان کے سلسلہ میں کسی کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا اگر وہ پہلے سے میثاق پر ایمان نہ رکھتا تھا۔ یا دوران ایمان اس نے خیر کو کما کر حاصل نہ کیا ہو۔ فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ انبیاء و اوصیاء اور خاص طور پر ولایت امیر المؤمنین امام جعفر صادق علیہ السلام تفسیر فرما رہے ہیں۔ فی قول اللہ عَزَّوَجَلَّ ”لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ (يعني في الميثاق) أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا“ قال: الاقرار بالانبياء والاصياء و امیر المؤمنین علیہ السلام خاصۃ۔ قال: لا يَنْفَعُ إيمانها لأنها سلبت. (6/158) (ایضاً حدیث 81)

علیہ السلام کا اقرار نہ کر چکا ہو۔ فرمایا کہ اس کو ایمان فائدہ نہ دے گا اس لئے کہ اس کا ایمان سلب ہو چکے گا۔

اور ملاحظہ ہو وہی حضرت فرماتے ہیں:-

229۔ فی قول اللہ عَزَّوَجَلَّ: وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا: أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا“ (19/73) قال، كان رسول الله صلى الله عليه وآله دعا قريشاً إلى ولايتنا فنفروا وأنكروا، فقال الذين كفروا من قريش للذين آمنوا: الَّذِينَ أَقْرَأُوا الامير: لمؤمنين ولنا اهل البيت. أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. “ تعبيراً منهم، فقال الله ردّاً عليهم: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ (من الامم السالفة) هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِءْيَا“ (19/74) قلت: قوله: مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا - قال: كلهم كانوا في الضلالة لا يؤمنون بولایۃ امیر المؤمنین علیہ السلام ولا بولایتنا فكانوا ضالّین مُضِلّین، فیمد لهم فی ضلالتهم

و طُعْيَانِهِمْ حَتَّى يَمُوتُوا فَيَصِيرَ هُمُ اللَّهُ شَرًّا مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. قُلْتُ: قَوْلُهُ: حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا؟ (19/75) قَالَ: إِمَّا قَوْلُهُ: حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ. فَهُوَ خُرُوجُ الْقَائِمِ وَهُوَ السَّاعَةُ، فَسَيَعْلَمُونَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَمَا نَزَلَ بِهِمْ مِنَ اللَّهِ عَلَى يَدَيْ قَائِمِهِ، ..... (حدیث برابر بڑھتی چلی جاتی ہے) اس کا ترجمہ سُنئے :-

230- اللہ کے اس قول میں کہ ”جس وقت اُنکے روبرو ہماری آیات بینات تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مومنین سے کہتے ہیں کہ ہم دونوں فریق میں کون مقام خیر پر اور بہترین جماعت ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اہل قریش کو ہماری ولایت کی دعوت دیا کرتے تھے تو وہ نفرت و انکار کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ قریش کے اُن لوگوں نے جو کافر تھے۔ اُن مومنین سے کہا جو ہماری اور جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ولایت کے مُقر تھے۔ کہ ہم دونوں جماعتوں میں کون سی جماعت مقام خیر پر اور بہترین جماعت ہے۔ اُن کفار کی سرزنش کیلئے اللہ نے تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اُن سے قبل بہت سے ایسے اہل زمانہ کو ہم نے ہلاک کیا ہے جو ساز و سامان اور نظارہ میں ان سے کہیں بہتر تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کا قول کہ ”جو شخص بھی گمراہی میں ہوگا خدائے رحمن اُسے ضرور مدد دے گا ایک طویل زمانہ تک۔ فرمایا کہ (اس کا مطلب یہ ہے کہ) وہ سب گمراہی کی حالت میں تھے۔ وہ ایمان نہ لاتے تھے ولایت امیر المومنین پر اور ہماری ولایت پر چنانچہ اس بنا پر وہ گمراہ اور گمراہ کنندہ تھے۔ لہذا اُن کو مدد اور ڈھیل دی گئی گمراہی میں یہاں تک کہ وہ مر گئے اور خدانے انہیں مقام شر اور کمزور ترین فوج بنا کر چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کہ خدا کا یہ قول کہ یہاں تک کہ جب وہ اُسے دیکھیں گے جس کی وعید ہو چکی تھی یا تو عذاب اور یا السَّاعَةُ۔ چنانچہ وہ عنقریب معلوم کر لیں گے کہ وہ کون ہے جو مقام شر میں ہے اور کمزور ترین فوج ہے۔؟ فرمایا کہ یہ جو فرمایا گیا کہ: ”یہاں تک کہ وہ لوگ وعدہ شدہ کو اپنی آنکھوں دیکھ لیں۔“ اس سے مقصود ظہور قائم ہے کہ یہاں ”ساعة“ کہہ کر اُنہی کو مُراد لیا گیا ہے۔ اُن کے ظہور پر یہ لوگ بخوبی سمجھ جائیں گے کہ وہ کون فریق ہے۔ جو کچھ اُن پر قیام قائم سے گزرے گی۔ اور یہ جو کہا کہ وہ کون ہے جو مقام شر میں ہے۔ یعنی امام زمانہ کے نزدیک کون کمزور جماعت ہے اور کون مقام شر پر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قول خدا کہ جنہوں نے ہدایت پائی خدا اُن کی ہدایت میں اور بھی اضافہ کر دے گا؟ فرمایا کہ حضرت قائم کی اتباع کرنے اور اُن سے ضد و انکار سے پیش نہ آنے کی بنا پر اُن کی ہدایت یافتگی میں اضافہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ قول خدا کہ ”شفاعت پر اُن کی کوئی ملکیت نہ ہوگی سوائے اُس شخص کے کہ جس نے رحمن سے عہد لے لیا ہو؟ فرمایا کہ شفاعت صرف اُن کی ہوگی جو ولایت امیر المومنین اور آئمہ اہل بیت علیہم السلام کو اپنا دین سمجھتے ہوں۔ اللہ کا عہد یہی ہے۔“ (کتاب الحجۃ باب نکت و نشف حدیث 90، سورہ مریم 76، 87، 19/73)

231- یہ حدیث شریف برابر بڑھتی اور مقام ولایت اہل بیت بیان کرتی چلی جا رہی ہے۔ ہم نے یہ چند جملے نقل کر دیئے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ خیر ولایت پر ایمان لانے میں ہے۔ یعنی ولایت پر ایمان بھی خیر میں داخل مگر صرف ایمان خیر نہیں

ہے۔ مکمل خیر تو خود ولایت ہے جو ذرا دیر بعد آپ کے سامنے آئیوالی ہے۔ یہاں تو آپ اجزاء خیر دیکھتے ہوئے رفتہ رفتہ ولایت کی طرف لائے جا رہے ہیں۔ ایک مقام اور دیکھ لیں اور دیکھیں کہ حضرت فاطمہ صلوٰۃ اللہ علیہا کا کیا مقام ہے؟ جناب ابی الحسن موسیٰ بن جعفر علیہما السلام ایک عیسائی عالم کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے اس سوال پر پہنچتے ہیں کہ اُس نے دریافت کیا کہ:-

232- حَمَّ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَّكَةٍ ۝ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ۝ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ۝

<p>عیسائی نے دریافت کیا کہ قول خدا ”حَمَّ“ کتاب مبین کی قسم تحقیق ہم نے اسے مبارک شب میں نازل کیا۔ اور یقیناً ہم ہی منذر کرنے والے ہیں۔ اس مبارک رات میں ہر حکمت والا امر ممتاز کیا جاتا ہے۔“ اس کی باطنی تفسیر کیا ہے؟ فرمایا کہ حَمَّ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ہیں۔ اور وہ کتاب ہوؤ میں نازل ہوا تھا اور اس کے حروف مکمل نہیں ہیں۔ رہا کتاب مبین تو علی مرتضیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر لیلۃ سے مراد فاطمہ علیہا السلام ہیں اور یہ جو فرمایا کہ اس میں ہر حکمت والا حکم ممتاز کیا جاتا ہے۔ خدا کہتا</p>	<p>ما تفسیر ہا فی الباطن؟ فقال: اَمَّا حَمَّ فَهُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهٖ وَهُوَ فِي كِتَابِ هُوْدَ الَّذِي اَنْزَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَنْقُوصُ الْحُرُوفِ وَاَمَّا ”الْكِتَابِ الْمُبِينِ“ فَهُوَ امِيرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاَمَّا اللَّيْلَةُ فَفَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ وَاَمَّا قَوْلُهُ فِيْهَا: يَفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ“ يَقُولُ: يَخْرُجُ مِنْهَا خَيْرٌ كَثِيْرٌ فَرَجُلٌ حَكِيْمٌ وَرَجُلٌ حَكِيْمٌ وَرَجُلٌ حَكِيْمٌ. (اصول کافی کتاب الحجۃ باب مولد ابی الحسن موسیٰ بن جعفر)</p>
---	--

ہے کہ فاطمہ سے خیر کثیر کا ظہور ہوتا ہے کہ ان معظمہ سے یکے بعد دیگرے حکمائے اہل بیت کا ظہور لازم ہے۔ (44/1-4)

233- آپ نے خیر کثیر کا ایک معدن ملاحظہ فرمایا ہے۔ یہی سبب ہے کہ حکمت کو خیر کثیر فرمایا گیا تھا۔ (قرآن) اُن معظمہ کا باپ۔ اُنکا شوہر۔ اُنکے تمام بچے سلام اللہ علیہم حکمت و خیر کی بنیاد ہیں۔ بس جناب ہم بالکل قریب آچکے ہیں۔ صرف ایک حدیث اور لکھ کر عنوان کو بدل دینے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ ہمیں ہر صفحہ پر یہ خیال رہتا ہے کہ کسی طرح مضمون کو مختصر کر دیں۔ متعلقہ احادیث و آیات کو ہر جگہ چھوڑتے چلے جاتے ہیں تاکہ طول نہ ہو۔ پھر بھی آیات جمعہ میں سے صرف پہلی آیت کی تشریح میں یہاں تک دو سواڑتیس قلمی صفحات ہو چکے ہیں۔ بہر حال اپنے منصوبہ کے خلاف مگر آپ کے سوال کے مطابق، جس میں تحقیق کے نام پر اپیل تھی۔ اس موضوع کو اختیار کر لیا ہے۔ ورنہ ہم جن اصلاحی اقدامات سے متعلق ہیں وہاں اس قسم کی بحثوں کیلئے بہت کم گنجائش رکھی گئی ہے۔ بہر حال آئیے خیر سے ایک آخری حدیث سناتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:-

آئمہ علیہم السلام مجموعہ خیر کی بنیاد ہیں، اصل ہیں مصدر و منبع ہیں

<p>234- 1- ہم مجموعہ خیر کی بنیاد ہیں 2- نیکیوں کا تمام مجموعہ</p>	<p>نَحْنُ اَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ وَ مِنْ فُرُوعِنَا كُلِّ بَرٍّ. فَمِنْ الْبِرِّ التَّوْحِيدُ وَالصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَ كَظْمُ الْغِيْظِ وَالْعَفْوُ عَنِ</p>
---	---

ہماری فروعات ہیں 3- نیکیوں میں سے ایک نیکی خدا کو ایک

المسیی، ورحمة الفقیر و تعهد الجار والاقرار
بالفضل لأهله. وعدُّونا أصل كلِّ شرٍّ و من فروعههم
كلُّ قبیح و فاحشة فمنهم الكذب والبخل والنمیمة
والقطیعة وأكل الرِّبا وأكل مال الیتیم بغير حقّه
وتعدی الحدود الّتی أمر الله وركوب الفواحش ما
ظهر منها و ما بطن والزنا والسَّرقة و كلُّ ما وافق
ذلک من القبیح فكذب من زعم أنّه معنا وهو
متعلّق بفروع غیرنا - (روضۃ الکافی صفحہ 242)

ماننا اور ثابت کرنا ہے 4۔ ایک نیکی نماز ہے 5۔ اور روزے
ہیں 6۔ غیظ و غضب کو برداشت کرنا ہے 7۔ کوتاہیوں کو نظر
انداز کرنا تاکہ اچھائی میں ترقی ہو سکے 8۔ ضرورت مند پر
رحمت 9۔ پڑوسی سے معاہدہ 10۔ صاحبان بزرگی کی عظمت
کا اقرار کرنا۔ اور ہمارا دشمن؛

ہر شرکی بنیاد ہے یا مجموعہ شرکی جڑ ہے۔ قباحۃ و فحش کا تمام
مجموعہ ان کی فروع ہوں۔ اُن میں سے ایک جھوٹ ہے۔

2۔ ایک بخل ہے 3۔ حقداروں سے مقاطعہ ہے۔

4۔ چغلخوری ہے 5۔ سودخوری ہے 6۔ مال یتیم کو کھا جانا ہے 7۔ حدود و قانون شکنی ہے 8۔ فحاشی ہے خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی
ہو 9۔ زنا ہے 10۔ چوری ہے 11۔ اور ہر وہ چیز جو قبیح کے دائرہ میں داخل ہو یا داخل کرے۔ چنانچہ جو ہمارے خلاف لوگوں
کے فروع سے متعلق ہو اور یہ زعم کرے کہ ہم سے متعلق ہے، کاذب ہے (جھوٹ بولتا ہے)۔“ (روضۃ الکافی صفحہ 242)

235۔ دیکھئے جناب اس حدیث میں خیر و شر دونوں بنیادی حیثیت سے آئے ہیں۔ آئمہ علیہم السلام مجموعہ خیر کی بنیاد ہیں،
اصل ہیں مصدر و منبع ہیں۔ اُن کے بالمقابل ابلیس اور اس کے تبعین مجموعہ شر ہیں۔ جس طرح تمام نیکیاں آئمہ علیہم السلام کی
فروع ہیں۔ اسی طرح ہر قبیح و فحش اور ان کے متعلقات ابلیس اور پیروان ابلیس کی فروع یا شاخیں ہیں۔ یہاں خاص بات جو
نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف نماز بلکہ تو حید خداوندی آئمہ علیہم السلام کی فروع میں داخل ہیں۔ اب بتائیے کہ ہم کیسے
مان لیں کہ ”ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ“ کے معنی نماز جمعہ ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ نماز جمعہ یا دیگر نمازیں و عبادتیں خیر کے اجزاء
ہیں۔ بشرطیکہ تفکر و تعقل اور ولایت کے خلاف نہ ہوں۔ ورنہ بار بار ثابت ہوا کہ ہر عبادت حرام ہے اگر تفکر و تعقل و تدبر و ولایت
لمحوظ نہ ہو۔ لیکن یہ کہنا کہ نماز خود مجسم خیر ہے ہر گز ہر گز قابل تسلیم نہیں ہے۔ تو حید جسے اصول میں شامل کیا جاتا ہے۔ اگر وہ فروع
میں ہے تو یاد رہے کہ نماز فروع کی فروع میں مشکل سے داخل ہو سکتی گی۔ لہذا ہمیشہ یہ جملہ یاد رکھیں کہ ”وَمِنْ فُرُوعِنَا كُلِّ بَرٍّ۔“
نیکیوں کا پورا مجموعہ یا جو کچھ بھی نیکی کہلا سکتا ہے۔ وہ سب ہم نے شروع کیا اور وہ سب ہم تک پہنچنے کے لئے ہے۔ ہر نیکی کی ہم
سے ابتدا ہوتی ہے۔ اور ہم پر انتہا ہوتی ہے۔ تو حید کی شناخت ہم نے کی اور ہم نے اس دُنیا میں خدا کی وحدانیت کو پھیلایا۔ ہم
ہی تعارف ذات باری کا سبب ہوئے۔ لہذا ”ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔“ میں علمی معیار پر اگر خیر کے معنی کونہ
سمجھا جائے تو وہی نماز جمعہ شر ہو جائے گی۔ وہ خیر کے دائرہ میں جب ہی داخل ہوگی جب کہ آئمہ معصومین علیہم السلام کو منبع خیر و

مصدر خیر و کل خیر سمجھ کر ان کی ولایت کے قیام کے لئے نمازیں قائم کی جائیں۔ ورنہ دشمنانِ ولایت کے ساتھ تمہارا شمار ہوگا۔ تمہارا یہ شیعیت کا لیل جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ یہاں آیت جمعہ کی مزید تشریح سے صرف نظر کرتے ہیں۔

236- آیت جمعہ تو رعایتاً ختم کر دی گئی لیکن اس پہلی آیت سے متعلق جناب مولانا کا ایک تصور ابھی باقی ہے۔ اس کو واضح کر کے دوسری آیت سے گفتگو کی جانا چاہئے۔

(1) مولانا نے اپنی دانش کے مطابق قرآن سے نماز جمعہ کو صرف اسلئے واجب مان لیا کہ مفسرین خاصہ و عامہ میں اختلاف تھا۔

(2) اور چونکہ حلالِ محمد قیامت تک حلال اور حرامِ محمد قیامت تک حرام ہے۔

(3) اور اس لئے کہ مقدمہ واجب ہو تو ذوالمقدمہ بھی واجب ہوتا ہے۔ یہ تین دلیلیں آدھے صفحہ میں بیان کر کے مولانا نے سمجھ لیا کہ قرآن کریم سے نماز جمعہ واجب ثابت ہو چکی۔ اس کے بعد وہ وارد شدہ شبہات کا جواب شروع کرتے ہیں۔ شبہات کا جواب وہ دے سکے یا نہیں؟ یہ تو بعد کی بات ہے۔ مگر پہلی اور اولین بات یہ ہے کہ ہمیں شبہات کے جواب سے مولانا نے اپنے متعلق شبہ میں ڈال دیا ہے۔ دیکھئے مولانا صفحہ 44 کا لم اوّل (جنتری) میں دوسرا شبہ یوں لکھتے ہیں۔

”(2) ”ہو سکتا ہے کہ اذان سے مراد بروز جمعہ صبح کی اذان ہو لہذا اس آیت سے تمسک صحیح نہیں ہے۔“

اب اس شبہ کا جواب لکھتے ہیں کہ:-

1- ”اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اولاً تو تمام شیعہ سنی مفسرین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اس اذان سے مراد نماز جمعہ کی اذان ہے

2- نیز اس آیت کا سورہ جمعہ میں ہونا بھی اس بات کی تائید مزید کرتا ہے۔ لہذا اس میں خدشہ کرنا و اضحات کے انکار کے

مترادف ہے۔ ثانیاً اس آیت کا آخری حصہ اس امر پر قطعی دلالت کرتا ہے کہ اس سے مراد نماز جمعہ ہے۔ نہ نماز صبح۔

ارشاد ہے کہ جب اذان ہو جائے تو بیع و شرا ترک کر دو۔ واضح ہے عموماً ظہر کا وقت ہی خرید و فروخت کا وقت ہوتا ہے۔

اسی لئے اس سے روکا گیا۔ اگر اس سے نماز صبح مراد لی جائے تو آیت درجہ بلاغت سے گر جائے گی۔ کیونکہ جب اس

وقت بیع و شرا بالعموم ہوتی ہی نہیں۔ تو اس سے روکنا چہ معنی دارد۔؟“

237- آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی مولانا جس دلیل کو اوّل نمبر دیتے ہیں وہ وہی ہے جس کو جنتری کے صفحہ 90 پر رد کر دیا

ہے۔ یعنی اجماع کو دلیل شرعی ہونے اور اس سے استنباط کرنے کا انکار کیا ہے۔ پھر یہ بھی وہی اختلاف ہے جس کو اتفاق قرار دیا

گیا تھا۔ ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مولانا نے نہ کوئی آیت لکھی نہ حدیث لکھی شیعہ سنی مفسرین ہرگز متفق نہیں ہیں۔ بلکہ مختلف

ہیں۔ پھر اگر وہ سب واقعی متفق ہیں تو اُسے اجماع کہا جائے گا۔ جو مولانا کے نزدیک بقول مولانا ”علماء شیعہ خیر البریہ کی ایک

بڑی جماعت اجماع کو دلیل نہیں مانتی۔“ (صفحہ 90) گویا جہاں مولانا کا دل چاہے وہاں اجماع دلیل بن سکتا ہے ورنہ نہیں۔ تو

معلوم ہوا کہ دراصل مولانا اپنی مرضی کو امام سمجھتے ہیں۔ دوسری دلیل یہ دی ہے کہ یہ آیت سورہ جمعہ میں ہے۔ گویا اگر یہ آیت ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ“ کسی اور سورۃ میں ہوتی تو یہ نماز جمعہ پر دلیل نہ بنتی۔ خدا رحم کرے اس سوچ بوجھ پر۔ ارے صاحب سورہ جمعہ کا نام سورہ جمعہ اسی آیت نے رکھوایا ہے۔ مولانا کا نقص استدلال ہمیں مشکوک کرتا ہے کہ یہ مضمون جمعہ کسی شاگرد نے لکھا ہے مولانا نے نہیں لکھا۔

238۔ مولانا کے بیان میں اُس جملہ کو دیکھیں جو ”مائینا“ کہہ کر شروع ہوتا ہے۔ اس میں مولانا بتاتے ہیں کہ ”اس آیت جمعہ کا آخری حصہ اس امر پر قطعی دلالت کرتا ہے کہ اس سے مراد نماز جمعہ ہے۔ نہ نماز صبح۔“ یعنی آیت جمعہ کا آخری حصہ کیا ہے؟ بتاتے ہیں کہ ”ارشاد ہے کہ جب اذان ہو جائے تو بیع و شرا ترک کر دو۔“ ذرا آیت کو دیکھئے اور اسمیں آخری حصہ کا پتہ لگائیے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

کسی قاعدہ کی رو سے اس آیت کا آخری حصہ وہ نہیں ہے جو مولانا نے بتایا ہے۔ مولانا نے ”إِذَا نُودِيَ“ پہلے حصہ میں سے اٹھایا پھر آیت کے درمیان سے ”ذَرُوا الْبَيْعَ“ اُچک لیا اس طرح یہ جملہ بنایا کہ ”جب اذان ہو جائے تو بیع و شرا ترک کر دو۔“ کس قدر ڈھیلا اور بے ربط مگر ٹھٹھا دار ہے یہ بیان؟ اسکے بعد یہ بھی ایک عجیب استدلال ہے کہ ”اگر اس سے نماز صبح مراد لی جائے تو آیت درجہ بلاغت سے گر جائیگی۔“ یعنی اگر بالعموم وہ وقت خرید و فروخت کا نہ ہوتا بلکہ کوئی کوئی دکان کھلی ہوئی ہوتی اور خدا ذروا البیع کہہ دیتا تو آیت درجہ بلاغت سے گر جاتی۔ ہم کہتے ہیں کہ درجہ بلاغت جب ہی ملے گا جب کہ بالعموم خرید و فروخت بند نہ ہوتی ہو اور خدا ذروا البیع فرمائے۔ یعنی بالخصوص خرید و فروخت کو بھی بند کرنے کا حکم دے۔ پھر یہ ثابت ہو چکا اور محسوسات و بدیہات میں سے ہے کہ تمام مستثنیٰ مومنین خرید و فروخت جاری رکھیں گے۔ باہر سے آئے ہوئے تاجر اور قافلے بیع و شرا بند نہ کریں گے۔ اور مولانا کا درجہ بلاغت مجروح نہ ہوگا۔ یہ کمال بالائے کمال ہے۔ مولانا کے مصدقہ بیانات کی رو سے غلام اور عورتیں مستثنیٰ ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں خرید و فروخت کو جاری رکھیں گے۔ مولانا نماز پڑھانے چلے جائیں گے مگر اُن کے غلام و کنیراُن کی دکان چلاتے رہیں گے۔ لیجئے آیت درجہ بلاغت سے گرا دی گئی۔ جناب اس بیع کے اگر وہی معنی ہیں جو آپ نے اختیار کئے ہیں تو یقیناً پورا قرآن نہ فصیح رہتا ہے نہ بلیغ۔ پھر جناب! حرام محمد تو قیامت تک حرام ہے لہذا حرام البیع اور ذروا البیع سے یہ بیع قیامت تک حرام ہوگئی ہے۔ نہ بالعموم نہ بالخصوص۔ کسی طرح جائز نہیں ہے۔ ہمیں مولانا کا یتیم فی العلم ”عرضیات سے نابلد“ ہونے کا جملہ برابر یاد آ رہا ہے۔ یہ تھے کل وہ دلائل جو مولانا کو مل سکے جن میں کوئی دلیل نہیں ہے۔

دوپہر سے ظہر تک کا وقت تجارت یا خرید و فروخت کا نہیں بلکہ آرام کا وقت ہوتا ہے

239۔ اب ہمارا کام ہے کہ آپ کو قرآن کریم سے یہ دکھائیں کہ مولانا جس وقت کو بالعموم خرید و فروخت کا وقت کہتے ہیں وہ

ہرگز خرید و فروخت کا وقت نہیں۔ تاکہ مولانا کو معلوم ہو کہ صرف قرآن قرآن کا نعرہ مارنا غلط ہے۔ اگر قرآن وحدیث کو دلیل و حجت سمجھتے ہو تو تم پر لازم ہے کہ بلا قرآن وحدیث کے فیصلے کے کوئی بات منہ سے نہ نکالا کرو۔ مفسرین شیعہ و سنی کا اتفاق اور اختلاف ایک مقام ضرور رکھتا ہے۔ لیکن اس پر کوئی فیصلہ لازم سمجھنا حماقت ہے، بے دینی ہے۔ آئیے قرآن وحدیث سنئے اور اگر ممکن ہو سکے تو ایمان بھی لے آئیے۔ مقبول صاحب کا ترجمہ سنئے:-

240 - اے ایمان لانے والو لازم ہے کہ تمہارے لونڈی غلام اور جو تم میں سے ابھی بلوغ کو نہ پہنچے ہوں (وہ تمہارے پاس آنے کیلئے دن رات میں) تین مرتبہ تم سے اجازت لیا کریں (ایک تو نماز فجر سے پہلے اور (دوسرے) جب تم دوپہر کو (قیلو لے کیلئے) اپنے کپڑے اتار دیتے ہو۔ اور (تیسرے) نماز عشاء کے بعد۔ یہ تینوں تمہارے تخلیے کے وقت ہیں۔ ان کے بعد بلا اجازت آنے جانے میں نہ تمہارے ذمہ کوئی الزام ہے۔ اور نہ اُن کے ذمہ۔ تم ایک دوسرے کے پاس بکثرت آتے جاتے ہی رہتے ہو۔ اللہ اس طرح تمہارے لئے کھول کر احکام بیان کرتا ہے۔ اور اللہ بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں۔ تو اُن کیلئے لازم ہے کہ اسی طرح اجازت طلب کیا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَلْغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (24/58-60)

کریں۔ جس طرح (اُن کے بزرگ) ان کے پہلے سے اجازت طلب کیا کرتے تھے۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لئے کھول کر بیان کرتا ہے۔ اور اللہ صاحب علم و حکمت ہے۔ اور (بڑی) بوڑھی عورتیں جن کو نکاح کی امید باقی نہ ہو تو اگر وہ اپنا برقع وغیرہ اتار دیا کریں تو ان کے ذمہ کچھ الزام نہیں ہے۔ جس حال میں کہ ان کو اپنے بناؤ سنگار کا اظہار منظور نہ ہو۔ اور اگر وہ اس سے (بھی) باز ہیں تو یہ ان کے لئے (اور) بہتر ہے۔ اور اللہ سننے والا (اور) جاننے والا ہے۔“

241- یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ ترجمہ سو فیصد صحیح ہے۔ البتہ یہ سمجھ لیں کہ ہم اُن مترجمین کے احسان مند ضرور ہیں مثلاً اگر اُن کا ترجمہ موجود نہ ہوتا تو مجبوراً ہمیں اپنا ترجمہ کرنا پڑتا۔ اور چونکہ اس سے کان مانوس نہ ہوتے اس لئے کئی سوالات اُٹھ کھڑے ہوتے۔ اور ہم ضابطہ بحث کی بنا پر آیت سے نکلنے والے ہر عنوان کو ثابت کرنے سے قاصر رہتے۔ لہذا نقصان ہوتا۔ مگر ہم اپنا

اختلاف ضرور بیان کئے دیتے ہیں تاکہ اس ترجمہ کو ہماری سند نہ ملے۔

(1) ہم ماملکت اَیْمَان کو لونڈی غلام نہیں سمجھتے۔ (2) یبلغ الحلم کو بالغ نہیں مانتے۔

(3) عَوْرَات کو تخلیہ نہیں کہتے۔

(4) قواعد کے معنی بوڑھی عورتوں میں مخصوص نہیں کرتے۔ اور

یہ چاروں چیزیں عنوان زیر بحث سے قطعاً متعلق نہیں ہیں کہ ان پر گفتگو کی جائے۔ ان کے علاوہ ان آیات میں واضح طور پر یعنی بقول خدا دو ہرے بین طریقہ پر ثابت ہے کہ خدا کے نزدیک عشاء کے فوراً بعد سے لے کر طلوع فجر تک جو صورت حال ہے بالکل وہی نماز ظہر کے وقت سے پہلے پہلے کا حال ہے۔ یعنی یہ تینوں اوقات استراحت اور قطعی طور پر تنہائی کے ہیں جس طرح عورتیں پردہ میں رہتی ہیں بالکل اسی طرح یہ تینوں اوقات پردہ دار اوقات ہیں۔ اُن میں ایک دوسرے سے ملاقات بلا اجازت و اچانک نہیں کی جاسکتی تھی کہ خود اپنے باشعور بچے ماں باپ وغیرہ سے علیحدہ رہنا لازم ہیں۔ اس صورت حال کو نماز صبح کی یا نماز ظہر کی اذان ختم کرائے گی۔ محنت و مشقت سے آدھا دن کام کر کے، کھانا کھانے کی ضرورت فطری ہے۔ اور کھانا کھانے کے بعد تھکا ہوا آدمی ضرور آرام چاہتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ حالات اجازت نہ دیں۔ مگر خدا کی طرف سے اجازت ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنا ہوگی کہ بنی نوع انسان اللہ کی منشاء کے مطابق کام و آرام کریں۔ ان آیات سے تمام علماء اُمت یہی سمجھے ہیں جو کچھ ہم نے سمجھا ہے۔ چنانچہ مولانا نے سراسر غلط کہا ہے کہ وہ وقت تجارت کا ہوتا ہے۔ ہم قرآن کریم کی زبانی کہتے ہیں کہ وہ وقت تجارت یا خرید و فروخت کا نہیں بلکہ آرام کا وقت ہوتا ہے۔ اور اس آرام کے وقت میں بھی ذروا البیج کہنا صحیح ہے۔ مگر بیج کے مولویانہ معنی غلط اور قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کے خلاف ہیں۔ وہ اپنے غلط معنی کو بحال رکھنے کے لئے ہزاروں غلطیاں کرنا تو پسند کرتے ہیں لیکن عقل و تدبر سے کام لینا اُنہیں منظور نہیں ہوتا۔

242۔ اُن تینوں آیتوں میں تیسری آیت کا تقاضہ ہے کہ اُن عورتوں کو جو نکاح کی تمنا سے بلند ہیں یعنی جن پر جنسی خواہش حاوی نہیں ہے۔ اور جو زینت و آرائش کو مقصد قرار نہیں دیتیں۔ اُن کو وہ کپڑے جو مذکورہ مثبت صورت میں لازم ہیں۔ اُتارنے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ خدا نے اجازت دے کر یہ بھی فرمادیا کہ اگر وہ مزید عفت شعاری اختیار کریں تو اُن کے لئے اس میں خیر ہے۔ یعنی وہ مذکورہ کپڑوں کو اُتار دینے اور پہننے رکھنے میں مختار ہیں۔ اگر ”ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ۔“ کے مولویانہ معنی کئے جائیں تو نماز جمعہ بھی اختیاری ہو جاتی ہے۔ اس جملہ معترضہ کے بعد اب ہم احادیث معصومین علیہم السلام سے ثابت کریں گے کہ دوپہر سے ظہر تک کا وقت خرید و فروخت کا وقت نہیں ہے۔ بلکہ استراحت کا وقت ہے۔ اور یہ کہ مولانا خواہ مخواہ اُسے خرید و فروخت کا وقت بتانے پر مصر ہیں۔ اور صدیوں کوشش کر کے اُنہوں نے آخر بنی نوع انسان کا

آرام و چین چھین ہی لیا ہے تاکہ اُن کا غلط مقصد پورا ہو جائے۔ نماز بالجبر و انخافہ کی دوسری وجہ یہ بتائی کہ:-

243- وَعِلَّةُ أُخْرَى إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبُّ النَّاسِ فِي كُلِّ عَمَلٍ أَوْ لَا بِطَاعَةِ وَعِبَادَةِ فَامْرَهُمْ أَوَّلُ النَّهَارِ يَبْدُوْنَ وَابْعَادَتُهُ ثُمَّ يَنْتَشِرُونَ فِيمَا أَحْبَبُوا مِنْ مُؤْنَةِ دُنْيَاهُمْ ، فَاجِبُ صَلَاةِ الْفَجْرِ عَلَيْهِمْ فَذَاكَ كَانَ نِصْفُ النَّهَارِ وَتَرَكَوْا مَا كَانُوا فِيهِ مِنَ الشَّغْلِ وَهُوَ وَقْتُ يَضَعُ النَّاسُ فِيهِ ثِيَابَهُمْ وَيَسْتَرِيحُونَ وَيَسْتَقْبِلُونَ بِطَعَامِهِمْ وَقِيلُوا لَهُمْ فَامْرَهُمْ أَنْ يَبْدُوْا بِذِكْرِهِ وَعِبَادَتِهِ فَاجِبُ عَلَيْهِمُ الظُّهْرُ ، ثُمَّ يَتَفَرَّغُوا لِمَا أَحْبَبُوا مِنْ ذَلِكَ فَذَاكَ قَضَوْا ظَهْرَهُمْ وَأَرَادُوا أَنْ يَنْتَشِرُوا فِي الْعَمَلِ لِأَخْرِ النَّهَارِ بَدُؤُوا أَيْضًا بِعِبَادَتِهِ ثُمَّ صَارُوا إِلَى مَا أَحْبَبُوا مِنْ ذَلِكَ فَاجِبُ عَلَيْهِمُ الْعَصْرُ ، ثُمَّ يَنْتَشِرُونَ فِيمَا شَاءُوا مِنْ مُؤْنَةِ دُنْيَاهُمْ فَذَاكَ جَاءَ اللَّيْلُ وَوَضَعُوا زِبْنَتَهُمْ وَعَادُوا إِلَى أَوْطَانِهِمْ بَدُؤُوا أَوَّلًا لِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ ثُمَّ يَتَفَرَّغُوا لِمَا أَحْبَبُوا مِنْ ذَلِكَ فَاجِبُ عَلَيْهِمُ الْمَغْرِبُ فَذَاكَ جَاءَ وَقْتُ النَّوْمِ وَفَرَّغُوا مِمَّا كَانُوا بِهِ مُشْتَغَلِينَ أَحَبُّ أَنْ يَبْدُؤُوا أَوَّلًا بِعِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَى مَا شَاءُوا أَنْ يَصِيرُوا إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فَيَكُونُوا قَدْ بَدُؤُوا فِي كُلِّ عَمَلٍ بِطَاعَتِهِ وَعِبَادَتِهِ ، فَاجِبُ عَلَيْهِمُ الْعَتَمَةُ فَذَاكَ فَعَلُوا ذَلِكَ لَمْ يَنْسُوهُ وَلَمْ يَغْفُلُوا عَنْهُ وَلَمْ تَقْسُ قُلُوبُهُمْ وَلَمْ تَقُلْ رَغْبَتُهُمْ - (علل الشرائع صفحہ 264-263)

244- دوسرا سبب (علت) یہ ہے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ انسان اپنے ہر کام کو اُسکی اطاعت و عبادت سے شروع کریں۔ جیسا کہ اُنہیں دن کے اولین حصہ میں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ پھر وہ اپنی پسند کے مطابق سامان دُنیا فراہم کرنے کیلئے منتشر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ صبح کی نماز اُن پر واجب کی گئی ہے۔ پھر جب آدھا دن ہو جاتا ہے۔ اور جن کاموں میں وہ مشغول تھے اُن کو چھوڑ دیتے ہیں؛ اور وہ وقت لوگوں کے کپڑے اُتارنے اور آرام کرنے کا ہوتا ہے۔ اور وہ اپنے کھانے اور دوپہر کے سونے میں مصروف ہوتے ہیں۔ چنانچہ اُنہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے کاموں کو اللہ کی عبادت اور ذکر سے شروع کریں لہذا اُن پر نماز ظہر واجب کی گئی ہے۔ پھر وہ اپنے پسندیدہ کاموں کیلئے اس سے فارغ ہو کر جائیں۔ اور جب وہ ظہر پڑھ لیتے ہیں اور دن کے باقی حصہ میں کام کرنے کیلئے منتشر ہو جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اسکی عبادت سے ابتدا کریں اور پھر جو اُن کا پسندیدہ کام ہو اُس سے کریں۔ لہذا اُن پر نماز عصر واجب کی گئی ہے۔ اسکے بعد وہ جہاں چاہیں فراہمی دُنیا کیلئے منتشر ہو جائیں۔ جب رات آنے والی ہوتی ہے اور وہ اپنی ضروریات و مصروفیات سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں اور اپنی قیام گاہوں کی طرف لوٹتے ہیں تو اس کو بھی عبادت سے شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ اپنے پسندیدہ، جس کام میں بھی مصروف تھے اُس سے فراغت پاتے ہیں۔ لہذا اُن پر مغرب کی نماز واجب کی گئی ہے۔ پھر جب نیند کا وقت آنے والا ہوتا ہے اور وہ باقی مشغلوں سے فارغ ہو چکے ہیں تو پھر اللہ چاہتا ہے کہ اُسے بھی اُس کی عبادت و اطاعت سے شروع کریں۔ پھر جو چاہیں کرنے لگیں مگر یہ ضروری ہے کہ، عمل عبادت و اطاعت سے شروع ہوا کرے۔ چنانچہ اُن پر نماز عشاء اسی لئے واجب کی گئی ہے۔ پس جب وہ نماز عشاء پڑھ لیتے ہیں تو نہ اللہ کو

بھولتے ہیں نہ اُسکی طرف سے غافل ہوتے ہیں۔ نہ اُنکے دل سخت ہوتے ہیں اور نہ ہی اُنکی دلچسپی میں کمی آتی ہے۔“

245- یہ ہے وہ پروگرام جس کی رُو سے نمازوں کا تعین ہوا ہے۔ اگر اس پروگرام کو الٹ لیا جائے تو یقیناً بنی نوع انسان کے لئے مفید نہیں ہو سکتا۔ اس جگہ یہ ثابت ہو گیا کہ نصف النہار کا وقت ہرگز ہرگز خرید و فروخت کا وقت نہیں ہوتا۔ بلکہ کھانے پینے، آرام کرنے اور قیلولے کا وقت ہوتا ہے۔ قرآن کریم اور حدیث نے فطری ضرورت کے مطابق اس وقت کو ظہیرہ قرار دیا ہے۔

اسی نام کی بنا پر اس کے بعد کی نماز کا نام نماز ظہر رکھا ہے۔ اسی سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:-

246- لِيَتَأَذَّنَ الَّذِينَ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كَمَا أَمَرَ كَمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ فَلَا يَلْجِ عَلَى امَةٍ وَلَا عَلَى اخْتِهِ وَلَا عَلَى خَالَاتِهِ وَلَا عَلَى سَوَى ذَلِكَ إِلَّا بَاذَنَ، فَلَا تَأْذَنُوا حَتَّى يَسْلَمَ، وَالسَّلَامُ طَاعَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ قَالَ: وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِيَسْتَأْذِنَ عَلَيْكَ خَادِمُكَ إِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ فِي ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ إِذَا دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ وَلَوْ كَانَ بَيْتَهُ فِي بَيْتِكَ، قَالَ: وَلِيَسْتَأْذِنَ عَلَيْكَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الَّتِي تَسْمَى الْعَتَمَةَ وَحِينَ تَصْبِحُ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ، أَمَّا أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِذَلِكَ لِلْخُلُوةِ، فَانْهَابُ سَاعَةِ غُرَّةٍ وَخُلُوةٍ۔ (فروع کافی کتاب النکاح باب متعلقہ الدخول علی النساء)

247- جو لوگ تمہارے معاہدہ کی ملکیت ہیں، اور جو ابھی شعور تک نہیں پہنچے اُن کو چاہئے کہ وہ تم سے اللہ کے حکم کے مطابق تین دفعہ اجازت لیا کریں۔ اور جو صاحبان شعور ہیں وہ بلا اجازت لئے اپنی والدہ، بہن، خالہ اور اُنکے علاوہ دوسری عورتوں کے گھروں میں نہ گھسیں۔ اور پھر اُنہیں اجازت نہ دو حتیٰ کہ وہ سلام کریں اور سلام تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی غرض سے ہے۔ جراح نے کہا کہ جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا خادم جو خود تیرے ہی گھر کے اندر اپنے گھر میں رہتا ہو وہ بھی باشعور ہوتے ہی اُن تین پردہ کے اوقات میں کسی بھی کام سے اجازت ہی لیکر آیا کریں۔ اور فرمایا کہ عشاء، جس کو عتمہ بھی کہا جاتا ہے، کے بعد اور صبح کو اور ظہیرہ کے وقت جب کہ کپڑے اتار دئے جاتے ہیں تجھ سے اجازت طلب کی جانا چاہئے۔ اسکے سوا اور کچھ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے اُن (تینوں) اوقات کو حکمیہ خلوت قرار دیا ہے۔ تحقیق وہ غفلت و خلوت کا وقت ہے۔“ (سبحان اللہ)

248- آپ نے غور فرمایا کہ اللہ و امام علیہ السلام نے کیا حکم دیا اور مملوں نے کیا سمجھا اور کیا کر دیا؟ اُن کے لئے فی سبیل اللہ فساد کرنا اسی لئے کہا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں بھی ہم باقی احادیث صرف نظر کرتے ہیں۔ یہاں اس قدر اور عرض کر دیں کہ ملا حضرات نے اکثر کہا اور بڑی متکبرانہ شان سے لکھا ہے کہ قرآن میں تو نماز کے اوقات تک بھی نہیں بتائے گئے۔ آپ نے اُن مذکورہ دو آیات (24/58-59) میں پانچوں وقت کی نمازوں کا تعین دیکھا ہے۔ خدا جھوٹوں پر.....۔ یہاں ہم نجبر و اکراہ جمعہ کی پہلی آیت کو چھوڑتے ہوئے اور قسط نمبر 8 کو ختم کرتے ہیں۔ آئندہ قسط میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ پر گفتگو کا آغاز ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ۔

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ كَاتِرْجَمَ ”اور جب نماز فیصل کر دی جائے“

249۔ سورہ جمعہ کی آیت (62/10) میں استعمال شدہ لفظی ترکیب ”وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا“ (اور تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو) پر ہلکی سی گفتگو سابقہ مباحث میں بھی آئی ہے۔ یہاں اس جُز کا ذکر کثیر سے متعلق ہونا اگر صحیح ہے؟ اور یہ ذکر کثیر نماز کے بعد ہوگا؟ تو یقیناً نماز جمعہ میں جو کچھ ہوا یعنی حجة زمانہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پڑھائی ہوئی نماز جمعہ میں بھی جو کچھ ہوا۔ اُسے ذکر قلیل ماننا پڑے گا۔ ورنہ ہمارے نزدیک بھی بقول مولانا آیت درجہ فصاحت و بلاغت سے ہی نہ گرجائے گی بلکہ آیت، آیت نہ رہے گی۔ اور یہ جو فرمایا کہ ”وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ“ اس سے ماننا پڑے گا کہ نماز کے دوران جہاں ذکر میں قلت تھی وہاں فضل میں بھی کمی تھی۔ یعنی اگر نماز جمعہ کے دوران والی حالت میں ”فضل اللہ“ بھی مکمل حاصل تھا اور ”ذکر اللہ“ بھی پوری مقدار میں ہوا تھا تو نماز ختم ہونے کے بعد اس میں کسی اضافہ کی اُمید احمقانہ ہوگی۔ گویا بات الٹی ہے اور آیت یہی بتاتی ہے۔ لہذا سرسری تعقل سے یہ بات اُبھر کر سامنے آکھڑی ہوتی ہے کہ نماز جمعہ کی طرف بلانے میں کسی خاص انعام و اکرام و مفاد کا قطعی تذکرہ نہ کیا گیا۔ نہ نماز کے دوران مسجد میں عبادت کرنے والوں کی کوئی مدح و ثنا ہوئی۔ بلکہ نماز کے ختم ہو جانے کے بعد تلاش فضل اور ذکر کثیر کا حکم ملا۔ آیت کے اس پہلو پر باقاعدہ گفتگو تو بڑا وقت چاہتی ہے۔ بہر حال ہم اپنے طریقہ پر اختصار کے ساتھ چند صورتیں آپ کے سامنے لاتے ہیں۔

250۔ اس آیت میں پہلا جُز فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ ہے۔ یہاں بھی معمول کے مطابق گھٹیا معنی بلا تکلف اختیار کر لئے گئے ہیں۔ آپ ہی نہیں بلکہ ہمارا سارا ماحول اس لفظ کی بنیاد کو جانتا اور بولتا ہے۔ اُردو بولنے والے نماز کے سلسلہ میں نماز کا قضا ہونا۔ اُس وقت بولتے ہیں جب مقررہ وقت کے گزر جانے کا شرعاً یقین ہو جائے۔ یعنی جب وہ کہتے ہیں کہ میری نماز قضا ہوگئی۔ یا کوئی اُن سے یہی بات کہتا ہے تو وہ ہرگز یہ نہیں سمجھتے کہ نماز ادا ہوگئی یا نماز پوری کر لی گئی۔ بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نماز فوت ہوگئی۔ اس لئے کہ وقت نکل گیا اور نماز وقت کے اندر اندر نہ پڑھی جاسکی۔ اس حساب سے ”فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ“ کے معنی ہو جائیں گے کہ جب نماز قضا ہوگئی یعنی فوت ہوگئی یعنی وقت کے اندر اندر نہ پڑھی جاسکی۔ پھر اُردو بولنے والے کہتے ہیں کہ جب قضا آتی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ یا فلاں شخص قضا کر گیا۔ یعنی موت کا آنا اور مرجانا اس کے معنی سمجھتے ہیں۔ پھر ہر موڑ پر آپ کو ایک بورڈ لکھتا ہوا ملے گا۔ اس پر لکھا ہوگا ”قاضی فلاں“۔ ”قاضی شہر“ آج کل تو ہر وہ شخص جو کسی طرح نکاح پڑھا سکتا ہے قاضی بن جاتا ہے۔ مگر مسلمان جانتے ہیں کہ اُن کے یہاں شرعی جج کو قاضی کہا جاتا ہے۔ اور قاضی القضاۃ سب سے بڑے قاضی یا چیف جسٹس کو کہتے ہیں۔ وہ روزانہ لفظ تقاضہ بولتے ہیں۔ قضیہ جھگڑے یا عقد (Problem) کو جانتے ہیں۔ مقتضی بھی اُردو میں

استعمال ہوتا ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اُردو میں قَضَى يَقْضِي قَضَاءً قَضِيًّا وَقَضِيَّةً کے گھٹیا معنی استعمال ہی نہیں ہوتے۔ یہ جہلائے عرب یا مَلّا تھے۔ جن کو دوسرے الفاظ نہ ملنے کی وجہ سے ایک ہی رٹے ہوئے لفظ کو رگڑنا پڑتا تھا۔ اور جہاں مترادف یا متبادل یا صحیح لفظ نہ ملا وہاں آج بھی مقررین الفاظ کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ بالکل بھول جائیں تو نعرہ صلوٰۃ۔ بلند آواز سے درود پھر بھی یاد نہ آئے تو درود ہی کی تعریف شروع کر دیتے ہیں حتیٰ کہ یاد آجائے۔ چنانچہ ہم یہاں بھی اُن لوگوں کے مخالف ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ صحیح لفظ آپ کو نہیں آتا کوئی جرم نہیں، دریافت کر لیں۔ معلوم کرنا جرم نہیں۔ رک جائیں۔ زبان روک لیں یا قلم اٹھا لیں، لغت دیکھ لیں، یہ سب جرم نہیں ہیں۔ ساری ڈکشنری اہل زبان کے علماء کو بھی یاد نہیں ہو سکتی۔ مگر یہ جرم ہے کہ آپ غلط جگہ ایک لفظ بول کر اپنی لاج رکھیں۔ اور پھر عوام یا طلباء آپ کی مثال دے کر غلط لفظ کا استعمال جائز کہیں۔ اور رفتہ رفتہ زبان کی وسعت کی آڑ لے لی جائے۔ حالانکہ آپ نے زبان کو وسیع نہیں کیا بگاڑا ہے، خراب کیا ہے۔ یہ تمام جرائم ہیں اور آپ جرائم پیشہ ہیں۔ اس جرم سے آپ نے بنی نوع انسان کو منشاء خداوندی سمجھنے سے باز رکھا ہے۔ دھوکہ کی جگہ آپ چار سو بیس کر رہے ہیں۔ ہدایت کی جگہ آپ مولا بخش گھماتے پھرتے ہیں۔ اُس کو مولوی سمجھا ہی نہیں جاتا جو اپنے ہاتھ میں تنبیہ الغافلین (ڈنڈا) نہ رکھے۔ آپ کو آدمی کی جگہ چند کہا جاتا ہے۔ یہ تمام الفاظ کے ساتھ بازیگری ہے پھر اس طرح کے بگڑے ہوئے عوام کو اپنا منشاء پہنچانے کے لئے علماء بھی مجبور ہوتے ہیں کہ وہ ان الفاظ کو کہیں کہیں اسی طرح سے بولیں۔ لیکن وہ اصل مطلب تک لانے کے لئے اصول تدریج استعمال کرتے ہیں۔ اُن غلط الفاظ کو منزل نہیں بنا لیتے۔ یاد رکھئے اور کبھی نہ بھولنے کے لفظ قضا یا اس خاندان کے الفاظ جہاں آپ بولیں وہاں اس کا خیال رکھیں کہ قاضی موجود ہے۔ تو لفظ قضا سو فیصد صحیح جگہ بولا گیا ہے۔ اسی لئے ہم نے فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ کا ترجمہ اور جب نماز فیصل کر دی جائے۔ کیا ہے۔ نماز کے لئے یہ لفظ ایک قاضی کے بغیر بولنا مقصد اصلی کے خلاف بولنا ہے۔ یعنی اُس نماز پر بولا جانا چاہئے جو قاضی نے جماعت سے پڑھائی ہو۔ دوسرے مفاہیم کے لئے عربی زبان میں نہایت موزوں الفاظ موجود ہیں۔ البتہ جہلائے عرب کو سمجھانے کے لئے دوسری بات ہے کہ مار مار کر اُن کو یاروں نے ادھر لگایا ہے۔ یہ بڑی خطرناک پالیسی تھی۔ جس پر صدیوں عمل رہا تا کہ مفاہیم خداوندی کو موڑ کر دُور لے جایا جاسکے۔

251۔ قرآن کریم سے اولین اور حقیقی معنی سنئے:-

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا (33/36)	مقبول صاحب کا ترجمہ: ”اور نہ کسی مومن مرد کے لئے یہ بات موزوں ہے اور نہ کسی مومن عورت کے لئے کہ جب خدا اور اُسکے رسول نے ایک بات طے کر دی ہو تو پھر انہیں اپنے اس
---	---

معاملہ میں کچھ بھی اختیار (باقی) رہے۔ اور جو اللہ اور اسکے رسول کی نافرمانی کرے گا۔ یقیناً وہی تو کھلی گمراہی میں پڑے گا۔“

اس سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں خَیْر سے ہی خَیْرَةُ یعنی اختیار نکلتا ہے۔ اور پھر یہ کہ لفظ قضی قانون کے فیصلہ پر بولا جاتا ہے۔ اور قضا کے خلاف عملدرآمد عصیان ہوتا ہے۔ اور قانونی فیصلہ کر نیوالے ہی کو قاضی کہا جاتا ہے۔ اور جب لفظ قضی یا اسکے باقی مشتقات اللہ و رسول اور نماز وغیرہ سے متعلق ہو جائیں تو مومن ہرگز اسکی خلاف ورزی نہ کریگا۔ ورنہ کھلی ہوئی گمراہی کا تمغہ ملے گا۔ ایک آیت اور دکھاتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اُسی لفظ کے معنی اُسی مقام پر مولانا مقبول احمد صاحب بدل بدل کر کرتے ہیں۔

252۔ ”سو ایسا نہیں ہے تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ (کبھی) فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا پڑے ہیں۔ تم کو حاکم نہ بنالیں۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کر دو۔ اس سے اپنے مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (4/65)

دلوں میں تنگی نہ پائیں اور اُس کو اس طرح تسلیم کر لیں۔ جیسا کہ تسلیم کرنے کا حق ہے۔ (مقبول احمد)

یہ وہی مقبول احمد صاحب قبلہ ہیں جو پہلی آیت میں اُسی لفظ کا ترجمہ ”ایک بات طے کر دی“ کرتے ہیں۔ اور یہاں اُسی کا ترجمہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یعنی ڈھیلی زبان میں بات طے کر دینا اور فیصلہ کر دینا ایک ہی بات ہے۔ ہم نے کہیں عرض کیا ہے کہ اگر آپ ہمارے تراجم سے متفق نہ ہوں تو ہم مترجمین کے ترجموں سے اُنکی چوری پکڑ دیں گے۔ اور اپنے ترجمہ کو ٹھونک بجا کر کھرا اور صحیح اور حقیقی ترجمہ ثابت کر دیں گے۔ یہاں بات واضح ہو گئی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فیصلہ حاکم کرتا ہے۔ یعنی حاکم کا قاضی ہونا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ قضی ماضی واحد مذکر غائب معروف ہے۔ اس کا مذکر مجھول ”قُضِيَ“ ہے اور اسی قُضِيَ کی مونث ہے قُضِيَتْ ”فیصل کی گئی“۔ لہذا بات یہ ہوئی کہ جب نماز جمعہ کیلئے ایک مختار حاکم وقاضی کے مقام سے ادا ہو جانے کا فیصلہ ہو جائے تو ”فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ“ پھر روئے زمین میں پھیل جاؤ، منتشر ہو جاؤ۔ اور فضل خداوندی حاصل کرو۔

253۔ مُلّا صاحبان اس سے یہ سمجھے ہیں کہ میں نماز پڑھا کرو اور دو سو روپیہ فی گھنٹہ کی رفتار سے تقریر کرنے چلا جاؤں گا۔ اور نمازی یا مقتدی صاحبان اپنی دکانوں، ڈیوٹیوں، کھیتوں اور ورکشاپوں یا گھروں کو چلے جائیں گے۔ اور کاروبار میں مصروف ہو جائیں گے۔ یہی ہوتا ہے۔ مولوی یہی چاہتا ہے۔ یعنی آیت کے مولویانہ معنی یہ ہوئے کہ نماز پڑھ کر کاروبار میں لگ جاؤ۔ یہ کاروبار اگر فضل خدا تھا اور اس میں مصروفیت ذکر کثیر ہے۔؟ تو پہلی آیت کے یہ معنی ہیں کہ اے مومنین جیسے ہی ندا دی جائے تم فضل خداوندی اور ذکر کثیر کو چھوڑ کر مسجدوں میں جا گھسا کرو۔ اور وہاں ذکر قلیل کر کے فضل خداوندی سے محروم رہا کرو۔ یہ ہیں نماز جمعہ کے مولویانہ معنی جن پر وہ عمل کرانے کی فکر میں ہیں۔ اور انہی معنی اور مطالب کی وجہ سے عقلمند لوگوں نے نمازوں کو ترک کر دیا ہے۔ یعنی مُلّا۔ نماز پڑھو نماز پڑھو، جمعہ واجب ہے جمعہ پڑھو، آنکھ مار کر کہتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ نمازیں ہرگز نہ پڑھو جمعہ ہرگز قائم نہ کرو۔ جمعہ بالکل واجب نہیں ہے۔ یہ تو میرا کاروبار ہے گرم رکھنے کا ذریعہ (STUNT) ہے۔ چنانچہ مولانا

نے جہاں جمعہ کے رموز و اسرار بیان کئے ہیں وہاں، نماز کے دوران ہنگامہ اور مجمع کی تعریفیں کی ہیں۔ نماز کے بعد کی بات نہیں کی کہ پھر کیا کریں؟ کیسے ذکر کو کثیر کریں؟ فضل اللہ کیا ہے؟ اُسے کہاں اور کیسے تلاش کریں؟ سب غائب۔ اسی لئے باقی دونوں آیات کو لکھنا پسند نہیں کیا جاتا ہے۔

امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں خارج لوگ

254- یہ ہم بتائیں گے اور بتاتے چلے آ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا نماز جمعہ کے بعد مولانا اور اُس کے مقتدیوں کا عمل درست ہے؟ ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ جمعہ کے دن حوائج دُنیا کی فراہمی حرام ہے۔ اور اُدھر بیچ کی ہر قسم حرام ہے۔ لہذا جمعہ کو مکمل تعطیل رہے گی۔ اور چونکہ مکمل تعطیل خود غیر فطری اور خلاف ضروریات انسانی ہے۔ یہاں دوسری اقوام سے بھی تعلقات لازم ہیں۔ لہذا اس تعطیل میں سے حرمت کو ہٹا لے اور فضل ہی فضل باقی رکھنے کے لئے ایک معصوم نظام اور معصوم ناظم علیہ السلام کی ضرورت ہے ورنہ حرام پر عمل ہو جائیگا اور آج طرح طرح سے حرام پر عمل ہو رہا ہے۔ اور غضب یہ ہے کہ حرام پر ثواب سمجھ کر اور واجب کہہ کر عمل کرایا جا رہا ہے۔ جمعہ کے روز حوائج دُنیاوی یا ضروریات انسانی کی فراہمی کے حرام ہونے میں کوئی استثناء نہیں ہے اور نہ ہونا چاہئے۔ لہذا یہ حرام مطلق ہے۔ اُن لوگوں کے لئے بھی حرام ہے جو جمعہ کی نماز میں شریک ہوئے اور اُن کے لئے بھی حرام ہے جو معذور یا مستثنیٰ تھے۔ جب سب اس حرام سے باز رہیں گے تو کوئی چیز خریدنے یا بیچنے نہ جائیگا۔ اور جب نہ کوئی جائے گا نہ آئے گا تو بازار کیوں کھلے گا؟ کون کھولے گا؟ تمام بازار دکانیں، دفاتر وغیرہ بند ہو گئے۔ تو تعطیل مکمل ہو جائیگا۔ جو خود نامعقول و حرام ہے۔ لہذا ہر لمحہ اس کائنات میں حجت خداوندی کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر اُن کو ماننے والوں کی نیندیں اُڑ جانی چاہئیں۔ اُن کو طعام و کلام بدمزہ معلوم ہونا چاہئے۔ اور علماء کا وہ حال ہونا چاہئے جو نہج البلاغہ میں یہ پڑھتے ہیں اور خوف خدا سے چہرہ گل تر رکھتے ہیں۔ تقویٰ کی بنا پر قد آور دیو پیکر ہوتے ہیں۔ بھوک و فاقہ کی بنا پر سمندر سے مشابہ پیٹ رکھتے ہیں۔ اُنہوں نے اُمّ کو رخصت دے دی تھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی بنا پر امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور نہیں ہو رہا ہے۔ تاکہ اُن پر حجت مکمل اور ختم ہو جائے اور وہ آتے ہی اُن میں سے تین ہزار کو تہ تیغ کرنے میں کراہت محسوس نہ کریں گے۔ اہل ایمان کو چاہئے کہ وہ اُن کے خلاف محاذ بنائیں۔ یہی دشمنانِ اہلبیت ہیں۔ یہی ظہور حضرت حجت میں خارج ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو چین کی نیند سلائیں، جہالت کی موت ماریں اور زندگی و موت کے بعد مومنین کا کفن اُتار کر فروخت کرتے رہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ موقع ملتے ہی امام زمانہ، مجدد وقت یا نبی و رسول بن بیٹھتے ہیں۔ یہ منکر مومن ہیں۔ یہ مومن کافر ہیں۔ یہ اپنے پیٹ کے پجاری ہیں۔ اپنے قیاس اور اجتہاد کے پیرو ہیں۔ یہ دین فروش و دشمنانِ دین ہیں۔ آج مسلمانوں میں ان کا لقب گالی بنتا جا رہا ہے۔ یہ جمعہ کے روز بھی اپنے تمام حوائج میں سعی کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو اسی پر

کار بند کرنے کیلئے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اُعلم وقت تک کی پرواہ نہیں کرتے اور اُعلم وقت مانتے ہیں۔

”فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ“ کے معنی ہیں تعلیمات اسلامی کو لے کر پوری نوع انسانی تک پہنچنا

255- آیت جمعہ پر مقبول احمد صاحب کا نوٹ پڑھئے وہ لکھتے ہیں

1- ”تفسیر مجمع البیان میں جناب امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ نماز، جمعہ کے دن ہونا چاہئے۔ اور انتشار یعنی اپنے کاروبار کیلئے پھیلنا شنبہ کو۔“ معلوم ہوا کہ جو لوگ اس انتشار یا فَنَتَشِرُوا کے معنی کاروبار سمجھے تھے۔ یعنی اُس وقت کے مولانا تھے؛ اُن کو امام نے منع کر دیا کہ جمعہ کو کاروبار نہ ہوگا بلکہ شنبہ یا ہفتہ کو کاروبار ہوگا۔ دوسرا نوٹ یہ ہے کہ:-

2- ”وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ“ تفسیر صافی میں بروایت انس جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ اس سے مراد طلب دنیا نہیں ہے۔“ بلکہ ایسی چیزیں مراد ہیں جیسے کہ بیماروں کی عیادت کرنا۔ کسی جنازے کی نماز پڑھنا۔ اور کسی برادر ایمانی سے ملاقات کرنا۔“ یہ بھی اُسی ذہنیت کو جواب دیا گیا ہے ورنہ یہ تینوں کام روزانہ واجب ہیں۔ جمعہ کی خصوصیت نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث سے انکا وجوب اور ثواب ثابت ہے۔ لہذا بیمار قلوب کو تبرج دین کی طرف لانے کے لئے یہ کہہ دیا گیا۔ کاروبار بہر حال روک دیا گیا۔ جو حدیث کا اولین منشا تھا وہ واضح ہو گیا۔ اسی قسم کے لوگوں کو بعد نماز جمعہ حوائج کی فراہمی کی اجازت بھی دے دی گئی۔ مگر یہ اُن مسلمانوں کی بات ہے جن کو ابھی دین کا عادی بنایا جا رہا تھا۔ جنگی لگام رفتہ رفتہ کھینچی جا رہی تھی۔ ہم نے عرض کیا ہے کہ اسلام میں کافروں کے لئے بھی احکام ہیں۔ منافقین کے لئے بھی ضابطہ مرتب ہے۔ مگر مومن کو چاہئے کہ منافقین والے احکام سے بلند رہے۔ رعایات سے فائدہ اٹھانے کی تاک میں رہ کر منافقوں میں شمار نہ ہو جائے۔ اس لئے کہ روزانہ اُس کے اعمال سربراہ امت کے اور اللہ کے روبرو پیش ہوتے ہیں۔ وہ تمہارے اعمال اور نیوٹوں تک کو دیکھتے ہیں تم اُن سے چوری نہیں کر سکتے۔

256- ہم اس آیہ مبارکہ میں ”فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ“ کے ایسے معنی قبول کرنے سے قاصر ہیں۔ جن سے بقول مولانا یہ آیت آیت نہ رہے یا فصاحت و بلاغت سے گر جائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ دوسری آیت موجود نہ ہوتی تو کیا لوگ مسجدوں میں ہی ڈیرے لگا لیتے؟ جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں۔ یہ قدرتی و فطری و عقلی امر ہے کہ نماز پڑھ کر واپس آنا ہوگا۔ جس طرح پانچوں واجب نمازوں کا حال ہے کہ لوگ خود بخود نماز پڑھ کر واپس آ جاتے ہیں۔ اور جس کام کو چھوڑ کر گئے تھے بلا کسی خدا اور رسول کے حکم کے اس میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ لہذا جمعہ کے سلسلہ میں یہ کہنا یا یہ سمجھنا کہ نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلو۔ اور ٹانگوں سے چل کر نکلو۔ پھر اپنے کاموں میں یا عیادت اور ملاقاتوں میں لگ جاؤ حماقت ہے، جہالت ہے، اور آیت قرآنی کی سراسر توہین ہے۔ لہذا ہرگز ہرگز فَنَتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ کے یہ معنی نہیں کئے جاسکتے۔ اگر صرف مسجد سے واپس نکلنا مراد ہوتا تو

اس کے کہنے کی اوّل تو ضرورت نہ تھی۔ اسلئے کہ فطری طور پر نکلنا ہی پڑتا۔ لیکن اگر صرف نکالنا اور نکل جانا ہی منظور تھا تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے بدتمیز لوگوں کو نکلنے کا حکم دیا گیا اُسی طرح یہاں بھی صرف فَاَنْتَشِرُوْا کہنا کافی ہو جاتا۔ سنئے! کہا گیا تھا کہ رسول اللہ کے گھر میں بلا بلائے نہ جایا کرو پھر؛

257۔ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَاَدْخُلُوْا اِذَا طَعِمْتُمْ فَاَنْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَانِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ..... الخ (33/53)

مگر جب تمہیں بلا یا جائے تو اس کے بعد جاؤ اور جب کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ۔ اور باتوں میں نہ لگ جایا کرو۔“ یہاں بھی ”فَاَنْتَشِرُوْا“ کہنے کی ضرورت اس لئے ہوئی کہ لوگ رسول اللہ کو ایذا پہنچانے کے لئے اُن کے حرم میں بیٹھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ بات پر بات نکالتے چلے جاتے تھے۔ لہذا اُن کو دفع کرنے کیلئے خدا نے خاص توجہ دی۔ مگر ”فَاَنْتَشِرُوْا فِی الْاَرْضِ“ نہیں کہا۔ صرف فَاَنْتَشِرُوْا کافی ہو گیا۔ گھر یا مسجد سے منتشر ہو گئے تو گھر یا مسجد خالی ہو گئی۔ اب لوگ خود بخود اپنے گھر یا جہاں سینگ سائیں چلے جائیں گے۔ یہ ہے وہ بات جس پر تفکر و تعقل یقیناً عبادت ہے۔ یہ وہ قرأت ہوگی جس میں ضرور بالضرور خیر ہے۔ پھر فَاَنْتَشِرُوْا فِی الْاَرْضِ میں آئے ہوئے لفظ ارض کے معنی مٹی بھی ہیں۔ جیسا کہ فرمایا گیا۔

”السجود على الارض فريضة وعلى غير ذلك سنة“ (امام جعفر صادق علیہ السلام)

” زمین پر سجدے فرض اور اس کے علاوہ پر سنت ہیں “ (علل الشرائع۔ باب 42 الجزء الثانی)

تو کیا ”فَاَنْتَشِرُوْا فِی الْاَرْضِ“ کے معنی مٹی میں مل جانا کر لیں؟ یہ بھی عقل مندی کے خلاف اور مقاصد جمعہ سے بعید ہے۔ اگر مسجد سے نکال کر گھروں وغیرہ میں بھیجنا منظور ہوتا تو یوں کہا جاسکتا تھا۔

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانصروا الیٰ مناز لکم۔ جب نماز ہو چکے تو اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔

چنانچہ اس مطلب کو حدیث کے الفاظ میں دیکھئے کہ جمع بین الصلا تین بیان کرتے ہوئے کہا گیا۔

”ثُمَّ قَامَ الْمَنَادُ فِی مَکَانِهِ فِی الْمَسْجِدِ فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ فَصَلَّوْا الْعِشَاءَ ثُمَّ انصروا النَّاسَ اِلٰی مَنَازِلِهِمْ۔“

(فروع کافی۔ کتاب الصلاۃ، باب الجمع بین الصلا تین)

”پھر منادی اپنی جگہ کھڑا ہوا مسجد کے اندر۔ چنانچہ نماز کھڑی ہوئی۔ پھر انہوں نے نماز عشاء پڑھی پھر لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔“ اسی طرح ار جعوا، اذهبوا وغیرہ کئی الفاظ سے واپسی کا بیان ہو سکتا تھا۔ فَاَنْتَشِرُوْا اور وہ بھی فَاَنْتَشِرُوْا فِی الْاَرْضِ کیوں کہا گیا؟ (اس حدیث میں اقامت کو نداء قرار دیا گیا ہے) اس سوال کا جواب قرآن سے سنئے۔ ایک وقت تھا کہ رسالت مآب کو اللہ نے خود تہجد کا حکم دیا۔ طویل ترین راتوں میں قیام و عبادت کا حکم ملا۔ پھر ایک دن وہ آیا کہ مقاصد وسیع ہو گئے۔ اور تہجد سے یہ کہہ کر رعایت دی گئی کہ ہم جانتے ہیں کہ تم اور تمہارے ساتھی رات رات بھر کھڑے رہتے ہیں لہذا۔

258۔ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ
وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قُرْصًا حَسَنًا وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ
خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (73/20) مقبول احمد کا ترجمہ سنیں:-

”وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم اس کا (ٹھیک) اندازہ کبھی نہ کر سکو گے۔ پس اُس نے (اپنی مہربانی سے) تم پر آسانی کر دی۔
اب قرآن میں سے جتنا میسر ہو پڑھا لیا کرو۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ عنقریب تم میں سے بعض بیمار ہو جائیں گے۔ اور کچھ اور
فضل خدا کی خواستگاری کرنے کے لئے سفر میں ہوں گے۔ اور کچھ اور راہ خدا میں لڑتے ہوئے۔ پس جتنا اس میں سے آسان
ہو پڑھا لیا کرو۔ اور (باقاعدہ) نماز پڑھا کرو۔ اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو اور جو نیکی بھی تم اپنی ذات کے لئے
(خدا کے حضور میں) پیش کرو گے اللہ کے پاس اس سے بہتر اور اجر میں بڑھا ہوا بدلہ پاؤ گے۔ اور اللہ سے مغفرت مانگتے
رہو۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا (اور) بڑا رحم کرنے والا ہے۔“ اس ترجمہ پر نوٹ بھی سن لیں:-

259۔ ”يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔

تفسیر صافی میں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تجارت کیلئے اور تحصیل علم کیلئے سفر کرتے ہیں۔“ اس آیت کریمہ میں
سب سے پہلی بات تو یہ دیکھنا ہے کہ تہجد کی شدت کو روک دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اس عمل درآمد میں بیماری کا اندیشہ ہے لہذا
تندرست رہ کر برسر کار رہنا لازم ہوا۔ اسکے بعد دو کام بتائے گئے جن کی بنا پر تہجد میں کمی یا معافی کی جا رہی ہے۔

اول نمبر کا کام روئے زمین پر سفر کر کے فضل اللہ کی تلاش اور حصول؛

دوسرا کام معاندین اور مزاحمت کرنے والے کفار سے مقاتلہ۔

یہ دو کام ایسے ہیں کہ نماز تہجد کی وہ شدت ان میں خارج بنائی گئی ہے۔ اس جگہ نماز تہجد سے روکنے کیلئے ان دو مہتمم بالشان
اغراض و مقاصد کو بطور وجہ و دلیل بیان کیا گیا۔ لیکن جمعہ کے سلسلے میں ”فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ“ کہہ کر واضح طور پر زمین میں
پھیل جانے یعنی اضر بوا فی الارض (سیر و ا فی الارض) کا حکم دے دیا۔ ظاہر ہے کہ انتشار فی الارض کیلئے دوسرے
ممالک و مذاہب کے حاکموں سے بھی واسطہ پڑیگا۔ اُن کے ملک میں داخلہ کیلئے اجازت کی ضرورت ہوگی۔ متعصب لوگ ہر
جگہ ہوتے ہیں۔ وہ اس اجازت اور ان مقاصد میں حارج ہوں گے۔ افہام و تفہیم کے بعد بھی اگر جبر ہوگا تو ”يُقَاتِلُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ“ والی بتائی ہوئی وجہ سامنے آئے گی۔ دوسرے ممالک میں جانے کیلئے وہاں کی زبان جاننا ضروری ہے۔ اور اپنے
مذہب کو پیش کرنے کیلئے اُنکے مذہب پر اطلاع لازم ہے۔ یعنی جو لوگ ”فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ“ پر عمل کریں گے وہ وہی

ہونگے جو دین اور علوم دینیہ کی نشر و اشاعت کریں گے۔ وہ لنگڑے، لُو لے بختاج، اپانچ، اندھے اور وہ عورتیں اور بچے نہ ہوں گے جو جاہل محض ہوں۔ اُن کیلئے ضروری علوم اور زبانیں جاننا ضروری ہے۔ یہ علوم اور زبانیں حضرت حجت علیہ السلام سے حاصل ہوں گی۔ اور اس کیلئے قیام جمعہ و جماعت ہوگا۔ امام عصر علیہ السلام کے علوم میں خدا کی طرف سے اضافہ ہوتا رہیگا۔ اس طرح بنی نوع انسان علوم و فنون کے درجہ کمال تک بلند کی جائے گی اور اس کائنات میں اُسے اُس کا صحیح مقام حاصل ہوگا۔ اور وہ ہے دوام و لامحدود قدرت (نہ کہ جہلا کا مجمع دکھا کر عقلمند دنیا کو مرعوب کرنا)۔ چنانچہ ”فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ“ کے معنی ہیں تعلیمات اسلامی کو لے کر پوری نوع انسانی تک پہنچنا۔ تاکہ مرکزی جمعہ کے ساتھ لاتعداد جمعے وابستہ ہو کر اور تعلیمات معصوم دنیا میں پھیل کر ذکر کثیر بن جائیں۔ اسکے بعد فضل خداوندی سے وابستگی تو اُس کا لازمہ ہے۔ نتیجہ میں تم پر فضل اللہ متوجہ ہوگا۔ اور تم دین و دنیا میں، آخرت و اُولیٰ میں سرفراز و ممتاز ہو گے۔ یہ وہ مقصد جمعہ و جماعت ہے جس کا ہر لفظ قرآن وحدیث سے بین طریقہ پر ثابت ہے۔ اس سے اچھا اور قرآن وحدیث سے ثابت شدہ مقصد اگر کوئی دوسرے صاحب پیش کر دیں تو ہم سے انعام حاصل کریں۔ یہ بھی چیلنج ہے جس کو اس دنیا کا کوئی انسان قیامت تک توڑ نہ سکے گا۔

260۔ یہاں ذرا سا رک جائیے اور قضی کے معنی امام ابوالحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے سُن لیں فرماتے ہیں:-

”لَا يَكُونُ شَيْءٌ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَأَرَادَ وَقَدَّرَ وَقَضَىٰ، قُلْتُ: مَا مَعْنَى شَاءَ؟ قَالَ: ابْتِدَاءُ الْفِعْلِ؛ قُلْتُ: مَا مَعْنَى قَدَّرَ؟ قَالَ: تَقْدِيرُ الشَّيْءِ مِنْ طَوْلِهِ وَعَرْضِهِ، قُلْتُ: مَا مَعْنَى قَضَىٰ؟ قَالَ: إِذَا قَضَىٰ امْضَاهُ، فَذَلِكَ الَّذِي لَا مَرَدَّ لَهُ“ (کافی۔ کتاب التوحید باب المشیئة والارادة)	”کوئی چیز نہیں ہوتی جب تک کہ خدا نہ چاہے، ارادہ نہ کرے اور مقدر تجویز نہ کر دے اور فیصلہ نہ کر دے۔ میں (ابراہیم ہاشمی) نے کہا کہ شَاء کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا کہ کسی فعل (یا چیز) کی ابتدا کرنا۔ میں نے پوچھا کہ قَدَّر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ کسی چیز کے متعلقات و موثرات
---	---

کو تجویز کر دینا۔ میں نے دریافت کیا کہ قضی کا کیا مطلب ہوا؟ فرمایا کہ جب فیصلہ کر دیا تو مذکورہ تمام چیزیں وقوع میں آ کر ماضی بن گئیں۔ وہ صورت حال اب قابل واپسی نہیں رہتی۔“ (اصول کافی کتاب التوحید باب المشیئة والارادة)

261۔ یاد رہے کہ جب تک انسان اپنے ذہنی ماحول کو قرآن اور صاحبان قرآن علیہم السلام کی آیات و احادیث سے مرصع نہ کر لے اُس وقت تک وہ ہر لفظ اور ہر فیصلہ کو قرآن وحدیث کی سند سے پیش کرنے کی قدرت حاصل نہیں کر سکتا۔ جب ذہن کی تخلیق و تربیت معصوم فرمانات کے زیر سایہ ہو چکتی ہے تو پھر غلط دلیل لانے پر پہرہ بیٹھ جاتا ہے۔ بُرا خیال آنے سے پہلے ہدایت کا تازیانہ اور تاریکی سے پہلے نور ہدایت سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان چند رٹے ہوئے مقاصد پر آیات و احادیث کا ایک محدود ذخیرہ (SET) کھینچ کر فٹ (FIT) کر لے تو اُس کے خلاف تمام قرآن و ساری احادیث کھڑی

ہو جاتی ہیں۔ اور اُس کی اپنی فٹ کی ہوئی آیتیں اُس کے مطلب کے خلاف معنی ظاہر کر دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آیات جو آج تک جمعہ کی مُلّا کی صورت پر موزوں معلوم ہوتی تھیں آج بھیانک صورت پیش کر رہی ہیں۔ اور مولویانہ مطالب و مقاصد مصحّحہ خیز بن کر رہ گئے ہیں۔ رٹ لینے اور تفکر و تعقل کے بعد کہنے میں یہی فرق ہے۔ اسی لئے عالم کی فکر عابد کی عبادت سے بدرجہا زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔

دُنیا کا وہ کاروبار جس میں تصویرِ ولایت و منصوبہ ولایت متعلق نہیں وہ حرام ہے

262۔ نماز جمعہ کے واجب ثابت کرنے والوں کی لکھی ہوئی تمام بحثیں پڑھ چکنے والے جانتے ہیں کہ وہ حضرات صرف اس قدر چاہتے ہیں کہ تمام شیعہ سنی تین میل کے اندر اندر کے رہنے والے ایک جگہ جمع ہو کر جمعہ کے دن دو رکعت نماز پڑھ لیں۔ ظہر کی چار رکعتیں چھوڑ دیں۔ نماز پڑھ چکنے کے بعد پھر جیسے تھے ویسے ہو جائیں۔ اس سے زیادہ اُن میں سے نہ کسی نے چاہا، نہ اس پر کچھ لکھا، نہ آج تک پبلک کو معلوم ہوا نہ اس پر عمل کی کوئی صورت نکالی۔ نہ موجودہ عملدرآمد، کہ نماز کے بعد پھر بیع و شریا دیگر کاروبار شروع کر دو کی مذمت کی۔ گویا وہ حضرات نماز جمعہ سے صرف اسی قدر سمجھے ہیں جو اوپر لکھا گیا ہے اور آج جس پر عمل ہے۔ لیکن خدا نے خود جمعہ کی آیات کے آخری جُز میں فرمایا کہ:-

قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ (62/11) O

”کہہ دو کہ جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ لھو و تجارت کے مقابلہ میں خیر ہے اور اللہ تمام رزق دینے والوں کے مقابلہ میں خیر ہے۔“ یہاں من کی وجہ سے اگر آپ چاہیں تو خیر کے معنی بہتر کر لیں۔ ہمیں اعتراض نہ ہوگا۔ مگر یہ تو سمجھ لیں کہ خدا نے یہی کہا ہے کہ جمعہ خدا کی طرف سے ہے لہذا تجارت سے بہتر ہے۔ اور اللہ چونکہ خیرُ الرّزّاقین ہے اس لئے تمہیں تجارت کے مقابلہ میں بہتر رزق کا حاصل کرنا لازم ہے۔ ہم نے یہ کہنا چاہا ہے کہ جمعہ اور جماعت کا قیام بہر حال تجارت سے بہتر ہے۔ اور مومنین کو تجارت قیام جمعہ و جماعت سے روکتی ہی نہیں۔ یعنی اُن کی تجارت ہی اس قسم کی ہے کہ وہ قیام جمعہ و جماعت میں مُتد ہے۔ اور جمعہ و جماعت اُن کی تجارت کے معاون ہیں۔ رہ گیا دُنیا کا وہ کاروبار جس میں تصویرِ ولایت و منصوبہ ولایت متعلق نہیں ہے وہ حرام ہے۔ خواہ وہ بیع ہو یا تجارت ہو یا لھو ہو۔ لیکن اگر اصول کے ماتحت ہے تو لھو جائز ہی نہیں؛ تجارت مفید ہی نہیں اور بیع مباح ہی نہیں بلکہ یہ تینوں عبادت ہیں، خیر ہیں اور ہم ان پر مامور ہیں۔ ان میں ہماری نجات منحصر ہے۔ ان میں خسارہ کی گنجائش نہیں یہ خود عبادت ہیں۔ اس لئے عبادت میں رُکاوٹ نہیں بنیں۔ لھو و لعب ہو یا کچھ اور ہو وہ اسی وقت حرام ہے جبکہ منشاء خداوندی کے خلاف عمل ہو۔ لہذا یہ سراسر غلط جمعہ ہے جس میں بعد نماز آج اطمینان محسوس کیا جا رہا ہے اور ایسا جمعہ قائم کرنا بار بار حرام ثابت ہوتا چلا آ رہا ہے۔

کائنات کے گوشے گوشے میں پوری بنی نوع انسان کو ولایت سے منسلک کرنے کیلئے پھیل جانا

263- فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ کے معنی متعین ہو چکے۔ کائنات کے گوشے گوشے، چپے چپے میں مقاصد ولایت کی نشر و اشاعت کیلئے پھیل جانا اور پوری بنی نوع انسان کو ولایت سے منسلک کر دینا تاکہ اللہ کا فرمان تمہارے لئے ثابت ہو جائے سنئے ارشاد ہوا۔

(الف) مقبول احمد صاحب کا ترجمہ سنئے:-
 سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ
 وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ
 طرف دوڑو جس کا عرض (چوڑائی) آسمان و زمین یُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝ (57/21)

(دونوں) کے عرض کے برابر ہے (اور) وہ ان ہی لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ جو اللہ اور اُس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔
 یہ اللہ کا فضل ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔“

اس سے پہلی آیت میں اللہ نے حیات دُنیاوی کی مجموعی حیثیت سے مذمت کی ہے۔ یعنی اُسے دھوکہ کی ٹٹی قرار دیا ہے۔
 اور وہاں بھی اپنی رضوان (خوشنودی) اور مغفرت کے مقابلہ میں دُنیا اور اس کے تمام ساز و سامان کی مذمت کی ہے۔ اور اس مترجمہ آیت میں تو صاف صاف الفاظ میں یہ بتا دیا کہ تمام مومنین کو مغفرت اور جنت کے حصول میں سبقت کرنا لازم ہے۔ یعنی دُنیا کے مقابلہ میں اس حصول کو پہلا نمبر دینا چاہئے۔ پھر مغفرت و جنت کو اپنا فضل کہا۔ یعنی ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ (57/21) وہی اللہ کا فضل ہے۔ یہاں دونوں باتیں ثابت ہو گئیں کہ حصول دُنیا اور ہے اور منع ہے۔ اور حصول فضل اور ہے اور اسی کا حکم وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (62/10) میں دیا گیا ہے۔ لہذا نماز کے بعد یا پہلے یا کسی دن بھی فضل اللہ کے خلاف ہر چیز حرام ہے۔ فضل اللہ ہی مقصد خدا و رسول ہے۔ اس کے سوا ہر چیز کا حصول دھوکہ کی ٹٹی ہے۔ قیام جمعہ کے مقاصد کے متعلق دوسری آیت ملاحظہ ہو جو پوری بنی نوع انسان کو دامن عصمت سے وابستگی کا حکم دیتی ہے۔

(ب)۔ ”اے مومنین اللہ کی طرف سے عائد
 کردہ فرائض کا اتنا شدید احساس رکھو جو محسوس
 کرنے کا حق ہے۔ اور تمہیں ہرگز موت نہ آنے
 یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
 مُسْلِمُونَ ۝ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا..... الخ
 (3/102-103)

پائے حتیٰ کہ تم مسلم ہو جاؤ۔ اور تم سب مل کر حبلِ خداوندی میں محفوظ اور مامون ہو جاؤ۔ اور تم تفرقہ پر دازی نہ کرو۔“
 سب سے پہلی بات تو اس آیت مبارکہ میں یہ دیکھئے کہ تمام انسانوں کو عصمت کے دامن سے وابستہ رہنے کا یا لکڑھا روں کی زبان میں اللہ کی رسی پکڑ لینے کا حکم ملا ہے۔ اور اُس کے حکم کی تعمیل ہو نہیں سکتی جب تک ”فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا“ (62/10) کے وہ معنی نہ کئے جائیں جو ہم عرض کرتے چلے آتے ہیں۔ حبل کے معنی اور

اعتصام کے معنی پر تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں پاتے۔ بس یہ سمجھ کر مزید تحقیق کر لیں کہ عصمت سے اعتصام ہے۔ اور حالت حمل میں جس طرح بچہ کی حفاظت خدا کے ذمہ ہے۔ اور جس حکمت سے اُس کی تخلیق و تربیت وغیرہ وہاں ہوتی ہے۔ اسی طرح کا ذمہ دامن عصمت میں آجانے یا عصمت کے حمل میں داخل ہو جانے کے بعد لیا گیا ہے۔ رسی کو جبل کہا جاتا ہے۔ اور اسکے معنی جبل نہیں ہوتے۔ کہا اسلئے جاتا ہے کہ رسی کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے وابستہ کرتی ہے، محفوظ کرتی ہے، پابند کرتی ہے وغیرہ۔ ورنہ رسی کو عربی زبان میں مَرَسَة کہتے ہیں۔ اس کی جمع مَرَسٌ ہے اور جمع المجرع اَمْرَاس ہے۔ مَرَسٌ یَمْرَسُ مَرَسًا رَسًی کے غراری (PULLEY) پر سے پھسل کر اُتر جانے کیلئے استعمال ہوئے ہیں۔ اور اس کو دوبارہ غراری (یا pulley) پر چڑھانے کیلئے اَمْرَس ماضی استعمال ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ جبل کے مترادفات میں شَطُّ و طَاق استعمال ہو سکتا ہے۔ مگر مَرَسَة شَطُّ اور طَاق کی جگہ استعمال نہیں ہوتا اور نہیں ہو سکتا۔ شَدَّ بِمَرَسٍ کہا جاتا ہے شَدَّ بِجَبَلٍ غلط ہوگا۔ پھر رَسًی، رَسَّہ، ڈوری، ڈورا، بُتلی، دھاگہ، جُونا، اور (ROPE, STRING, CORD, STRAND CABLE) سب کیلئے اُن سے عربی کے الفاظ طلب کیجئے تو لا حول پڑھ کر رہ جائیں گے۔ یہاں آپ کو ایک ترکیب بتاتے ہیں جو الفاظ گھسیٹ کر کسی دوسرے معنی میں استعمال کر لئے جاتے ہیں۔ اُن الفاظ سے اُن گھسیٹے ہوئے معنی کے پورے خاندان کے الفاظ نہیں بنتے۔ مثلاً آپ مولوی ٹائپ عربی دان سے جبل کا اسم فاعل اور مفعول وغیرہ مانگئے اور تقاضہ کیجئے کہ ان کے معنی میں رسی ضرور باقی رہے۔ یعنی حامل اگر اسم فاعل ہے تو اسکے معنی رسی باندھنے والا ضرور ہوئے۔ اس ترکیب کے سامنے یہ لوگ ہتھیار نہ ڈال دیں تو احسن نام نہیں۔ انکی معلومات درسی رٹا بازی کے دائرہ میں محدود ہوتی ہیں۔ بہر حال تمام بنی نوع انسان کو ایک معصوم نظام اور معصوم راہنما سے وابستہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کو عملاً نافذ کرنے کیلئے قیام جمعہ و جماعت لازم ہوا ہے۔ یہ نوٹ کریں کہ سابقوا اِلَی مَغْفِرَةٍ (57/21) اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ (3/103) میں کسی قسم کا استشنا نہیں ہے۔ عورت، مرد، آزاد و غلام، اندھا، بہرا ہر عاقل شخص اس میں داخل ہے۔ جو داخل ہونے سے بوجہ عقل معذور ہو جیسے بچے اُن کو داخل کرنے کیلئے اہل عقل ذمہ دار ہیں ورنہ اُن کو سزا ملے گی اسی لئے ”اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ۔“ (3/102) فرمایا گیا ہے۔

اس آخری آیت (3/103) پر مقبول احمد صاحب کا نوٹ ملاحظہ ہو:-

(ج) بحبل اللہ جمیعاً۔ تفسیر قمی میں وارد ہے کہ جبل سے مراد ہے توحید اور ولایت۔ اور تفسیر عیاشی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آل محمد خدا کی وہ مضبوط رسی ہیں جن سے متمسک ہونے کا خدا نے اس آیت میں سب کو حکم دیا ہے، اگر جبل اللہ کے متعلق مزید تفصیل درکار ہو تو مقبول احمد کا ضمیمہ ملاحظہ فرمائیں۔ ہم طول سے بچنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جبل اللہ سے اعتصام، ولایت مرتضویٰ سے اعتصام ہے۔ اور کسی شخص کو اس سے مستثنیٰ نہیں رکھا گیا ہے اس سلسلہ کی ایک آیت اور سن لیں تو آگے بڑھیں گے:-

(د) اے ایمان لانے والے لوگو تم سب کے سب مجموعی حیثیت سے کلیتاً سلامتی میں داخل ہو جاؤ۔ اور شیطان کے قدم بقدم چل کر اُس کی اتباع نہ کرو۔ تحقیق وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔“

اس سے پہلی آیت وہی ہے جس میں صاحب ولایت علیہ السلام نے اپنی ذات کو خدا کے ہاتھ فروخت کر کے اللہ کی رضا میں، خوشنودیاں اور مرضیاں خرید لی ہیں۔ لہذا اُن کے دامن عصمت میں داخلہ اُن کے حمل و جبل میں پناہ لینا ہی سلامتی یا اسلام میں محفوظ ہو جانا ہے۔ یہاں کافہ کہہ کر ہر قسم کے استثناء کی گنجائش ختم کر دی۔ یعنی دامن عصمت میں پناہ لینے اور داخل سلم ہونے کا حکم تمام بنی نوع انسان پر حاوی ہے۔ اصول کافی۔ کتاب الحجۃ باب نکت و نشف میں امام محمد باقر علیہ السلام نے ادخلوا فی السلم کے معنی اپنی ولایت میں داخلہ کے بتائے ہیں۔

نظام ولایت میں موت کی تمنا معمولات میں سے ہے

264۔ یہاں تک یہ ثابت ہو گیا کہ جمعہ کی نماز کے بعد انتشار گھروں یا کاروبار کے لئے نہیں بلکہ یہ کائنات بھر میں منصوبہ ولایت کی نشر و اشاعت ہے۔ ورنہ ذکر کثیر اور فضل کا حصول ناممکن ہے۔ تمام بنی نوع انسان کو ولایت سے وابستہ کرنے اور اس معصوم نظام کو دنیا بھر میں پھیلانے کی غرض سے جمعہ و جماعت کا قیام ہو گا ورنہ نہیں۔ ساتھ ہی نماز جمعہ کے بعد کاروبار وغیرہ کو حصول فضل اور انتشار فی الارض سمجھنے کی بھی مذمت ہو چکی ہے۔ اور یہی چیز فی الحال واضح کر دینا مقصود ہے کہ جمعہ کے بعد ہو یا کسی اور دن دنیا طلبی اور دنیاوی زندگی کے سامان کی فراہمی اللہ و رسول کے نزدیک مذموم اور بہت گھٹیا چیز ہے۔ اُسے فضل اللہ سمجھنا حماقت و بے دینی ہے۔ چند آیات آپ کے لئے لکھی جاتی ہیں تاکہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ سامان دنیا کی فراہمی کیلئے انتشار خدا کو پسند ہے یا نہیں؟ اور آیا ان کے حصول کو حصول فضل اللہ سمجھیں یا نہیں؟ سُنئے اللہ نے فرمایا ہے کہ:-

265۔ انسانوں کی نظر میں عورتوں، فرزندوں، جمع کئے ہوئے خزانوں کی جن میں سونا و چاندی کے انبار ہوں، شناختی نشان لگے ہوئے گھوڑوں اور چارپایوں اور کھیتوں کی محبت و شہوت نے پسندیدہ مقام حاصل کر لیا ہے۔ وہ سب کچھ دنیاوی زندگی کے منافع ہیں اور اللہ کے نزدیک ذِیْنِ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ ۝ قُلْ أُوْنِبْسُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتْ..... الخ (15-3/14)

اس سے بہت بہتر جگہ ہے۔ کہہ دو کہ کیا میں تمہیں تمہاری اُن سب چیزوں کے مقابلہ میں خیر کی اطلاع دوں جو متقی لوگوں کے لئے اُن کے رب کے پاس ہے۔ وہ جنتیں ہیں..... الخ

یہاں اللہ نے اس دنیا کی تمام لذیذ ترین، محبوب ترین اور قیمتی اشیاء کا تذکرہ کر کے اُن کیلئے دو باتیں فرمائیں کہ:-

1- اس سے بہتر یا خیر اللہ کے پاس ہے اور وہ جتنیں ہیں؛

2- اور اُن سب چیزوں کو متاعِ حیات دُنیا کہہ کر مذموم قرار دیا۔

266- اب حیاتِ دُنیا کی قیمت ملاحظہ ہو فرمایا:-

وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ

خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (6/32)

اور یہ حیاتِ دُنیا کیا ہے؟ سوائے اس کے کہ لہو و لعب ہے۔

اور یقیناً دارِ آخرت خیر ہے۔ اُن لوگوں کے لئے جو متقی ہیں۔ کیا تم تعقل نہیں کرتے۔؟“

لیجئے پوری دُنیاوی زندگی اور اس کے ساز و سامان کی مذمت ہو گئی۔ اور جو اس دُنیا کی مذمت کو تسلیم نہ کرے اور اُسے لہو و لعب سے کوئی بلند مقام دے وہ تعقل و تفکر سے محروم قرار پا گئے۔ اور ساتھ ہی آخرت کی زندگی جس کو پہلے جتنیں قرار دیا تھا خیر قرار پا گئی۔ ایسے لوگوں سے اُسی طرح جدار ہنے کا حکم ملا جس طرح البیج سے مقاطعہ کا حکم ملا تھا فرمایا کہ:-

267- کُلّی مقاطعہ کر لے اُن لوگوں سے جو

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَرَّتْهُمْ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا...

لہو و لعب یعنی حیاتِ دُنیا کو اپنا دین سمجھے ہوئے ہیں۔ اور جنہیں حیاتِ دُنیا نے فریب دے رکھا ہے۔“ (6/70)

یہاں معلوم ہوا کہ دُنیا کا حصول بھی ایک مذہب سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ دُنیا دارِ جد ہر فائدہ دُنیا دیکھتے ہیں اُدھر ہی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اسلام کے دائرہ میں جو دُنیا طلب لوگ ملیں انہیں اُسی مذہب و ملت کا آدمی سمجھنا چاہئے خواہ وہ جمعہ و جماعت کو واجب کہہ کر دُنیا کماتا ہو یا قرآن پڑھ کر لوگوں کو لوٹتا ہو۔ بہر حال وہ بے دین ہے اسلام سے اُس کا کوئی تعلق نہیں جب تک وہ دُنیا کو نہ چھوڑے اور دین اسلام کو اختیار نہ کرے۔ اللہ نے نہایت اصرار و تکرار سے بلا دین دُنیا کو ناجائز قرار دیا ہے۔

268- اِس دُنیا کی زندگی لہو و لعب سے زیادہ کچھ اور

(1) اِنَّمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ... (47/36)، (57/20)

نہیں ہے۔“ بہر حال یہ مسلماتِ اسلام میں سے ہے

(2) وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ.... (29/64)

کہ دین اگر جذبہِ محرکہ نہیں ہے تو دُنیا کی ہر چیز حرام ہے۔ اب آپ قرآن پاک اور قولِ معصوم ساتھ ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ دُنیا کے تمام کاروبار کے لئے اللہ کا اور امام رضا علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ محمد بن فضیل نے سورہ یونس کی ایک آیت کی تفسیر دریافت کی وہ کہتے ہیں کہ:-

269- میں نے دریافت کیا یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ”کہہ دو کہ

قلت: ”قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا

هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ“ (10/58)

اللہ کے فضل اور اُس کی رحمت دونوں سے فرحت حاصل کرو۔

جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس کے مقابلہ میں وہ دونو خیر ہیں“ کا کیا مطلب ہے؟

قال: بولاية محمد وآل محمد عليهم السلام خير مما يجمع هؤلاء من دنياهم۔

”فرمایا کہ اس سے مقصود ولایت محمد و آل محمد ہے کہ وہ اس سب کے مقابلہ میں خیر ہے جو یہ لوگ اپنی دنیا میں بٹورتے

(جمع کرتے) رہتے ہیں۔ (الکافی۔ کتاب الحجۃ باب۔ نکت و نشف من التنزیل فی الولاية)

دیکھئے جناب قرآن و حدیث نے ایک ہی جگہ خیر و فضل کی مرادیں متعین کر دیں اور اس دنیا میں جو کچھ جمع کرنا ہے وہ ولایت ہے۔ اور کسی چیز کا جمع کرنا یہاں بلا مقصد قیام ولایت حرام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ولایت اگر مقصد نہیں تو لوگوں کا جمع کیلئے جمع کرنا بلکہ ہر جمع حرام ہے۔ اور جس جم غفیر کی مولانا نے مدح کی ہے وہ ولایت سے اگر خالی ہے تو وہ بھی حرام ہے۔

270۔ طول ہوا جا رہا ہے لہذا آئیے دنیا کا ایک ہی جھٹکے میں جھٹک کر ادیں۔ جناب موسیٰ بن جعفر ہشام کو بتاتے ہیں کہ:-

”اے ہشام تحقیق صاحبان عقل تو دنیا کی فالتو چیزوں کو یا ہشام اِنَّ العقلاء ترکوا فضول الدنیا فکیف الذنوب، بھی ترک کر دیتے ہیں گناہوں کی تو بات ہی جانے دو۔ وترک الدنیا من الفضل، وترک الذنوب من الفرض۔ اور دنیا کا ترک کر دینا فضل سے متعلق ہے اور گناہوں کا (الکافی۔ کتاب العقل والجهل۔ حدیث نمبر 12)

ترک کر دینا فرض سے تعلق رکھتا ہے۔“ اب وہ لوگ کدھر ہیں جو نماز جمعہ کے بعد انتشار کو کاروباری بنانے کا جواز ڈھونڈتے ہیں۔ اور خود نماز جمعہ و دیگر عبادات کو اپنی روزی و دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔

271۔ فضل اللہ تو رکوع و سجود میں بھی ملتا ہے ترأھم رُکعاً سُجّداً یُنتَعِنُونَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْواناً۔ الخ (48/29)

”دیکھتے ہو تم اُن کو حالت رکوع اور سجود میں اللہ کا فضل و رضوان حاصل کرنے کے لئے۔“

بتائیے جن کو فضل اللہ نماز جمعہ میں نہ ملا اُن کو مسجد سے باہر کیسے ملے گا؟ انتشار کے بعد فضل اللہ اسی طرح ملے گا جیسا کہ ہم نے ثابت کیا ہے۔ سورہ جمعہ کی ابتدا اُس فضل کے تذکرہ ہی سے شروع ہوتی ہے۔ تعلیمات محمد و آل محمد کا قیامت تک کے آنے والے انسانوں کیلئے قابل حصول بنا دینا ذلک فضل اللہ یؤتیہ مَنْ یَّشَاءُ کہلاتا ہے۔ (4-62/2)

قرآن کریم کی تعلیمات کے نشر و اشاعت کا معصوم انتظام قیامت تک باقی رہنا اس کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ سب سے بڑا انعام اور دلفظوں میں فضل اللہ ہے۔ اسی تعلیم و تعلم کے لئے قیام جمعہ اسی سورہ میں واجب اور لازم ہوا۔ اسی سورہ میں بنی اسرائیل کے علماء کا گدھوں پر لدی ہوئی کتابوں کی تمثیل سے بتانا ضروری تھا تا کہ واضح ہو جائے کہ یہود کے ہاں جو انتظام ہے وہ کسی آدمی کو بہت سے بہت اس مثال کا گدھا بنا سکتا ہے اور بس (62/5)۔ ایسے نظام کے حاملین کو ظالم اور ہدایت مطلق سے محروم قرار دیا ہے۔ یعنی نظام ولایت کے معصوم نظام میں ہدایت و علم دونوں مکمل ہو کر رہیں گے۔ اولیاء کا تعین ہوا کہ کس طرف ولی اللہ ہیں اور کدھر کاذب و کذاب ہیں۔ یہ بتایا گیا کہ نظام ولایت میں موت کی تمنا معمولات میں سے ہے۔ دوسرا

فریق خدا کا اور موت کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ نظام چیلنج کرتا ہے کہ اس کے معصوم حاملین علیہم السلام کے علاوہ کوئی والی، اولیاء یا صاحب ولایت نہیں ہو سکتا سوائے اس نظام تعلیم و تعلم کے جو **وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ** (62/3) کی رو سے تاقیام قائم و قیامت باقی اور برسر کار رہے گا۔

محمد و آل محمد ہی سب سے پہلی نعمت خداوندی اور خود وہی فضل اللہ ہیں

272۔ سورۃ جمعہ کے اس نظام تعلیم کے فضل کا تذکرہ جب اہل زمین کرتے ہیں اور وہ تعداد میں کم ہوتے ہیں تو آسمان پر ملائکہ فخر و مباہات کرتے ہوئے کہتے ہیں:-

<p>”قَالَ فَتَقُولُ: أَمَاتَرُونَ إِلَى هَؤُلَاءِ فِي قَلْبِهِمْ وَكَثْرَةِ عَدُوِّهِمْ يَصِفُونَ فَضْلَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَتَقُولُ الطَّائِفَةُ الْآخَرَى مِنَ الْمَلَائِكَةِ: ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. (اصول کافی- کتاب الایمان و الکفر باب تذاکر الاخوان)</p>	<p>(امام جعفر صادق علیہ السلام نے) فرمایا کہ ”وہ کہتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ لوگ اپنے دشمنوں کی کثرت اور اپنی قلت کی پرواہ کئے بغیر یہ لوگ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کمال کی توصیف کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس پر ملائکہ کا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ وہی تو فضل اللہ ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے۔ اور اللہ عظیم الشان فضل والا ہے۔“</p>
---	---

اس فضل کی تلاش و جستجو اور حصول ہے جو آیات جمعہ میں بطور منصوبہ پیش کیا گیا ہے۔ نہ کہ روٹیاں اور سالن۔ پھر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ولایت پر ایمان لانے والے کثرت و قلت کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ بڑے مجموعوں کو دیکھ کر نہ متعجب ہوتے ہیں نہ اُن پر کسی قسم کا رعب پڑتا ہے۔

273۔ شیعہ حضرات کو معلوم ہونا چاہئے کہ ہمارے تمام کام قیام ولایت کی غرض سے ہونا لازم ہیں۔ مقصد قیام ولایت کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے اعمال اور اقوال کا پروگرام مرتب کرنا چاہئے تاکہ ہماری ہر بات اور ہمارا ہر کام آہستہ آہستہ بتدریج اس مقصد اعلیٰ کو حاصل کر سکے۔ کیا آپ نے کبھی اس طرح سوچا ہے؟ کیا کبھی کسی مقرر یا مولانا نے اس کا تذکرہ کیا ہے؟ کیا کوئی ایسا پروگرام آج اُن میں سے پیش کر سکتا ہے؟ دریافت کیجئے۔ اسی عنوان پر تقریریں کرائیے تب پیسے دیں۔ حالانکہ اُجرت دینا حرام ہے۔ لیکن حرام کھلا کر فائدہ تو حلال کر لیجئے۔ سنئے!! سوائے رات کو فطری نیند سونے کے تمہارا تمام وقت اہلبیت علیہم السلام کی ملکیت ہے اس میں خیانت نہ کیجئے۔ اُن بزرگواروں سے سب نے خیانتیں کیں اُن پر مظالم میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ خدا کے لئے آپ تو اُن کے ساتھ محبت اور امانت سے پیش آئیے۔ اپنے کھلا کر غیروں ایسا سلوک تمہیں زیبا نہیں ہے۔ سنئے اور دیکھئے! آپ کے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے غلاموں اور اپنے نام لیواؤں سے کتنا پیارا سلوک کرتے

ہیں۔ اور کس درد بھرے انداز میں تمہارے کام کی ایک بات فرماتے ہیں:-

274۔ ”امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک لڑکے کو کسی ضرورت سے بھیجا۔ اُس نے دیر کر دی۔ دیر ہو جانے کی وجہ سے امام خود اُس کے پیچھے گئے۔ دیکھا کہ وہ سو گیا ہے۔ اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور اُسے ہوا کرنے لگے تاکہ ہوشیار ہو جائے۔ پس جب وہ متنبہ ہوا تو اُس سے فرمایا کہ اے فلاں بخدا تجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دن رات سو یا کرے۔ رات تیرے لئے ہے اور تیرا دن ہمارے لئے ہے۔“

بَعَثَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ غُلَامًا لَهُ فِي حَاجَةٍ فَأَبْطَأَ، فَخَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى اثَرِهِ لَمَّا أَبْطَأَ، فَوَجَدَهُ نَائِمًا، فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ يَرُوحُهُ حَتَّى انْتَبَهَ، فَلَمَّا تَنَبَّهَ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا فَلَانُ وَاللَّهِ مَا ذَلِكُ لَكَ، تَنَامُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، لَكَ اللَّيْلُ وَلَنَا مَنُوكَ النَّهَارَ. (کافی۔ کتاب الایمان والکفر، باب الحلم)

275۔ فضل کی حیثیت سے نماز کی پوزیشن ملاحظہ ہو۔ اس حدیث کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے سے گزر چکا ہے۔ اس میں فرمایا گیا تھا کہ اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر قائم ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور ولایت پر۔ معلوم کیا گیا تھا کہ ان میں افضل کون ہے؟ تو جواب ملا تھا کہ ”الولاية افضل۔“ اس لیے کہ ولایت باقی چاروں کی کنجی ہے۔ اور وائی ان پر دلیل و برہان ہے۔ اس حدیث کو اس طرح مکمل کیا گیا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہوئے یہاں پہنچے کہ:-

اگر کوئی شخص راتوں کو عبادت کرے اور دنوں میں روزہ دار رہے۔ اور اپنا تمام مال خیرات کر دے۔ اور ساری عمر حج کرتے ہوئے گزار دے۔ اور خدا کے ولی کی ولایت کو نہ جانے کہ اسکی راہنمائی اختیار کرے اور اس کا پیرو بنے تو ایسے شخص کو ثواب دینا خدا پر واجب نہیں ہے۔ اور وہ ایمان دار بھی نہیں ہے۔ اسکے بعد فرمایا کہ اُن میں سے جو محسن ہو سکے اللہ اُن کو اپنی رحمت کے فضل سے جنت میں داخل کر دیگا۔“ یہ ہے وہ فضل جس کے حصول میں زندگی صرف ہونا چاہئے۔

أَمَّا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَيْلَهُ وَصَامَ نَهَارَهُ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَحَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ وَلَمْ يَعْرِفْ وَلَا يَدْرِي وَلِيَ اللَّهِ فَيُؤْتِيهِ اللَّهُ وَيَكُونُ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَيْهِ، مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقٌّ فِي ثَوَابِهِ وَلَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ، ثُمَّ قَالَ: أَوْلَيْكَ الْمُحْسِنُ مِنْهُمْ يَدْخُلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ. (کتاب الایمان والکفر، باب دعائم الاسلام)

276۔ یہاں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس قدر نعمتیں بنی نوع انسان کو خدا نے عطا کی ہیں یا اُن کیلئے موجود ہیں وہ کس طرح انسانوں کو ملیں؟ نعمتیں ملنے اور فضل خداوندی سے تعلق پیدا کرنے کی علت کون ہے؟ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

”تحقیق خدا نے ہمیں پیدا کیا اور بہترین خلقت عطا کی۔ اُس اِنَّ اللّٰهَ خَلَقْنَا فَاحْسَنَ خَلَقْنَا وَصَوَّرَنَا فَاحْسَنَ صَوَّرَنَا نے ہماری صورت بنائی تو بہترین تصویر بنائی اور ہمیں اپنے بندوں میں اپنی آنکھیں بنایا۔ اور ہمیں اپنی مخلوق میں بولتی ہوئی زبان بنایا۔ اور ہمیں اپنے ایسے ہاتھ بنایا جو اس کے بندوں پر شفقت اور رحمت کیلئے ہمیشہ کشادہ رہیں اور ہمیں اپنا ایسا چہرہ یا وجہ بنایا جو اُس کی نمائندگی کر کے اُس کی طرف متوجہ کرے اور ہمیں اپنا ایسا دروازہ بنایا جو اُس تک پہنچنے اور پہنچانے میں مدد دے۔ ہمیں اپنے آسمانوں اور زمینوں میں اپنا خزانچی مقرر کیا۔ ہماری ہی وجہ سے درخت پھل دیتے ہیں، نہریں و دریا جاری رہتے ہیں۔ ہماری وجہ سے ہی آسمان سے بارشیں ہوتی ہیں۔ اور زمین سے گھاس اُگتی ہے۔ ہماری عبادت کی وجہ سے ہی خدا کی عبادت ہوئی۔ اور اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی عبادت نہ ہوتی۔“

(الکافی - کتاب التوحید، باب النوادر)

(اصول کافی - کتاب التوحید باب النوادر - حدیث نمبر 5)

277- معلوم ہوا کہ خدا کا فضل و کرم و عنایات و رحمة الغرض تمام نعمتیں بندوں پر محمد آل محمد علیہم السلام کے وسیلے سے وابستہ ہیں۔ یہ وہی ذوات مقدّسہ ہیں جن کو خدا نے اس لئے خلق کیا کہ اُس کی مخلوق سے تعارف ہو۔ اور پھر اُن مقدّس ہستیوں کے لئے اس کائنات کو پیدا کیا کہ اللہ کے ظہور کے وسیلے سے اُن کی عظمت باقی مخلوق پر ثابت ہو جائے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو نہ مخلوق ہوتی نہ اُن پر رحمت اور فضل خداوندی ہوتا۔ یہی سبب ہے کہ خدا کی سب سے عظیم نعمت اور فضل یہ ذوات مقدّسہ خود ہیں۔

جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کی ”فَاذْكُرُوا الْاٰلَہَ اللّٰہِ...“ (7/69) قال: اتدري ما الاء اللّٰہِ؟ قُلْتُ: لَا؛ قال: هِيَ اعظم نعم اللّٰہِ على خلقه وهى ولايتنا“ (کتاب الحجۃ باب ان النعمة التي ذكرها.) چنانچہ خدا کی نعمتوں کی تذکرہ کرو۔ فرمایا کہ کیا تو جانتا ہے کہ خدا کی نعمتیں کیا ہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا کہ اس سے مقصود خدا کی سب سے بزرگ ترین نعمت ہے اُس کی مخلوق پر۔ اور وہ ہماری ولایت ہے۔“

اس آیت کو اگر آپ پورا دیکھیں گے تو اس کی ابتدا میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ:-
”اَوْ عَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ؟“ کیا تمہیں اس پر حیرانی ہو رہی ہے کہ تم میں سے ایک مرد پر تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر آگیا ہے؟ (7/69)۔

یعنی وہ عظیم ترین نعمت ”ذکر“ ہے جو ولایت ہے۔ ذکر کی تفصیل میں اس آیت کو نہیں لکھا گیا تھا تا کہ فضل اور نعمت کی ذیل میں پیش کیا جاسکے۔ نعمت کا ایک اور مقام دیکھیں۔

278۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہما السلام نے یہ آیت پڑھی

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّ اَحْلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۚ جَهَنَّمَ ... (14/28-29)۔ کیا تو نے اُن لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا۔ اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں دھکیل دیا جہنم میں۔ ثم قال۔ پھر فرمایا کہ: ”نحن النعمة التي انعم الله بها على عباده، وبنا يفوز من فائز يوم القيامة“۔ (باب ايضا)۔ ”ہم وہ نعمت ہیں جو اللہ نے بطور انعام اپنے بندوں کو دی تھی۔ ہماری ہی وجہ سے فائز ہوگا جو بھی قیامت کے روز فائز ہوا۔“ یہاں یہ چیز واضح ہوگئی کہ محمد و آل محمد ہی سب سے بڑی اور سب سے پہلی نعمت خداوندی ہیں۔ اور جس قدر نعمتیں بندوں کو ملیں یا مل سکتی ہیں وہ سب اُن ہی کی وجہ سے اور اُن ہی کے سبب ملیں اور ملتی رہیں گی۔ جب وہ حضرات نعمتوں کی بنیاد اور خود نعمت عظمیٰ ہیں تو خود وہی فضل اللہ ہیں اُنکی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے اور اُنکے مقاصد کو نافذ کرنے ہی میں فضل خداوندی مل سکتا ہے۔

محمد و آل محمد صلوٰۃ اللہ علیہم کی ولایت پر عہد لئے جانے کے دن کا نام جمعہ ہے

279۔ امام رضا علیہ السلام کی ایک بہت طویل حدیث میں سے چند حقائق دیکھ لینا ضروری ہیں تاکہ:-

”وابتغوا من فضل اللہ“ کی مزید وضاحت اور تعین ہو جائے ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

الامام أمين الله في خلقه وحبته على عباده وخليفته في بلاده، والداعي الى الله، والذاب عن حُرْمِ الله. الامام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب، المخصوص بالعلم، الموسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. الامام واحد دهره لا يدانيه أحد، ولا يعادله عالم، ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير، مخصص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب فمن ذا الذي يبلغ معرفة الامام او يمكنه اختياره.

(فضائل و معارف بیان کرتے ہوئے دوسرے صفحہ پر ملے گا کہ)

وقوله في طالوت: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ (2/247) وقال لنبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ: انزل علیک الكتاب والحكمة وعلمک مالک تکن تعلم وكان فضل اللہ علیک عظیماً“ وقال فی الآئمة من اهل بیت نبیہ و عترته وذریته صلوات اللہ علیہم: اَمْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَقَدْ آتَيْنَا آلَ اِبْرٰهیمَ الْکِتٰبَ وَالْحِکْمَةَ وَآتَيْنَهُمْ مِّنْکَ عَظِیْمًا ۝ فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَعْنَهُ وَکَفٰی بِجَهَنَّمَ سَعِیْرًا ۝ وَاِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اخْتَارَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا مَور عبادہ شرح صدرہ لذلك وادع قلبہ ینابیع الحکمة والهمہ العلم الہاماً فلم یعی بجواب ولا یحیر فیہ عن الصواب، فهو معصوم مؤید موفّق مسدّد، قد اٰمن الخطایا والزلل والعتار یخصّہ اللہ بذلک لیکون حجتہ

(البالغة) علی عبادہ وشاہدہ علی خلقہ و ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم (62/4) (کافی۔ کتاب الحجۃ باب نادر جامع فی فضل الامام وصفاته) (یہ حدیث شریف تین صفحات تک پھیلی ہوئی ہے یہاں سے ترجمہ شروع ہوتا ہے)

280۔ اُمّ مخلوق میں اللہ کا امین ہوتا ہے خدا کی بستیوں میں اُسکے بندوں پر اُسکی حجت ہوتا ہے۔ وہ خدا کی طرف دعوت دینے والا ہے اور خدا کے حقوق کی حفاظت میں دفاع کرنے والا ہے۔ اُمّ تمام گناہوں سے پاک اور پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ اور وہ تمام عیبوں سے بری رکھا گیا ہے۔ وہ علم کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے۔ وہ جسمہِ حلم ہوتا ہے۔ وہ دین کا نظام اور مسلمانوں کی عزت ہے۔ منافقین کے لئے غیظ اور کافروں کے لئے تباہی کا گڑھا ہے۔ اُمّ یکتائے زمانہ ہوتا ہے۔ کوئی اُس کے ہمسر نہیں ہوتا۔ کوئی عالم اُس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کے بدلہ میں دوسرا نہیں مل سکتا۔ اُس کی نہ کوئی مثل ہو سکتا ہے۔ نہ اُسکی کوئی نظیر مل سکتی ہے۔ وہ اللہ کے مجموعہ فضل کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے۔ اس میں نہ وہ اکتساب کرتا ہے۔ نہ فضل کے حصول میں کوشاں ہوتا ہے۔ بلکہ فضل کے اصل مالک اور خدائے وہاب کی طرف سے یہ سب کچھ اُسے وہی طور پر عطا کیا جاتا ہے۔ کون ہے جو اُمّ کی معرفت تک پہنچ سکے اور کون ہے جو اُس کو انتخاب کر لینے کی قدرت رکھتا ہو؟ اللہ تعالیٰ کا طالت کے متعلق یہ فرمان ہے کہ:- ”تحقیق خدا نے اُسے تم پر مصطفیٰ بنایا ہے۔ اور علم و قدرت میں تم پر اُسے فراوانی دی ہے۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے اور وہ صاحب وسعت اور علیم ہے۔ (2/247) اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ تجھ پر الکتاب والحکمة نازل کی گئی ہے اور تجھے وہ سب کچھ تعلیم دے دیا جو تو نہ جانتا تھا۔ اور تجھ پر اللہ کا عظیم ترین فضل رہتا رہا ہے (4/113)۔ اور اپنے نبیؐ کی ذریت و عترت و اہلبیت والے آمنہ صلوٰۃ اللہ علیہم کے متعلق فرمایا کہ کیا یہ لوگ اُن سے اس بنا پر حسد کر رہے ہیں کہ اللہ نے اُن کو اپنے فضل سے یہ سب کچھ عنایت کر دیا ہے۔ اور یقیناً ہم نے آل ابراہیم کے لئے الکتاب والحکمة اور عظیم الشان حکومت عطا کر دی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہمارے اس عظیم عطیہ پر ایمان لا چکے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جو کتاب والحکمت اور اس عظیم حکومت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ جن کے لئے جلاؤ ڈالنے والی جہنم کافی ہے۔ (4/54-55) تحقیق اُس بندہ کا، جس کو خدا اپنے بندوں کے امور کے انتظام کے لئے اختیار کرتا ہے، اُس کام کے لئے شرح صدر کر دیتا ہے۔ اور اُس کے دل میں حکمت اور فراوانی کے چشمے کھول دیتا ہے۔ اور بذریعہ الہام اُسے علم عطا کرتا ہے کہ وہ کسی سوال کے جواب میں عاجز نہیں ہوتا۔ وہ حقائق کے عیان کرنے میں حیرانی محسوس نہیں کرتا چنانچہ وہ معصوم ہوتا ہے۔ اُسے خدا کی تائید اور موافقت اور پناہ حاصل ہے۔ یقیناً وہ خطا، لغزش اور ناصواب سے امن یافتہ ہے۔ خدا نے اُسے اُن تمام صفات سے مخصوص کر دیا ہے۔ تاکہ وہ اللہ کے بندوں پر ثابت شدہ حجت رہے۔ اور خدا کی طرف سے اُس کی مخلوق پر شاہد ہو۔ وہ تمام عطیات فضل اللہ ہیں جس کو وہ چاہتا ہے مرحمت کرتا ہے اور اللہ ہی فضل عظیم کا مالک ہے (62/4)

281۔ یہ ہیں وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کے معنی و مراد جن کو ”مَخْصُوصٌ بِالْفَضْلِ کُلِّہ“ کہا گیا۔ انہی کے لئے فرمایا تھا

”نَحْنُ أَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ“ یہی ہیں ذکر اللہ، یہ خود ہی اذان ہیں، نماز و دیگر عبادات ان کی فرع ہیں۔ انہی کی عظمت کے لئے ندا ہے، یہ ہی مقصد کائنات ہیں، ان کی ولایت پر عہد لئے جانے کے دن کا نام جمعہ ہے۔ ان کے دین کی اشاعت کیلئے جمعہ و جماعت کو ذریعہ بنایا گیا ہے۔ جمعہ کی دوسری آیت کی تشریح یہاں ختم ہوگئی۔ تیسری آیت شروع ہونے سے پہلے ان کے فضائل کی ایک حدیث اور سن لیں تو عنوان کو بدلیں گے۔ یہ حدیث جہاں فضائل انبیاء علیہم السلام و محمد و آل محمد صلوٰۃ اللہ علیہم واضح کرے گی وہاں اس سے قرآن کریم کے ایک فلسفیانہ عقدہ کا حل بھی واضح ہو جائے گا۔ چنانچہ جناب حمزہ بن بزلیج نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے الہیات پر قرآن کی آیت (43/55) پڑھ کر وضاحت طلب کی۔ یہ حقیقت نواز بیان سنئے:-

282- حمزہ بن بزیع عن ابی عبد اللہ علیہ السلام فی قول اللہ عزَّوَجَلَّ: ”فَلَمَّا اسْفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ“ فقال: إِنَّ اللّٰهَ عزَّوَجَلَّ لَا يَأْسِفُ كَأَسْفِنَا وَلَكِنَّهُ خَلَقَ أَوْلِيَاءَ لِنَفْسِهِ يَأْسِفُونَ وَيَرْضَوْنَ وَهُمْ مَخْلُوقُونَ مَرْبُوبُونَ فَجَعَلَ رِضَاهُمْ رِضَا نَفْسِهِ وَسَخَطُهُمْ سَخَطَ نَفْسِهِ، لَأَنَّهُ جَعَلَهُمُ الدَّعَاةَ إِلَيْهِ وَالْأَدْلَاءَ عَلَيْهِ، فَلِذَلِكَ صَارُوا كَذَلِكَ وَلَيْسَ أَنَّ ذَلِكَ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ كَمَا يَصِلُ إِلَى خَلْقِهِ، لَكِنْ هَذَا مَعْنَى مَا قَالَ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ قَالَ: ”مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمَحَارَبَةِ وَدَعَانِي إِلَيْهَا“ - وقال: مَنْ يُطِيعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ“ (4/80) وقال: إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ“ (48/10) فكل هذا وشبهه على ما ذكرت لك وهكذا الرضا والغضب وغيرهما من الأشياء مما يشاء كل ذلك ولو كان يصل إلى الله الأسف والضجر، وهو الذي خلقَهُمَا وأنشأَهما لجاز لقائل هذا ان يقول؛ إِنَّ الخالق يبيدوَمَا ما؛ لَأَنَّهُ إِذَا دَخَلَهُ الغضب والضجر دَخَلَهُ التَّغْيِيرُ وَإِذَا دَخَلَهُ التَّغْيِيرُ لَمْ يَوْثُمْ عَلَيْهِ إِلَّا بَادَةٌ، ثُمَّ لَمْ يَعْرِفِ المَكُونُ مِنَ المَكُونِ وَلَا القَادِرُ مِنَ المَقْدُورِ عَلَيْهِ وَلَا الخَالِقُ مِنَ المَخْلُوقِ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ عَلَوًّا كَبِيرًا؛ بَلْ هُوَ الخَالِقُ لِلْأَشْيَاءِ لَا لِحَاجَةٍ، فَإِذَا كَانَ لَا لِحَاجَةَ اسْتِحَالَ الحَدُّ وَالْكِيفُ فِيهِ؛ فَافْهَمْ أَنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - (كافي - كتاب التوحيد، باب النوادر)

283- حمزہ بن بزلیج نے روایت کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہ کے قول:- ”جب انہوں نے ہمیں دکھ پہنچایا تو ہم نے اُن سے انتقام لیا۔“ فرمایا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ ہماری طرح دکھ اور افسوس میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اُس نے اپنے لئے اپنے ولی پیدا کئے ہیں جو متاسف بھی ہوتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں۔ اور وہ مخلوق بھی ہیں اور انہیں پرورش کی بھی احتیاج ہے۔ چنانچہ اللہ نے اُن کی رضامندی کو اپنی رضامندی بنا لیا ہے اور اُن کے غصہ کو اپنا غصہ قرار دیا ہے۔ یہ اس لئے کہ اُس نے انہیں اپنی طرف دعوت دینے والے مقرر کیا ہے۔ اور اُن کو اپنی ذات کی طرف راہنمائی کے لئے تجویز کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ

انہیں یہ مقام دیا گیا ہے۔ وہ اس لئے نہیں ہے کہ انسانوں کی نافرمانی سے خدا کو کوئی نقصان پہنچتا ہے بلکہ مخلوق کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس بارہ میں جو کچھ کہا گیا اس کا مقصود یہی ہے۔ اور یقیناً اُس نے فرمایا ہے کہ ”ہر وہ شخص جو میرے ایک ولی کی توہین کرے مجھے دعوت جنگ دیتا ہے اور مقابلہ پر بلاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو الرسول کی اطاعت کرے یقیناً اُس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔“ اور فرمایا کہ تحقیق وہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ اسکے سوا نہیں کہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ اُن کے ہاتھوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ یہ سب کچھ اور جو بھی اس کے مانند ہو جو میں نے تجھ سے بیان کیا ہے۔ اور خوشنودی وغصہ اور اُن کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اسی کے مانند ہے۔ اور اگر یہ جائز ہو کہ افسوس و دل تنگی خدا پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ خدا نے انہیں پیدا کیا اور یہ اُس کی ایجاد ہیں۔ تو کہنے والے کیلئے موقعہ ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ خالق عالم فنا ہو جائیگا۔ اس لئے کہ اگر اُس پر غصہ اور دل تنگی اثر انداز ہوتی ہیں تو وہ دگرگوں ہوتا رہتا ہے۔ اور ہر وہ چیز جس میں تغیر ہوتا ہے اور دگرگوں ہوتی رہتی ہے وہ فنا سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اس شکل میں خالق و مخلوق اور قادر و مُسخر اور کائنات و کائنات کے وجود میں لانے والے میں امتیاز کیسے ہوگا۔ اللہ ایسے حالات سے بہت ہی برتر و بلند ہے بلکہ وہ تمام اشیاء کا خالق ہے ایسا کہ اُسے ان کی حاجت نہیں ہے۔ اور چونکہ وہ مخلوق کا محتاج نہیں اس لئے یہ امر محال ہے کہ وہ محدودیت و کیفیات سے متاثر ہو سکے۔ اچھی طرح سمجھ لے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔“ (الکافی۔ کتاب التوحید، باب النوادر)

284۔ اس معصوم بیان سے سینکڑوں اعتراضات اور فلاسفہ کی ہزاروں موشگافیوں کا جواب ہو جاتا ہے۔ یہاں مومنین کو اچھی طرح سمجھ لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ مذکورہ بالا حدیث ہماری ہر گفتگو میں ہمارے سامنے رہنا چاہئے۔ جناب علی مرتضیٰ صلوٰۃ علیہ کا صفات خداوندی کو بیان کرنے سے منع کرنا۔ اب سمجھ میں آ جانا چاہئے۔ قہار کہنے کا حقیقی مطلب یہی ہے کہ جس وقت تک وہ قہار ہے رحیم نہیں ہو سکتا۔ جب رحیم ہے تو جبار نہ ہوگا۔ گویا جہلاء کے لئے اسی طرح صفات کا بیان کرنا اور ماننا منع کر دیا یعنی اس سے تنقیص تو حید ہوگی۔ ایک صفت کو مان کر باقی تمام صفات کا انکار ہو جائے گا۔ چنانچہ فضل خداوندی حقیقتاً فضل محمد و آل محمد صلوٰۃ اللہ و سلامہ علیہم ہے۔ یہ جسمہ فضل ہیں۔ خدا نے رحمت و فضل و خیر و برکت و کرم و شفقت و درو فیّت و حکمت و عزت و وقار و علم و قدرت و سلامتی و حفظ و امان و عدل کو ان ذوات مقدّسہ کی صورت میں خلق کیا ہے۔

لوگ رسول خدا کو نماز جمعہ پڑھانے کے دوران چھوڑ کر سودا گری یا کھیل تماشہ دیکھنے چلے گئے

285۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ”فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا“ کی مزید وضاحت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس آیت نے مقاصد و نتائج جمعہ پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت ہے اس کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ:-

نمبر 1۔ ”وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا...“ (62/11)

(الف)۔ اور انہوں نے جب کوئی سوداگری یا کھیل کود کی بات دیکھی تو (وہ نیت توڑ کر) اسکی طرف دوڑتے چلے گئے اور تم کو (نماز پڑھتے) کھڑا چھوڑ گئے۔ (مقبول احمد صاحب)

(ب)۔ اور (ان کی حالت تو یہ ہے) جب یہ لوگ سودا بکلتا یا تماشا ہوتا دیکھیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑیں اور تم کو کھڑا ہوا چھوڑ دیں۔ (فرمان علی صاحب)

286۔ مقبول احمد صاحب اپنے ترجمہ پر نوٹ دیتے ہیں کہ:-

تفسیر قمری میں ہے کہ جناب رسول خدا جمعہ کے دن لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک قافلہ غلہ لئے ہوئے آیا۔ اور اُس کے آگے تاشے اور ڈھول بجا رہے تھے۔ بس لوگ نماز چھوڑ چھوڑ کر تماشا دیکھنے چلے گئے۔ اس پر خدائے تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تفسیر مجمع البیان میں حضرت جابر ابن عبد اللہ انصاری سے منقول ہے کہ ایک قافلہ ایسے وقت آیا کہ ہم لوگ جناب رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ پس لوگ نماز توڑ توڑ کر اُس کی طرف دوڑے چلے گئے۔ اور بارہ آدمیوں کے سوا جن میں میں بھی تھا۔ کوئی باقی نہ رہا۔ اُسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اُسی کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اگر تم سب کے سب چلے جاتے۔ یہاں تک کہ ایک بھی باقی نہ رہتا تو خدائے تعالیٰ تم کو سزا دینے کے لئے اس تمام میدان کو آگ سے بھر دیتا۔“ (مقبول احمد کا نوٹ ختم ہو گیا)

287۔ مولانا فرمان علی صاحب نے اپنے نوٹ میں ذرا سی زیادہ توجہ دی ہے ملاحظہ ہو لکھتے ہیں

”ایک دفعہ مدینہ میں قحط تھا۔ اور جمعہ کے دن حضرت رسولؐ مسجد میں نماز جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے۔ کہ شام سے وحید کلبی کا قافلہ غلہ لے کر لوگوں کو متوجہ کرنے کے واسطے دف اور تالیاں بجاتا ہوا آ پہنچا۔ اصحاب یہ آواز سنتے ہی کچھ غلہ خریدنے کچھ سیر و تماشا کی غرض سے بارہ آدمیوں کے سوا سب کے سب چلتے ہوئے۔ حضرت کو اس پر سخت رنج ہوا۔ اور حاضرین سے فرمایا کہ اگر تم سب کے سب چلے جاتے۔ اور کوئی باقی نہ رہتا تو صحرا آگ دیتی اور تم لوگوں کو جلا دیتی۔ اُسی وقت یہ عتاب آمیز آیت نازل ہوئی۔“ (فرمان علی کا نوٹ ختم ہو گیا)

اس آیت کے ترجمہ پر اشرف علی صاحب گھبرا کر نوٹ دیتے ہیں کہ:-

(الف) ”جو صحابہ اُٹھ کر چلے گئے تھے۔

1۔ اُن کی ابتدائی حالت تھی۔

2۔ پھر حسبِ نقل بعض زمانہ قحط و جوع کا تھا۔

3۔ پھر کُبراء صحابہ سے اس کا صدور نہیں ہوا۔

4۔ پھر اجتہادی غلطی تھی۔ اس لئے اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔“

(ب) 1۔ یعنی ان مولانا کے نزدیک ابتدائی حالت میں صحابہ اگر رسول اللہ کو نماز میں چھوڑ کر چل دیں تو کوئی حرج نہیں ہے
نقابل اعتراض ہے؛

2۔ پھر قحط اور بھوک کا زمانہ ہو تو رسول اللہ کو معہ نماز چھوڑ دینا بھی جائز ہے؛

3۔ اور اجتہاد اگر ہو تو اللہ و رسول اعتراض کر ہی نہیں سکتے۔ یہ فیصلہ نہ معلوم کہاں سے کر لیا کہ بڑے بڑے صحابہ چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ اس بات نے ادھر اجتہاد کا ستیاناس کر دیا اُدھر قحط اور بھوک کا عذر اڑا دیا۔ اور ہر حالت میں یہ تو ثابت ہو ہی گیا کہ اجتہاد و قحط و بھوک میں اس قسم کا کام گھٹیا ضرور ہوتا ہے۔

288۔ ان تمام بیانات میں جو چیز متفقہ طور پر موجود ہے وہ یہ ہے کہ:-

اول: کچھ لوگ باقی رہے اور کچھ نماز جمعہ سے چلے گئے؛

دوم: باقی رہ جانے والے بہتر تھے۔ چلے جانے والے گھٹیا تھے؛

سوم: اس نافرمانی پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا؛

چہارم: عذاب نازل ہوتا اگر بقیہ لوگ بھی چلے گئے ہوتے؛

پنجم: اگر ایک شخص بھی رسول کے ساتھ باقی رہ جاتا تو عذاب نازل نہ ہوتا۔

یہ صورت حال جو آپ کے سامنے ہے۔ تمام مسلمان مفسرین و محدثین نے تسلیم کی ہے۔ شیعہ سنی تمام تفاسیر اور دیگر کتب پڑھ جائیے۔ آپ اُن ہی پانچ نتائج پر پہنچیں گے۔ اُن پانچوں نتائج کو دیکھئے اور پھر دیکھئے کہ نماز جمعہ، جس کے امام خود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ہوں، کی کیا پوزیشن ہے؟ آیا اس مسلمہ واقعہ سے یہ نماز جمعہ واجب و فرض رہتی ہے یا نہیں؟ اگر رہتی ہے تو کیا اس کا وہی زور و شور ہے جو مولانا نے مچایا ہے؟

نماز جمعہ صرف اُس ایک انسان پر معہ رسول اللہ واجب تھی، باقی چلے جانے والوں پر کوئی مواخذہ نہیں ہوا

289۔ آپ یوں دیکھئے کہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق صحابہ کا عمل درآمد قابل عذاب ہو جاتا۔ اگر وہ تمام اُنہیں چھوڑ کر چلے گئے ہوتے۔ یعنی بارہ آدمیوں کے نماز جمعہ میں شامل ہو جانے اور باقی تمام صحابہ یا مسلمانوں کے نہ آنے سے یا چند کے شامل ہو کر چلے جانے سے نماز جمعہ ہو گئی۔ نہ آنے والوں کے متعلق تو کچھ تذکرہ ہی نہیں ہوا۔ جو آ کر چلے گئے اُن کے چلے جانے پر رسول اللہ کو رنج ضرور ہونا چاہئے تھا۔ چنانچہ ہوا۔ مگر اُن سے کوئی مواخذہ بالکل نہیں ہوا۔ اور حقیقتاً جو لوگ رہ گئے دھمکی

اُن کو ملی ہے۔ یعنی اُن کا چلے جانا باعث عذاب ہوتا۔ وہ بھی اُن میں سے چند کے جانے سے نہیں اُن سب کا چلے جانا عذاب کا سبب بنتا۔ گویا ایک بھی اگر رہ جاتا تو عذاب نہ ہوتا۔ مطلب واضح ہے کہ کوئی ایک شخص اُن میں ایسا ہونا لازم ہے۔ جس کے چلے جانے کی ہرگز ہرگز اُمید نہ ہو۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ نماز جمعہ صرف اُس ایک انسان پر معہ رسول اللہ واجب تھی۔ اور کسی پر یہ شدت قابل تسلیم نہیں ہے۔ اُن بیانات یا روایات میں اگر کوئی غلطی ہے تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ البتہ اُن بیانات سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ نماز سے چلے جانے والوں پر کوئی مواخذہ نہیں ہوا ہے نہ اُن کی مذمت کی گئی ہے۔ ہمارے اس نتیجہ کو مذکورہ روایات کی روشنی میں بار بار دیکھیں۔ اور سوچیں کہ اگر نماز جمعہ کو معہ رسول اللہ چھوڑ کر چلے جانا عذاب کا حقدار بناتا ہے تو جو بھی چھوڑ کر جاتا اُس پر عذاب یا وعدہ عذاب لازم تھا۔ یہ ”سب کی“ شرط کیوں ہے؟ اور پھر ”ایک بھی باقی نہ رہتا“ کی شرط کیوں ہے؟ ہم مجبور ہیں کہ یہ تسلیم کریں کہ اُن بارہ صحابہ میں بھی ایک ہی شخص تھا جس کا نہ جانا لازم تھا۔ لہذا نماز جمعہ ہو یا کوئی دوسرا حکم ہو وہ نازل ہونے سے بھی پہلے رسول پر اور اُس شخص پر جو رسول کا شاہد ہو لازم ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اُس حکم کے نافذ کرنے کا انتظار کیا جائے۔ اس لئے کہ تنفیذ احکام میں قسط و حکمت لازم ہے۔ احکامات کے ابتدائی لوازمات کا مہیا کرنا پہلے ضروری ہے پھر حکم نافذ کیا جاتا ہے۔ یہ جو کچھ ہم سمجھے ہیں اس کی وجہ اور مزید وضاحت آپ کے سامنے لانے کے لئے چند چیزیں پیش کرتا ہوں۔

اُس وقت کی نماز جمعہ کی اہمیت خدا کی نظر میں کیا ہے

290۔ آپ نے آیت اور روایتوں میں دیکھ لیا کہ لوگ نماز جمعہ میں رسول اللہ کو کھڑا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔

1۔ قرآن کریم میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ ”تَرَکُوکَ قَائِمًا“ تجھے کھڑا چھوڑ دیا کے معنی ہیں کہ:-

رسول اللہ کو تنہا کھڑا چھوڑ دیا اور نہ ”تَرَکُوکَ قَائِمًا“ ہونا چاہئے تھا۔ بہر حال اگر نماز جمعہ فرض تھی؛

2۔ اس کا فرض و واجب ہونا بیان کر دیا گیا تھا؛

3۔ اور جانے والوں کو معلوم تھا کہ ہم فرض کو خلاف منشاء خدا اور رسول چھوڑ کر جا رہے ہیں تو یہ ایک شدید قسم کی نافرمانی خدا

ورسول تھی۔ اور خدا اور رسول کی عمدًا نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ قرآن میں یہ سلوک ہرگز ثابت نہیں ہے کہ انہیں یہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے کہ ”جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ لھو و تجارت سے بہتر ہے۔“ یعنی یہ بھی تو نہ کہا کہ لھو و تجارت سے نماز جمعہ بہتر ہے۔ کہا تو یہ کہا کہ جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ یعنی نماز جمعہ کے لئے یہ خود ہی سمجھنا پڑے گا کہ شاید وہ بھی خدا کے پاس ہو۔ اور پھر یہ کہنا کہ ”جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ بہتر ہے“ کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ اس لئے کہ خدا کے پاس تو ہر چیز بہتر ہونا ہی چاہئے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ خدا خیر الرازقین ہے جمعہ کی نماز کو چھوڑنے یا نہ چھوڑنے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اس لئے کہ کوئی نماز جمعہ

پڑھے یا نہ پڑھے وہ بہر حال خیر الرازقین ہے۔ یہ تو اسی طرح کی بات ہے جیسے خدا نے جگہ جگہ اپنے مقام ربوبیت کو بیان کیا ہے۔ لہذا نماز جمعہ کے متعلق بات یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ وہ تجھے تنہا چھوڑ جاتے ہیں۔ بس اس کے بعد بیان حقیقت ہے۔ خواہ وہ کیا جاتا یا نہ کیا جاتا وہ بہر حال حقیقت ہے۔ ایک مجسٹریٹ چور سے کہتا ہے کہ تم نے میرے سامنے چوری کی ہے میں مجسٹریٹ ہوں۔ چوری سے بہتر سامان میرے پاس ہے۔ یہ بیان بھی بے معنی ہے۔ مگر وہاں تو بقول ملا یہ بھی نہیں ہے۔ وہاں تو نہ جرم کا ذکر ہے نہ سزا کی بات ہے۔ نہ یہ کہا کہ تمہارا فعل اچھا تھا یا برا تھا۔ نہ انہیں مخاطب کیا۔ بلکہ رسول اللہ کو مخاطب کیا گیا۔ اُن سے کہلوایا گیا۔ اور جو کچھ کہلوایا گیا وہ مولویانہ طریقہ پر بالکل غیر متعلق اور فضول ثابت ہو رہا ہے۔ بلکہ ایک دوسرے طریقہ پر غور فرمائیے۔ ہمارے یہاں الصلوٰۃ خیر من النوم پر بہت سے اعتراضات ہیں۔ اُن میں سے ایک اعتراض آپ نے بھی پڑھا ہو گا۔ اور وہ یہ ہے کہ نماز کا نیند کے ساتھ مقابلہ کرنا نماز کی توہین ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ فلاں عطر فلاں بدبو سے زیادہ خوشبودار ہے۔ یا فلاں مسجد فلاں اسٹور سے زیادہ اچھی ہے۔ یعنی مقابلہ و فضیلت ایک جنس یا نوع میں ہونا چاہئے۔ فلاں انسان گھوڑے سے اچھا ہے۔ اچھا کہنے کے باوجود انسان کی، عطر کی، مسجد کی توہین ہے۔ لہذا نماز اور نیند میں سے ایک کو بہتر کہنا، نماز کی بہر حال توہین ہے۔ اسی اصول پر یہ کہنا کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تجارت و لھو سے بہتر ہے۔ خدا کی براہ راست توہین ہے یا اُس سامان کی توہین ہے جو اللہ کے پاس ہے۔

دیکھا جناب یہ ہے مولویانہ ترجمہ و تفہیم کا حال کہ ایک آیت یا معجزہ اس سے بے کار ہی نہیں بلکہ خدا کی توہین بن گیا۔ ان کے اس عمل درآمد سے اُمت کو نقصان پہنچا اور دُنیا میں کلام خداوندی کی عظمت زائل کر دی جا چکی ہے۔ قہری نتائج مرتب ہونے سے کوئی مانع نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر اُس وقت کی نماز جمعہ کی اہمیت خدا کی نظر میں یومیہ نمازوں کے برابر بھی ہوتی تو کم از کم اُن لوگوں کو جو نماز چھوڑ کر چل دئے اس قدر تو کہا جاتا کہ:-

291- فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ (5-107)

”پس اُن نمازیوں پر افسوس (وائے) تباہی ہے جو اپنی نمازوں سے لاپرواہی کرتے ہیں۔“

اس آیت کی سادہ سی تفسیر مقبول احمد کے نوٹ میں یوں ہے۔

(الف) ”تفسیر عیاشی میں ہے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا گیا کہ آیا یہ سہو و وسوسہ شیطان ہے؟ فرمایا نہیں۔ یہ تو ہر شخص کو پیش آتا رہتا ہے۔ بلکہ یہاں سہو سے مراد غفلت کرنا اور نماز کا اوّل وقت سے بے عذر چھوڑ دینا ہے۔ انحصال میں جناب امیر المومنینؑ سے مروی ہے کہ نماز سے بڑھ کر کوئی عمل خدا تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ پس دنیا کے کاموں میں سے کوئی کام تم کو اس بات سے باز نہ رکھے کہ نماز کو اس کی فضیلت کے وقت میں بجالاؤ۔ اس لئے کہ خدا تعالیٰ

اسی غفلت کرنے والے کے بارے میں فرماتا ہے۔ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝“

292- بتائیے جناب اُس نماز جمعہ کی آیت کی تفسیر میں، نہ خود آیت میں کہیں بھی اُن لوگوں پر ویل نہ آئی۔ نہ کوئی جرم لگایا گیا۔ نہ سزا دی نہ اس جرم کے قابل سزا ہونے کا تذکرہ ہوا۔ کہا تو یہی کہا کہ تجارت و لھو سے بہتر سامان خدا کے پاس ہے۔ یعنی اس تجارت کی مذمت بھی تو نہ کی گئی۔ حلوے کو روٹی سے اچھا کہنے کے یہ معنی نہ ہوں گے کہ مولانا روٹی کو اپنے اوپر حرام کر لیں۔ یا روٹی کھانا بُرا سمجھیں۔ اس کے تو یہی معنی ہوتے ہیں کہ لھو و تجارت بہر حال اچھے ہیں، جائز ہیں۔ مگر کوشش یہ کرو کہ جو سامان اللہ کے پاس ہے وہ بھی حاصل کر سکو۔ اگر اُن کا یہ فعل یعنی نماز جمعہ کو چھوڑ کر تجارت و لھو کی طرف متوجہ ہو جانا بُرا ہوتا؟ منع ہوتا۔ یا آئندہ منع کرنا منظور ہوتا تو یہ کہنا بے معنی و عبث ہو جاتا جو کہا گیا۔ بلکہ یوں کہا جاتا کہ:-

293- ”کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ دادا، اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور مال جو تم نے جمع کر لئے ہیں۔ اور وہ تجارت جس میں گھائے کا تمہیں اندیشہ ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات اللہ و رسول اور اُن کی راہ میں جہاد سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں تو ٹھہر رہو یہاں تک

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ ذَاتُ فَتْمٍ وَهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنََهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

کہ اللہ اپنے امر کو برسرِ کار لے آئے۔ اور اللہ اس مخصوص قوم (القوم) کی ہدایت نہیں کرے گا۔“ (9/24)

294- دیکھا جناب رسول اللہ اور اللہ کے حکم جہاد کے بعد جو شخص مذکورہ بالا تمام چیزوں کو یا ان میں کسی ایک کو یا کسی اور چیز کو ترجیح دیدے وہ کافر ہے۔ ہدایت خداوندی اُس سے منہ موڑتی ہے۔ اُن چیزوں میں سے تجارت بھی ایک چیز ہے۔ یاد رہے کہ جہاد بھی اُسی طرح ایک مشروط حکم یا فرض ہے جیسا کہ نماز جمعہ ہے۔ مگر یہاں کوئی استثناء نہیں ہے۔ اندھا ہو یا محتاج، لنگڑا ہو یا غریب، امیر ہو یا فقیر، بیمار ہو یا تندرست کوئی شخص مستثنیٰ نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے نزدیک نماز جمعہ کی آیات میں کوئی مستثنیٰ نہیں ہے مگر بات تو مولویانہ ہو رہی ہے۔ ہم تو یہ عرض کر رہے ہیں کہ اُس وقت کی نماز جمعہ کی وقعت جہاد کے مقابلہ میں یا خود نماز یومیہ کے مقابلہ میں کچھ نہیں تھی۔ تھی تو بتاؤ کیسے؟ نئی آیت اب اُتر نہیں سکتی۔ یہ عقیدہ ہی حرام ہے کہ اب کوئی کتاب یا نبی یا رسول یا دونوں آسکتے ہیں۔ لہذا یہی تین آیات ہیں۔ ہم ہیں اور مولانا ہیں اور یہ تفسیر ہیں۔ نماز جمعہ کی تاکیدات و تنبیہات جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں وہ غیر متعلق ہیں۔ اُن کا وَاِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا ..... الخ، سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لئے کہ ہمیں وہ حکم مطلوب ہے جو اُن چھوڑ جانے والوں کیلئے دیا گیا ہو۔ جس میں اُنکے اس جرم کا تذکرہ ہو۔ اسکی سزا بیان کی گئی ہو، اُس پر افسوس کیا گیا ہو، اُس سے منع کیا گیا ہو، اُس سے توبہ کا حکم ملا ہو، اُنہیں ماخوذ یا معاف کیا گیا ہو۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تو یاد رکھئے

کہ نماز جمعہ فرض نہیں رہتی۔ اختیاری ہو جاتی ہے اور وہ کئی دفعہ حرام و اختیاری ثابت کی جا چکی ہے۔ ذلکم خیر لکم کے بالصیرت معنی ”وہ تمہارے لئے اختیاری ہے“ کرنے سے لسانی قوانین منع نہیں کر سکتے۔ جس قاعدہ سے ممانعت نکالی جائے گی۔ ہم انشاء اللہ تعالیٰ بالکل اسی قاعدہ سے اجازت نکال دیں گے اور منطقی مغالطہ کھول کر رکھ دیں گے۔ قرآن و احادیث سے اس ممانعت کی نقاب کشائی کریں گے۔ چیلنج کریں گے کہ فرض و واجب کیلئے ذلکم خیر لکم کہنے کا انداز اختیار ہی نہیں کیا گیا ہے۔ یہ تو اہل زبان میں اور قرآن میں بلکہ ہر قانون کی کتاب میں ”یہ بہتر ہے“ یا ”وہ بہتر ہے“ محض اور صرف اختیاری کیلئے استعمال ہوتا ہے، ہوا ہے، ہوتا رہے گا اور ہونا چاہئے۔ اسکے خلاف کی مثال ہر گز مقتنین سے نہیں لائی جاسکتی۔ یہ چیلنج ہے۔ قیامت تک اس کو توڑا نہیں جاسکتا۔ اُن پر لازم ہے کہ اگر نماز جمعہ کو واجب کہنا ہے تو ہماری بیان کردہ بنیادوں اور معانی کو اختیار کرنا بھی لازم ہے۔ ورنہ نماز جمعہ اختیاری ہے۔ بعض حالات میں حرام ہے۔ اور بعض میں مشروط و مقید طور پر واجب ہے۔ اور ان تینوں آیات میں تین دفعہ یعنی ہر آیت نے ایک ایک دفعہ یہی ثابت کیا ہے جو عرض کیا گیا۔

295۔ ایک اور آیت ملاحظہ ہو جہاں اللہ تعالیٰ ایک اصول مقرر کرتا ہے فرمایا گیا کہ:-

”اس کے سوا کچھ نہیں کہ مومن صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ و رسول پر ایمان لائے اور جب جمع کرنے والے امر میں رسول کے ساتھ ہوں تو بلا اُس کی اجازت کے کہیں نہ جائیں۔ تحقیق وہ لوگ جو تیری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرتے صرف وہی وہ لوگ ہیں جو اللہ و رسول پر ایمان لائے ہیں۔“

یہاں دو ہر ادھر اکر ہی نہیں بلکہ کئی قانونی طریقوں سے ایمان کو اُن لوگوں میں منحصر کر دیا جو رسول کی اجازت کے بغیر کچھ نہ کریں۔ اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ اس کے خلاف یعنی رسول کی اجازت کی پرواہ کئے بغیر کہیں چلے جانا کفر ہے، بے ایمانی ہے، بے دینی ہے۔ اب سوچئے کہ مسلمانوں یا صحابہ کا یہ عمل کہ وہ منشاء رسول کے خلاف، بلا اجازت حاصل کئے بلکہ بلا اطلاع دیئے نماز جمعہ سے شامل ہونے کے بعد واپس چلے گئے۔ اور لھویا لھو ایسی تجارت کیلئے رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اُن کو کم از کم کافر کہنا چاہئے تھا۔ لیکن نہیں یہ انعام ملا کہ ایک بہت عمدہ ذخیرہ کی بھی اطلاع دے دی۔ گویا تجارت ہی نہیں لھو ہی نہیں بلکہ جو ہمارے پاس ہے وہ بہت عمدہ ہے۔ اُسے بھی حاصل کر لو۔ خوب۔ چہ خوبیں؟

296۔ مولانا نے اور سب نے نماز جمعہ کو امر جامع قرار دیا ہے۔ یعنی جس میں فرمایا کہ:-

”اسی لئے شریعت مقدسہ نے ہر چہار طرف سے تین تین میل کے اندر رہنے والوں پر واجب و لازم کیا کہ وہ ایک

جگہ جمع ہوں۔ تاکہ اُن کی قوت و طاقت ظاہر ہو۔“ وغیرہ (صفحہ 39 کالم نمبر 2)

اس مقصد کیساتھ اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ کو شامل کر لیں تو جمع کرنے کا حکم بھی ملا۔ جمع ہوئے بھی مگر ڈھول بجاتا سنا، ہر مال چار آنے کی آواز آئی۔ رسول کو کھڑا چھوڑا، چل دئے۔ اگر یہ ایسا ہی ہوتا جیسا کہ مولانا سمجھے ہیں تو اللہ کو کیا تکلف تھا یہ فرمانے میں کہ:-

297- وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا (72/23)

اور جو اللہ اور اُس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے یا کرے گا تو اُس کیلئے یقیناً جہنم کی آگ ہے۔ وہ اُس میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے مستقلاً رہے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ اُسی کیلئے کہا جائے گا جو اللہ کی اُسکے رسول کی یا اُن میں سے کسی ایک کی نافرمانی کرے۔ اور نماز جمعہ کو چھوڑ کر تجارت و لھو میں مشغول ہو جانے والے لوگوں کیلئے یہ کہا نہیں گیا۔ لہذا اُن لوگوں نے خدا اور رسول کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ اطاعتِ حکم یا فرمانبرداری بھی نہ تھی۔ اس لئے کہ آیت و حدیث سے ثابت نہیں کہ آنحضرتؐ نے انہیں نماز چھوڑ کر چلے جانے کا حکم دیا ہو۔ لہذا جب نہ نافرمانی تھی نہ ہی فرمانبرداری تھی تو پھر یہ اجازت معنوی ہوگی۔ یعنی یہ جانا استنباطی یا بقول اشرف علی صاحب اجتہاد دی تھا۔ جس کے ساتھ بے چارے مولانا نے گہرا کر لفظ ”غلطی“ لگا دیا۔ جب ہم مسئلہ کی فقہی پوزیشن پر کھل کر بات کریں گے اُس وقت تفصیل سے عرض کریں گے۔ یہاں بطور مثال بتاتے ہیں کہ اگر آپ پر نماز جمعہ واجب ہے۔ اور نماز کیلئے مسجد میں داخل ہوئے، وضو کی، خطبہ میں بیٹھے یا نماز جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں اور اطلاع ملے کہ آپ کا بچہ مکان سے گر گیا ہے تو خدا اور رسول کی طرف سے اجازت ہے کہ کسی بھی نماز کو توڑ دو۔ بلکہ اب نماز کو جاری رکھنا حرام ہے۔ نماز میں شمولیت کے بعد یاد آیا کہ آپ کا بٹوا (Purse) کہیں رہ گیا ہے نماز توڑ دیں۔ تلاش کرنا فرض ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ کارواں آپہنچا۔ جس میں آپ کا تجارتی سامان آ رہا ہے۔ اگر آپ موجود نہ ہوں گے تو اُس میں خورد برد ہو جائے گی یا کسی طرح ضرور نقصان ہو جائے گا۔ نماز نہ چھوڑ دیجئے۔ نماز نہ چھوڑنا گناہ ہوگا۔ یہ تمام مسائل ثابت شدہ ہیں۔

298- آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی عرض کر دیں کہ یہ لوگ جو نماز جمعہ کو چھوڑ کر تجارت و لھو کے لئے چلے گئے تھے۔ سب کے سب منافق نہیں ہو سکتے۔ البتہ اُن میں کچھ منافق بھی ہوں تو ممکن ہے۔ سب کا منافق نہ ہونا منافقین کی مقصدی بصیرت اور فرزانگی کے خلاف ہے۔ اس لئے کہ اُن کا مقصد یہ تھا کہ:-

”بے شک منافق اللہ کو دھوکا دیتے ہیں۔ اور وہ اُن کو اُن کے دھوکے کا بدلہ دینے والا ہے۔ اور جس وقت وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو الکسائے (سست) ہوئے کھڑے

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُتَّالًا يَرَاؤُنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ (4/142)

ہوتے ہیں۔ لوگوں کو دکھلاتے (ریا کاری کرتے) ہیں۔ اور خدا کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں۔“ (ترجمہ مقبول احمد صاحب)

اس پر مقبول صاحب کا نوٹ اور کافی سے حدیث بھی پڑھ لیں

ہمیں یہ بتانا ہے کہ منافق جو خدا کو اور مسلمانوں کو دھوکا دینا اور ظاہر نہ ہو جانا ضروری سمجھتے ہیں۔ اور اس کے خلاف عمل درآمد ان کے منصوبہ کو تباہ کر دے گا وہ ہرگز ہرگز خود کو ایسی غلطی میں مبتلا نہ کریں گے۔ جس سے وہ مع اپنے مقاصد کے تباہ ہو جائیں۔ لہذا نماز چھوڑ کر جانے والے ضروری ہے کہ مومن ہوں۔ اُن کے غلط عمل پر منافق ہونے کا شبہ نہ ہوگا۔ بہت سے بہت غلط کاری کی سزا ملے گی اور بس۔ چونکہ ایماندار ہیں، اسلئے توبہ، معافی اور دیگر عایات کے حقدار ہیں۔

299۔ آیہ مبارکہ ”وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا“ میں ہمارے مولانا پر دوہری دوہری مشکل وارد ہو رہی ہے۔ اول اس لئے کہ تجارت و لہو میں شرکت ثابت ہو چکی۔ اور اُس کی نہ مذمت ہوئی۔ نہ اُس پر وعید وغیرہ ثابت ہوئی اور نتیجہ میں نماز جمعہ کا وجوب متزلزل ہو گیا۔ دوم یہ کہ تجارت و لہو میں شرکت قرآن نے ثابت کر دی۔ پھر وعید و مذمت بھی نہ ہوئی تو تجارت کے ساتھ لہو جائز ہو گیا۔ جس کو مولانا غنا بنا کر حرام ثابت کر چکے ہیں۔ (المبلغ جلد نمبر 8 شمارہ نمبر 1 فروری 64ء صفحہ 6) اور قرآن کریم کو اس طرح پیش کیا ہے کہ:-

”(3) ارشاد رب العزت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ“ (پ 21 سورہ لقمان رکوع نمبر 10)“ (31/6) (ان کا ترجمہ سنئے)

”لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو لہو الحدیث کو اس لئے خریدتے ہیں۔ تاکہ لوگوں کو علم کے بغیر راہ خدا سے گمراہ کر دیں۔ اور آیات الہیہ سے تمسخر کریں۔ ایسے لوگوں کیلئے ذلیل کرنے والا عذاب موجود ہے۔“ (اس کی حدیث سے تائید سنئے) جناب مسلم روایت کرتے ہیں کہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا الغنا مما اوعد الله عليه النار و تلى هذه الآية ومن الناس (الایہ) کہ غنا اُن چیزوں میں سے ہے جن پر خداوند عالم نے جہنم کی وعید و تہدید فرمائی ہے۔ پھر آپ نے مذکورہ بالا آیت تلاوت فرمائی۔“ (کافی و تفسیر صافی وغیرہ) (صفحہ 6 کالم اول ماہنامہ مذکورہ)۔“

300۔ آیت وحدیث میں جو کچھ اللہ و امامؑ نے فرمایا وہ لفظ بلفظ صحیح ہے۔ اُن میں اور اُن سے غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔ مگر مولانا کیا سمجھے؟ اُن کا یہ ترجمہ صحیح ہے یا نہیں؟ لہو الحدیث کا ترجمہ انہوں نے کیوں نہ کیا؟ یَتَّخِذَهَا هُزُوًا کا ترجمہ آیات الہیہ سے تمسخر کیسے بن گیا؟ یہ اور اس قسم کے سوالات کے بالتفصیل جوابات ہم نے عرصہ ہوا مرتب کر کے احباب کو دے دیئے۔ یہاں تو جو کچھ مولانا سمجھے اس کو بجنسہ صحیح مان کر یہ سوال کرنا ہے کہ لہو حرام ہے اس لئے کہ وہ غنا ہے (اور غنا ہمارے نزدیک بھی حرام ہے) اور لہو پر جہنم کی وعید ہو چکی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ مولانا کے نزدیک وہ لوگ جو نماز جمعہ کو چھوڑ کر تجارت اور لہو میں شریک ہوئے تھے قرآن کی رُو سے جہنمی ٹھہرے۔ مگر خدا نے اُن کے خلاف کوئی مذمت تک بھی نہ کی۔ اور لہو و تجارت کو ہم

ردیف بنا کر اور سابقہ آیات میں پوری حیات دُنیا کو، جس میں خود مولانا شامل ہیں، لھو و لعب قرار دے دیا۔ یہ وہ مشکل ہے کہ مولانا کے پاس اس کا کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ دُنیا کی حیات سے ہاتھ دھو بیٹھیں جو ہمیں منظور نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نماز جمعہ چھوڑ کر جانے والوں پر کم از کم اسی قسم کی وعید بیان ہو جاتی مگر خدا نے اُن کو قطعی نظر انداز کر دیا۔ جو واجب کو چھوڑنے وہ بھی عمدہ چھوڑنے اور حرام کو اختیار کرنے پر ہرگز ممکن نہیں ہے۔ جب تک کہ وہ عمل جائز نہ ہو۔

301- مولانا نے غلط جگہ آیت کو پیش کیا۔ غلط مفہوم اخذ کیا۔ ہم ایک ایسا مقام دکھاتے ہیں جو کم از کم نماز جمعہ کو چھوڑ جانے والوں کے لئے ضرور ہونا چاہئے تھا ارشاد ہے:-

”وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا..... (الح)۔“ (6/70)

تم اُن لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دُنیا کی زندگی نے اُن کو دھوکا دیا ہے چھوڑ دو (پوری آیت پڑھیں) اور اسی قرآن کے ذریعہ سے نصیحت کرو کہ نفس اپنے افعال سے باز رہے۔ کیونکہ خدا کے سوا اس کا کوئی سفارشی و حمایتی (وَلٰی) نہ ہوگا۔ اور اگر وہ کوئی فدیہ دینا چاہے گا۔ تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ وہ وہی تو ہیں جو اپنے کثرت کے سبب سے ہلاک کئے گئے۔ اُنہی کے لئے گرم پانی کا پینا ہے۔ اور جن باتوں کو انکار کیا کرتے تھے انہی کے سبب سے دردناک عذاب ہے۔“ (ترجمہ مقبول صاحب)

302- اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں دیکھئے کہ اگر اس آیت میں مذکورہ کسی ایک چیز کا نماز جمعہ کو چھوڑ کر چلے جانے والے مسلمانوں میں موجود ہونا ثابت ہو جاتا تو، دین کا مذاق اڑانے والے گروہ میں اُن کا شمار لازم تھا۔ اور اسی قسم کی وعید جہنم، شفاعت و ولایت سے محرومی اُن کے لئے بھی ضروری ہوتی۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اُنہوں نے نماز جمعہ کو چھوڑ کر اور لھو کو اختیار کر کے دین کا مذاق اڑا دیا تھا۔ لیکن دراصل اگر ایسا ہوا ہوتا تو لازم تھا کہ اُن کے لئے مذمت، وعدہ جہنم، توبہ یا معافی کا تذکرہ کیا جائے۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ لہذا اُن کا جمعہ کی نماز کو چھوڑنے کے باوجود مجرم نہ ہونا ثابت ہوا۔ (لھو و لعب کے سلسلہ میں ہم نے پیرا نمبر 266 سے 268 تک تفصیلات دی ہیں باقی وہاں دیکھیں)

303- یہاں تک یہ واضح ہو گیا کہ نماز جمعہ کو عمدہ چھوڑ جانے والوں کی اتنی بھی مذمت و برائی ثابت نہیں جتنی کہ حیاۃ الدنیا، لھو و لعب کی کی گئی ہے۔ اور نہ اُسے یومیہ نمازوں سے لاپرواہی کے برابر رکھا گیا۔ نہ نافرمانی سمجھا گیا نہ مذموم لھو و لعب قرار دیا گیا۔ نہ دُنیا داری کے خانہ میں رکھا گیا۔ اس کے بعد یہ دیکھئے اور جلدی جلدی دیکھئے کہ مولانا صاحب نماز جمعہ کو ذکر کر دیتے رہے ہیں۔ اگر یہ ذکر ہوتی تو خدا نماز جمعہ کو عمدہ بلا اجازت و اطلاع رسول، چھوڑ کر لھو و تجارت میں مصروف ہو جانے پر کم از کم اتنا تو ضرور فرماتا کہ:- وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ○ (72/17)

اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے رُگردان ہوگا وہ اُس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔

وہاں نماز کو چھوڑ دینا اور لھویا تجارت میں مصروف ہو جانا ثابت ہے۔ لہذا لوگوں کا نماز جمعہ سے رُگردانی کرنا ثابت ہے۔ اب اگر وہ نماز جمعہ ذکر تھی تو اُن رُگردانی کرنے والوں پر جہنم یا عذاب شدید لازم ہوتا۔ مگر نہ نماز جمعہ ذکر ہے۔ نہ اُن کی ذکر سے رُگردانی ثابت ہو سکتی ہے۔ یہاں بھی مقبول احمد صاحب نے اپنے نوٹ میں ذکر سے رُگردانی کو تفسیر ممتی کے حوالہ سے ولایت مرتضوی سے رُگردانی قرار دیا ہے۔ گویا بار بار اور طرح طرح سے نماز جمعہ کا ذکر نہ ہونا ثابت ہوا۔ اور جب نماز جمعہ ذکر ہے ہی نہیں تو وہ ذوالمقدمہ بھی نہیں۔ لہذا نہ واجب رہ سکتی ہے نہ فرض بن سکتی ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ نماز جمعہ بذاتہ کچھ نہیں ہے۔ اس کی تمام اہمیت جس وجہ سے ہے وہ مقصد قیام ولایت ہے۔ جس سے ان واجب واجب پکارنے والوں کا انکار سینکڑوں طرح ثابت ہو چکا ہے۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ:-

الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ (وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ)

جمعہ تو واجب ہے (مگر منافق یقیناً جھوٹے ہیں)

حضرت حجة زمانہ صلوٰۃ اللہ علیہ آیات جمعہ کی مجسم تفسیر ہیں

304۔ جمعہ کی آخری آیت کے متعلق ایک آخری حدیث سُن لیں تو اس عنوان کو بدلیں۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام حضرات آئمہ علیہم السلام کے متعلق ایک خطبہ میں اُن کی پوزیشن بیان فرماتے ہوئے ”ما عند اللہ“ (جو اللہ کے پاس ہے) پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ:-

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْضَحَ بِأُتْمَةِ الْهَدْيِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّنَا عَنْ دِينِهِ وَأَبْلَجَ بِهِمْ عَنْ سَبِيلِ مَنْهَاجِهِ وَفَتَحَ بِهِمْ عَنْ بَاطِنِ يَنْبَاعِ عِلْمِهِ، فَمَنْ عَرَفَ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاجِبَ حَقِّ إِمَامِهِ وَجَدَ طَعْمَ حَلَاوَةِ إِيْمَانِهِ وَعِلْمَ فَضْلِ طَلَاوَةِ إِسْلَامِهِ، لَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَصَبَ الْإِمَامَ عِلْمًا لَخَلْقِهِ وَجَعَلَهُ حُجَّةً عَلَى أَهْلِ مَوَادَّةٍ وَعَالَمِهِ وَأَلْبَسَهُ اللَّهُ تَاجَ الْوَقَارِ وَغَشَّاهُ مِنْ نَوْرِ الْجَبَّارِ، يَمْدُبَسِبُ إِلَى السَّمَاءِ، لَا يَنْقُطُ عَنْهُ مَوَادَّةٌ وَلَا يَنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِجَهَّةِ اسْبَابِهِ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ أَعْمَالَ الْعِبَادِ إِلَّا بِمَعْرِفَتِهِ فَهُوَ عَالِمٌ بِمَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ مَلْتَبَسَاتِ الدَّجَى وَمَعْمِيَّاتِ السَّنَنِ وَمَشَبَّهَاتِ الْفَتَنِ، فَلَمْ يَزَلِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَخْتَارُ هُمْ لَخَلْقِهِ مِنْ وَلَدِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ عَقَبِ كُلِّ إِمَامٍ يَصْطَفِيهِمْ لِذَلِكَ وَيَجْتَبِيهِمْ، وَيَرْضَى بِهِمْ لَخَلْقِهِ وَيَرْضِيهِمْ، كُلُّ مَا مَضَى مِنْهُمْ إِمَامٌ نَصَبَ لَخَلْقِهِ مِنْ عَقِبِهِ إِمَامًا عِلْمًا بَيْنًا وَهَادِيًا نِيرًا وَإِمَامًا قِيَمًا وَحُجَّةً عَالَمًا، آئِمَّةٌ مِنَ اللَّهِ، يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، حُجَجَ اللَّهُ وَدَعَاتِهِ وَرِعَاتِهِ عَلَى خَلْقِهِ يَدِينُ يَهْدِيهِمُ الْعِبَادَ وَتَسْتَهْلُ بَنُورَهُمُ الْبِلَادَ وَيَنْمُوبِرُ كَتَمَهُمُ التَّلَادَ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ حَيَاةً لِلْإِنْسَانِ وَمَصَابِيحَ لِلظُّلَامِ وَمِفَاتِيحَ لِلْكَلامِ وَدَعَائِمَ لِلْإِسْلَامِ، جَرَتْ بِذَلِكَ فِيهِمْ مَقَادِيرُ اللَّهِ

على محتومها، فالامام هو المنتجب المرتضى والهادى المنتجى والقائم المرتجى، اصطفاه الله بذلك واصطنعه على عينه فى الذرحين ذراه وفى البرية حين برأه ظلاً قبل خلق نسمة عن يمين عرشه محبوباً بالحكمة فى علم الغيب عنده اختاره بعلمه وانتجبه لطهره، بقية من آدم عليه السلام وخيرة من ذرية نوح عليه السلام ومصطفى من آل ابراهيم عليه السلام وسلالة من اسمعيل و صفوة من عترة محمد (صلى الله عليهما وآلهما) لم يزل مرعياً بعين الله يحفظه ويكلؤه بستره، مطروداً عنه حياثل ابليس وجنوده، مدفوعاً عنه وقوب الغواسق ونفوث كل فاسق، مصروفاً عنه قوارف السوء، مبرأً من العاهات، محجوباً عن الآفات معصوماً من الزلات مصوناً عن الفواحش كلها، معروفاً بالحلم والبر فى يفاعه، منسوباً الى العفاف والعلم والفضل عند انتهائه، .... (النخ) - (الكافى) - كتاب الحجة، باب نادر جامع فى فضل الامام و صفاته

305- ”تحقيق خداوند عالم نے ہمارے نبی کے اہل بیت میں سے آئمہ کے ذریعہ سے اپنے دین کو واضح کیا۔ اور اُن ہی کے وسیلے سے اپنی راہ اور طریقہ کار کو آشکار کیا۔ اور اپنے علوم کے چشموں کے بواطن کو اُن کے ذریعہ سے کھول دیا۔ ہر وہ شخص جو اُمتِ محمدیہ میں سے امام کے واجب حق کو پہچان گیا وہ ایمان کی شیرینی سے لذت اندوز ہوا اور اسلام کی حُرُمی و فضل سے آگاہ ہو گیا۔ اس واسطے کہ اللہ نے امام کو اپنی مخلوق کے لئے راہبر بنایا ہے۔ اور اُسے اپنے مادوں کی اہلیت پر اور عالم پر حُجۃ قرار دیا ہے۔ اس کے سر پر وقار کا تاج سجایا ہے۔ انوارِ جبروتیہ نے اُسے منور کر دیا ہے۔ اُسے (ایک ناقابل محسوس) آسمانوں کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ وہ اللہ کے مادوں کی اہلیت سے منقطع نہیں ہو سکتا۔ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے (ما عندا اللہ) وہ امام کے وسیلہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ بندوں کے اعمال حسنہ کو اُس کی معرفت کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ امام کے روبرو کوئی اُلجھا ہوا مسئلہ، مُشتبہ معاملہ، پیچیدہ قوانین، کسی قسم کا معمہ رکھ دیا جائے تو وہ سب کو پہچانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کیلئے اُن آئمہ کو اولادِ حسین بن علی علیہ السلام میں سے اختیار کیا ہے۔ اور برگزیدہ بنایا ہے۔ اور ہر امام کی نسل سے اس امرِ امامت کیلئے برگزیدہ کیا ہے۔ پاک و پاکیزہ بنایا ہے۔ اپنی مخلوق کی ہدایت کے لئے خود پسند کیا ہے۔ پسندیدہ بنایا ہے۔ اگر اُن آئمہ میں سے کوئی گذر جاتا ہے تو اللہ اپنی مخلوق کی ہدایت کے لئے اُس کی نسل میں سے امام لاتا ہے کہ وہ رہبر و مبین و ہادی و نیرِ صفت، مستقل امام اور حُجّتِ زمانہ نکالتا ہے۔ یہ آئمہ جو کہ اللہ کی طرف سے حقیقی رہبری کرتے ہیں۔ اور اسی کی طرف سے داد گستری کرتے ہیں۔ وہ حجة اللہ ہیں۔ اس کے دعوت دینے والے ہیں۔ اور اُس کی مخلوق پر حاکم ہیں و محافظ ہیں۔ اُن کی ہدایت سے بندوں کو دین تک رسائی ملتی ہے۔ اُن کے نور سے شہر کے شہر، و ملک کے ملک آباد ہوتے ہیں۔ اُن کی برکتوں سے جامد دولت ترقی پذیر ہو جاتی ہے۔ اللہ نے انہیں اپنی مخلوق کے لئے زندگی بنایا ہے۔ اندھیروں کے لئے روشن چراغ مقرر کیا ہے۔ کلمہ و کلام کی کنجیاں بنایا ہے۔ انہیں اسلام کے ستون مقرر کیا ہے۔ اللہ نے اپنی حتمی تقدیر کو اُن کے ذریعہ سے جاری کر رکھا

ہے۔ امام ایسی شخصیت ہوتا ہے جو نجیب الطرفین ہو، مرتضیٰ ہو، ہادی ہو، محرم اسرار و رموز خداوندی ہو۔ جس سے اُمیدیں وابستہ رہیں۔ ان فضائل و مقاصد کیلئے خدا اُسے برگزیدہ کرتا ہے۔ اور عالم ذر میں اُسے دیکھ کر مصطفیٰ بنایا ہے جب کہ ذرات کو وجود عطا کیا تھا۔ اور جب کہ مخلوق کی تخلیق کی بنیاد رکھی تھی۔ قبل اس کے کہ انسانوں کی تخلیق شروع ہو۔ اُس وقت عرش خداوندی کے داہنی جانب اُن کا مقام تھا۔ علم غیب میں وہ حکمت سکھایا جا چکا تھا۔ اللہ نے اُسے اپنے علمی معیار پر مخلوق میں منتخب بنایا۔ مخصوص کیا پاکیزگی کیلئے۔ وہ یادگار آدم ہیں۔ نوح کی بہترین ذریت ہیں۔ خاندان ابراہیم کے عظیم ترین فرد ہیں۔ وہ حضرت اسماعیل کا خلاصہ ہیں۔ عمرت محمدیہ کا عطر ہیں۔ خدا کے منظور نظر ہیں۔ وہ اُن کی حفاظت کرتا ہے۔ اُن کا حامی و مددگار ہے۔ شیطان کے ہتھکنڈے وہاں تک پہنچنا منع ہیں۔ اور ابلیسی لشکر وہاں بیکار ہے۔ راتوں میں چلنے والے جادو اور ٹوٹنے والے اُن کے پاس پھٹکنے سے روکے جاتے ہیں۔ برائیوں کو وہاں سے واپس لوٹایا جاتا ہے۔ آفات سے محفوظ، خطرات سے مامون، ہر بے حیائی سے نجات یافتہ ہے۔ جہاں بھی ہوں بردباری میں اعلیٰ درجہ پر ہے۔ اور نیکیوں کی بلندیوں پر فائز ہے۔ عفت و علم و فضل کی انتہا پر ہوتا ہے۔“ (الکافی۔ کتاب الحجۃ، باب نادر فی فضل الامام و صفاتہ)

306۔ اس کلام معصوم میں جس قدر فضائل آئے ہیں وہ آپ بار بار دیکھیں مگر ہمارے لئے صرف ایک بات ملاحظہ فرمائیں کہ اس حدیث میں ”مَا عِنْدَ اللَّهِ“ اللہ کے پاس جو کچھ ہے کی ضرورت جس کو ہو۔ اُسے چاہئے کہ آئمہ اہلبیت علیہم السلام کی ولایت کو اختیار کرے۔ ”مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِو وَمِنَ التَّجَارَةِ“ (62/11) اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ حیات دُنیا اور ہر قسم کی تجارت سے خیر ہے۔ یعنی نماز جمعہ نہیں بلکہ ولایت خداوندی کے والی کو پوری کائنات پر ترجیح حاصل ہے۔ وہی کل دین ہے۔ دین اس کیلئے اور وہ دین کیلئے ہے۔

307۔ آیات جمعہ میں پہلے ہی لفظ خیر کی باقاعدہ وضاحت و تعین ہو چکا ہے۔ لیکن آخری آیت میں پھر ایک دفعہ خیر کا ذکر ہو گیا۔ یعنی ”مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِو... الخ۔ اور وَاللَّهُ خَيْرٌ الرَّزَقِينَ“ (62/11) اسلئے خیر پر ایک مقام اور دیکھنا ہو گا۔ اور یہ مقام آپ کو حضرت حجة زمانہ صلوٰۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ کرنے کیلئے ہے۔ جو ہمارے لئے آیات جمعہ کی مجسم تفسیر ہیں۔ اُن پر سلام کرنے کیلئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یوں کہا کرو۔

السلام علیک یا بقیۃ اللہ، ثم قرأ ”بَقِیْتُ اللّٰہِ خَیْرٌ لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِیْنَ۔“ (11/86)

تم پر سلام ہو اللہ کے باقی رکھے ہوئے پھر آپ نے (سورہ ہود کی آیت پڑھی) اللہ کا باقی رکھا ہوا تمہارے لئے خیر ہے۔ اگر تم مومن ہو۔“ (کافی۔ کتاب الحجۃ . باب نادر)

308۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ہر سربراہ اسلام خیر ہے۔ اور آج امام زمانہ علیہ السلام جن کو اللہ نے قیامت تک کا امام بنایا اور

موت و فنا و تغیر و تبدل سے محفوظ باقی رکھا ہے وہ خیر ہے۔ یہ سب کچھ یوں ختم کرتا ہوں کہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے اللہ کے فرمان فَاَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا (30/30) اپنی تمام توجہات دین حنیف پر مرکوز کر دو کی تفسیر میں فرمایا کہ:-
 ”قَالَ هِيَ الْوَلَايَةُ“ فرمایا کہ دین حنیف ولایت ہے۔ (کافی کتاب الحجة باب فيه نكت ونص من التنزيل في الولاية)
 اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو یہ ماننا لازم آجائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ تک جو دین دوسرے انبیاء علیہم السلام پر بالاقساط اور سرکار ختمی مرتبت پر مکمل نازل ہوتا رہا۔ اور جسے اسلام کہتے ہیں۔ وہ تمام ولایت کی اقساط تھیں۔ اس قدر طویل تدریج کے ساتھ قیام ولایت کا پروگرام پیش کیا گیا تھا۔ آخر الذکر دونوں حدیثیں یہ بتاتی ہیں کہ سارے دین کا نام ولایت ہے۔ یعنی عبادات ہوں یا احکامات۔ قوانین ہوں یا تاریخ یہ سب کچھ ولایت میں داخل ہے۔ اگر یہ صحیح ہے اور ہم کہتے ہیں کہ صرف یہی صحیح ہے۔ اور یہاں تک پیش کردہ حدیث و آیات سے یہی ثابت ہوتا چلا آیا ہے۔ لہذا نماز جمعہ ہر گز ہر گز نہ خیر ہے، نہ ذکر ہے، نہ فضل ہے اور نہ اس کے لئے اذان ہے نہ ندا ہے۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف امام عصر علیہ السلام کے لئے ہے۔ وہ اذان ہیں، وہی مؤذن ہیں، وہی ذکر ہیں۔ انہی کی طرف انہی کے لئے سعی واجب ہے۔ وہی صلاۃ ہیں، وہی جمعہ ہیں، وہی دین ہیں۔ ہماری زندگی اور اس کے تمام وسائل انہی کے ہاتھوں بیج ہونا چاہئیں۔ وہی خیر ہیں، وہی قاضی ہیں، انہی کے حکم سے نماز جمعہ ہوگی۔ ان کی منظوری سے نماز جمعہ قبول ہوگی۔ انہی کے مقاصد کو لے کر اقصاد عالم میں پھیلا نا فضل اللہ ہے۔ ان کی خوشنودی فضل خدا کا حصول ہے۔ وہ خود فضل اللہ، وہ خود ہی اللہ کی تمام نعمتیں ہیں، وہی ما عند اللہ ہیں، وہی بقیۃ اللہ اور خیر ہیں ہمارا ان پر سلام ہو۔

3 مئی 1966ء

JS/10/3566 (قسط 10)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سے کس قسم کے مومن مراد ہیں

309- آیات جمعہ کے تمام متعلقہ الفاظ کی تشریحات مختصراً آپ کے سامنے گزر چکیں۔ صرف ایک کلیدی لفظ باقی ہے۔ جس کو اس خوف سے نظر انداز کئے رکھا کہ اگر اس کو چھیڑ دیا تو بحث بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہاں اس کا تذکرہ اس لئے نکالا گیا ہے کہ اب ہم مجبور ہو چکے ہیں، تذکرہ کرنا ہے اور مجبوراً مختصر کرنا پڑے گا، وہ لفظ ہے:

”مومنین“ یا ”وہ لوگ جو ایمان لائے“ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“

310- ہر وہ شخص جس نے قرآن کریم میں تھوڑا سا بھی غور کیا ہے وہ جانتا ہے کہ:-

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“ میں خالص مومنین ہر جگہ مخاطب نہیں ہیں بلکہ اس میں منافقین بھی داخل ہیں۔ ضعیف الاعتقاد

مسلمان بھی اس میں داخل ہیں۔ اور وہ بکے مسلمان بھی شامل ہیں جو نہ منافق ہیں، نہ ضعیف العقیدہ یا جہلاء ہیں۔ بلکہ نہایت

بصیر و علیم لوگ جو رسول اللہ کو محض اسلئے رسول اللہ مانتے ہیں کہ وحی صرف انہی پر آسکتی ہے۔ وحی کے نازل ہو چکنے کے بعد وہ رسول اللہ کو مسلمان جماعت کا ایک فرد مانتے ہیں اور تمام مسلمانوں کے اجتماعی ضمیر یا فہم کو رسول اللہ کے تنہا حکم یا ہدایت سے بہتر خیال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے دہن مبارک سے نکلے ہوئی ہر بات کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا وہ بات مجھ سے وحی ہے یا نہیں؟ اگر وحی ہے؟ تو وہ اسکی تفہیم و تشریح خود متعین کرتے ہیں۔ اس میں رسول اللہ سے بھی مشورہ کرتے ہیں اگر وہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی توضیح میں کوئی بشری جذبہ داخل ہے۔ یا تجربہ کی کمی ہے تو ایسی توضیح کو وہ اختیار نہیں کرتے اس قسم کے مسلمان رسول اللہ کے زمانہ میں بکثرت تھے جو آنحضرت کی تفسیر و توضیح کو غیر مشروط طور پر ہرگز تسلیم نہ کرتے تھے۔ یہ بحث و تحقیق ہماری کتاب ”مواخذہ“ اور ”مسلم و مومن کا قرآنی فرق“ میں مکمل کر دی گئی ہے۔ اور ایک دوست کے جواب میں اس پر عنقریب ایک مضمون فخر النساء میں بالاقساط شائع ہونے والا ہے۔ بہر حال قرآن کریم میں یہ بھی ہے کہ:- **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ (الخ)** ”اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے۔ اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی تھی۔“ (4/136) (تمام مسلمانوں کے ترجموں میں مقابلہ کر لیں)

311- (1) اس آیہ مبارکہ نے بتایا کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** میں وہ لوگ بھی داخل تھے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ نہ رسول پر ان کا ایمان تھا۔ نہ وہ قرآن کو مانتے تھے۔ نہ انہیں توریت و زبور و انجیل پر ایمان تھا۔ یعنی فرسٹ کلاس قسم کے مسلمان تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ سورہ جمعہ میں وارد شدہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** سے کس قسم کے مومن مراد ہیں جن پر جمعہ کی نماز فرض یا واجب ہوئی ہے؟ یہ بھی سمجھ لیں کہ نماز جمعہ کی ابتدا مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے نماز جمعہ نہ پڑھی جاتی تھی۔ اور مذکورہ بالا آیت (4/136) سورہ نساء کی آیت ہے۔ یہ سورہ بھی مدینہ میں نازل ہوا تھا۔ جس سے یہ بھی سمجھا جانا ممکن ہے کہ وہاں جو نماز جمعہ ہوا کرتی تھی اس میں مذکورہ بالا قسم کے مسلمان بھی شامل ہوا کرتے تھے۔ اور خود آیات جمعہ میں وہ لوگ موجود ہیں جو رسول اللہ کو جمعہ کی نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ، نیت توڑ، کھیل تماشے یا کاروبار کے لئے چل دیا کرتے تھے۔

(2)۔ پھر قرآن کریم نے ان لوگوں کو بھی مومنین کہا جو سود خور تھے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (3/130)

اے مومنین یا اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو تم دونوں سود نہ کھایا کرو۔ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو شاید تم فلاح ہو جاؤ۔

وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (3/131) اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

یہ سورہ اور صورت حال بھی مدینہ معظمہ کے مسلمانوں کی تھی۔ مسلسل فرمایا کہ:-

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (3/132)

اور (اے مومنین) تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو شاید تم پر رحم کیا جاسکے۔“
(3)۔ اسکے بعد بھی یہ مومنین اللہ کا حکم نہیں مانتے مگر نہ معلوم کیوں خدا پھر بھی انہیں مومن ہی کہہ کر مخاطب کرتا ہے فرمایا کہ:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا..... وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ... الخ۔ (2/278-279)

اے مومنین..... سود وصول کرنے سے جو باقی رہ گیا ہے۔ اس سے قطعاً دستکش ہو جاؤ۔ اگر تم مومن ہو۔

(خوب) اور اگر تم اس پر عمل نہ کرو تو پھر خدا اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ۔“

قرآن کریم میں مومنین کی بہت سی قسمیں ہیں

312۔ بس یہی جگہ ہے۔ جہاں سے ہمارا قدم ایک طویل بحث میں اُلجھ سکتا ہے اسلئے یہاں جبراً و حکماً خود کو روکتے ہیں۔ اور عرض کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں مومنین کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اُن میں ایک مومنین حقیقی بھی ہیں۔ یاد رکھئے اور کبھی یہ غلطی نہ کیجئے کہ آپ اس مذکورہ بالا قسم کے مومنین کو منافق سمجھ لیں۔ ہم قرآن کریم کو سامنے رکھ کر اُسی کی ذمہ داری پر کہتے ہیں کہ یہ مومنین سب کچھ تھے لیکن منافق نہ تھے۔ یہ پکے مسلمان تھے۔ ہم نے اس راز کو مذکورہ ❶ بوں میں قرآن کریم سے فاش کیا ہے۔ مسلمین کو یہ مغالطہ دینے۔ یعنی اُن کو منافقین خیال کرنے پر بڑی بڑی رشوتیں دی گئی ہیں۔ بڑی قوت صرف کی گئی ہے۔ لیکن ہم نے اس سازش کو واضح کر دیا ہے۔ بہر حال اب ہم دریافت کرتے ہیں کہ اگر اس قسم کے مومنین اور منافقین دونوں آیات جمعہ میں مخاطب اور شامل ہیں تو کیا نماز جمعہ کسی صورت سے بھی مفید بنائی جاسکتی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آئمہ اہل بیت علیہم السلام کے زمانہ میں جمعہ باقاعدہ کیوں نہ ہوتا تھا؟ جب رسول اللہ منافقوں اور مذکورہ قسم کے مومنین کے ساتھ جمعہ پڑھ سکتے تھے تو آئمہ اہل بیتؑ نے جمعہ کیوں

ترک رکھا؟ باوجودیکہ اُن کی طرف سے ایسی احادیث موجود ہیں۔ جنکی بنا پر جناب علامہ بروجردی علیہ الرحمہ نے اہل سنت کے ساتھ نماز جماعت میں شمولیت کی تاکید کی ہے، تو اگر آئمہ اسلئے شامل نہ ہوتے تھے کہ خطبوں میں غلط قسم کے بادشاہوں کے نام آتے ہیں تو باقی شیعہ کیوں جمعہ و جماعت سے الگ رہے۔؟ ان سوالات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ا❷ جواب شیعہوں کے پاس نہیں ہیں۔ بلکہ اُنکے پاس نہایت معقول اور دینی و دندان شکن جواب موجود ہیں۔ ان سوالات کے ذریعہ ہم اس نتیجہ پر پہنچنا چاہتے ہیں کہ سورہ جمعہ ”آیات جمعہ والے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سے خالص مومنین مراد لئے گئے ❸۔ یعنی شیعہوں کے نزدیک جن لوگوں پر جمعہ واجب ہے وہ شیعہ ہونا ضروری ہیں۔ اگر ایسا ہے؟ اور یقیناً یہی سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے تو سوال ہوگا کہ آیت جمعہ میں وارد شدہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سے یہ سب کچھ کیسے سمجھ لیا گیا ہے؟ بس یہ سوال ہے جس کا جواب کوئی عالم یہ نہیں دے سکتا کہ یہ سب کچھ صرف آیات جمعہ سے سمجھا گیا ہے یا یہ سب کچھ آیات جمعہ میں موجود ہے۔ اسکے بعد اگر قواعد کی رو سے ہم یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ (62/9) کو ایک مجمل آیت قرار دیں تو آپ کو یا کسی مولانا کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ عرض کریں کہ جب تک اس مجمل آیت کا مفسر خود قرآن میں نہ ہو اس وقت تک نماز جمعہ کا قرآن سے وجوب تو الگ نماز جمعہ کس پر واجب ہوتی ہے بھی ثابت نہ ہوگا۔ لہذا نماز جمعہ کو قرآن سے واجب یا فرض کہنا سراسر غلط دعویٰ ہے۔ وہ آیت تو ”لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ“ کہتی ہے۔ نماز جمعہ تو اس میں ہے ہی نہیں ”جمعہ کے دن کوئی بھی نماز“ اور کسی بھی جمعہ کو کوئی بھی نماز، البتہ یہ معنی صحیح ہوتے اگر ”لصلوة الجمعة“ ہوتا۔ مگر وہاں تو دوہری دوہری ممانعت ہے۔ کہ صلوٰۃ اور الجمعة کے درمیان ایک ”من“ اور دوسرا ”یوم“ رکاوٹ بن کر مولانا کے لئے مصیبت بن گئے ہیں۔ اور ہم ایسے مومن نہیں ہیں کہ جو تقلیداً امناً وصدقنا کہتے جائیں اور عقل و قانون استعمال نہ کریں۔

نماز جمعہ ہو یا کوئی دوسری نماز ہو وہ صرف حقیقی مومنین پر واجب ہے

313۔ اس گفتگو کے بعد ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نماز جمعہ ہو یا کوئی دوسری نماز ہو وہ صرف حقیقی مومنین پر واجب ہے۔ کافروں، منافقوں یا دوسری قسم کے مسلمانوں پر پہلے ایمان لانا واجب ہے۔ بلا حقیقی ایمان یا دوسرے الفاظ میں ولایت محمدیہ پر ایمان لائے بغیر کوئی عبادت واجب نہیں ہے۔ لہذا نماز جمعہ محض شیعوں پر واجب ہے۔ اور اس لئے تمام نمازی اور پیش نماز شیعہ ہونا لازم ہیں۔ یہ اگر صحیح ہے۔ اور اس کو غلط کہہ دینے والے پر بہت مار پڑے گی۔ لہذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج ایسے شیعہ موجود ہیں جن کو مولانا شیعہ تسلیم کر لیں؟ یا جو سچ مچ شیعہ ہوں؟ یہاں سے بحث پھر طویل ہو جانا ممکن ہے۔ لہذا ہم صرف اتنا کہہ کر آگے بڑھ جائیں گے کہ مولانا کے مضامین حرمتِ غنا، وجوب جمعہ، حرمتِ ریش تراشی اور احسن الفوائد سے یہ بات ثابت ہے کہ آج شیعہ کوئی موجود نہیں ہے۔ پھر احادیث میں جو معیار پیش کیا گیا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں جس دن سترہ (17) یا چالیس (40) مومنین ہو جائیں گے اُسی دن ظہور حضرت حجت علیہ الصلوٰۃ والسلام ہو جائے گا۔

اس پر یہ سوال ہے کہ جب ساری دنیا میں کم از کم سترہ اور زیادہ سے زیادہ چالیس مومنین موجود نہیں ہیں تو ان میں معذور و مستثنیٰ کو اور مستورات کو نکال کر سات مومن کہاں کہاں باقی ہیں؟ اس کا جواب مولانا کے ذمہ ہے۔ ہم احادیث و قرآن کریم سے وہ شرائط پیش کریں گے جن پر مولانا کو خود اور باقی چھ مومنین کو پورا اتارنا ہوگا۔ پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ آیا امام عصرؑ کی عدم موجودگی میں نماز جمعہ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اور اگر مولانا یہ فرمادیں کہ خالص شیعہ یا بالکل پورا پورا شیعہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اعتراض یہ ہوگا کہ اس سورہ منافقون کا مقصد کیا ہے؟ کہ اُسے نماز جمعہ میں پڑھنا لازم ہے۔ اور اس کے بغیر نہ جمعہ ہے نہ جماعت جمعہ ہے۔ اس گفتگو کو ہم اپنے موقف میں آپکے سامنے لائیں گے۔ یہاں تو اس قدر بتانا مقصود ہے کہ:-

314۔ اللہ نے مکمل دین تک پہنچانے کے لئے بنی نوع انسان کی عقل و فہم و ضرورت اور ماحول کی رعایت ملحوظ رکھی۔ ایک

طویل ترین سلسلہ انبیاء و رسل جاری کیا۔ بتدریج احکام و عبادات نافذ ہونا شروع ہوئے۔ کوئی حکم یا عبادت نافذ نہ کی جب تک اس سے پہلے کی ہر ضروری چیز واضح نہ کر دی گئی۔ آنحضرتؐ سے پہلے پہلے دین کا بہت بڑا حصہ نافذ ہو چکا تھا۔ مگر نماز جمعہ نافذ نہ کی گئی۔ خود آنحضرتؐ کے زمانہ میں مدینہ پہنچنے سے پہلے نماز جمعہ نافذ نہ کی گئی۔ پنج وقتہ نمازیں اپنی پوری تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکیں۔ تہجد و دیگر عبادات کا نفوذ ہو چکا مگر نماز جمعہ کو آخری مقام دیا گیا۔ البتہ نماز جمعہ ہو یا کوئی دوسری عبادت و حکم ہو۔ اُن کی تمہید پر ابتدا سے نظر رہتی رہی۔ مجمع عام میں لیکچر یا خطبہ سنانا یہ عرصہ پہلے سے جاری تھا۔ نمازیں اُن کی رکعات اور اُن میں پڑھنے کی سورتیں اور طریقہ و ترتیب معلوم تھی اور اس پر عمل تھا۔ لیکن وہ سب کچھ جو نماز جمعہ میں ہوتا ہے ایک ساتھ مسلسل کر کے اور نماز جمعہ کہہ کر آخر میں نافذ کیا گیا۔ اور اس کے نفوذ میں سختی کو عمل میں نہ لایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز جمعہ چھوڑ کر چل دینے والوں سے مواخذہ نہ ہوا کہ ابھی انہیں تفصیلات جمعہ معلوم نہ تھیں۔ اور اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کی شرط لازم تھی۔ اس کے بغیر مواخذہ عدل کے خلاف ظلم ہے۔ اس قسم کے سلوک سے یہ سمجھ لینا کہ سختی و شدت نہیں کی گئی تو یہ مستحب ہے ورنہ واجب و فرض ہے۔ استنباط احکام میں صرف یہی شرطیں نہیں ہیں۔ مواخذہ ہو نہیں سکتا جب تک کسی کی عقل پر اتمام حجت نہ ہو جائے۔ مولانا سمجھ گئے۔ اُن پر مواخذہ ضرور ہوگا۔ میں نہیں سمجھا مجھ پر ہرگز مواخذہ نہ ہوگا۔ مولانا کی سمجھ میرے لئے اور میری عقل مولانا کے لئے دلیل و حجت نہیں بنتی۔ لہذا آنحضرتؐ کے زمانہ میں نماز جمعہ فرض و واجب کر دی گئی لیکن اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کی شرط مستقل طور پر قائم رہی۔ تاکہ جنہیں مقاصد جمعہ کی علمی معیار پر اطلاع نہ ہو وہ مواخذہ سے محفوظ رہیں۔ یہی سبب ہے کہ آنحضرتؐ کے زمانہ میں یہی نماز جمعہ فرض۔ واجب اور سنت کے الفاظ اپنے ساتھ رکھتی رہی۔ یہ واجب تعینی بھی رہی اور اختیاری بھی۔ اس کے ترک کرنے والوں پر ملامت بھی ہوئی۔ اور بالکل خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ وہی فطری تدریج و تمہید و تقیید بال حکمہ جو تعفیذ دین کی جان ہے۔

315- یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے کہ آنحضرتؐ سے قبل کے انبیاء علیہم السلام ہوں یا خود سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اُنکے تمام احکامات انہیں لے کر تمہید میں ہوتے تھے۔ یعنی وہ ہر حکم مکمل دین کو سامنے رکھ کر آخری حیثیت سے نہ دیتے تھے۔ یہ اُنکی منصبی مجبوری تھی۔ میرے نزدیک ہر نبی قبل از بعثت اپنی نبوت و رسالت سے متعلقہ تمام احکام پر کما حقہ آگاہ و مطلع ہوتا تھا۔ یعنی مثلاً آنحضرتؐ قرآن کریم کی تمام تفصیلات پر مطلع تھے۔ مگر اُن کیلئے لازم تھا کہ اُسی طرح عمل کریں جس طرح کیا گیا۔ یہ فطری تقیید و تمہید و تدریج انسانی عقل و فہم و ضرورت اور ماحول کی بنا پر لازم تھی۔ اسلئے وہ ایک حکم دیتے ہیں اس پر عمل ہوتا ہے۔ پھر ایک دوسرا حکم دیتے ہیں جس سے پہلے حکم کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے یا یہ کہ پہلے حکم کی ضرورت پہلے ختم ہو گئی تھی۔ لوگ دوسرے حکم کو ناسخ پہلے کو منسوخ کے خانوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہاں ہم یہ نہیں مانتے کہ آنحضرتؐ کو یہ دوسرا حکم پہلے

سے معلوم نہ تھا۔ اور ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ یہ پہلا حکم تھا اور وہ دوسرا حکم تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی حکم تھا اور یہ بھی حکم ہے۔ اور یہ دونوں الگ الگ مستقل حکم ہیں۔ جو اپنے اپنے تقاضہ و ضرورت پر ہمیشہ نافذ رہیں گے۔ البتہ ایک کی جگہ دوسرا ہرگز ہرگز استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ آنحضرت کا عمل درآمد اور نزولِ قرآن کریم کا طریقہ اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ آنحضرت کا کوئی حکم دین کی مجموعی تعلیمات کو ملحوظ رکھ کر نہیں دیا گیا۔ اور یہ کہ یہ تنفیذی مجبوری تھی کہ لوگوں کو اُسی میں سے دلیل دی جاسکتی تھی جو اُنہیں معلوم تھا یا جتنا بتا دیا گیا تھا۔ نہ سارا قرآن ایک دم اُن تک پہنچا تھا نہ پہنچنا چاہئے تھا۔ نہ پورے قرآن کو مد نظر رکھ کر کوئی حکم دیا گیا، نہ دیا جانا چاہئے تھا۔ اس حقیقت کو نظر انداز کر دینے سے دینی تعبیرات اور استنباط احکام میں بڑی خامیاں رہ گئیں۔

فریضہ ولایت آخر میں کیوں آیا؟

316۔ بہر حال رسول اللہ ایک فطری ترتیب و تدبیر کے ساتھ احکامات و دینی اعمال بیان فرماتے چلے گئے۔ ہر نیا حکم سابقہ احکامات و حالات پر منحصر رہتا و مربوط ہوتا چلا گیا حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ دین مکمل ہونے کی سند ملی۔ اس تکمیل و تتمیم کے بعد آنحضرت اگر احکامات نافذ کرتے تو وہ احکام لازم تھے کہ دین کی مجموعی اسپرٹ کے حامل ہوتے۔ چنانچہ چند ایسے احکام آپ نے دئے بھی۔ لیکن۔ لیکن۔ افسوس کہ اُن احکامات کو اختیار نہیں کیا گیا۔ یہ کیوں؟ اس کے بہت سے اسباب تھے۔ اول یہ کہ لوگ عادی ہو گئے تھے کہ احکام صرف سابقہ حالات اور اُن کے موجودہ تقاضات کے مطابق ہوں۔ اور ہر چیز کی وجہ پوری طرح اور نقد سمجھ میں آجائے۔ دوسرے یہ کہ عربی سیاستین یا مذکورہ قسم کے پکے مسلمانوں نے قرآن کریم کی وہ تعبیریں و تفصیریں اختیار ہی نہ کی تھیں جن کو انہوں نے خالص رسول اللہ کی ذاتی تفسیر یا تعبیر سمجھا تھا۔ وہ شروع سے چاہتے تھے کہ کسی طرح قرآن اُن کے ہاتھ آجاتا اور یہ رسول درمیان میں نہ ہوتے۔ اور اگر ہوتے تو ماہرین کی قرآن فہمی میں دخل انداز نہ ہوتے۔ وہ نہایت محنت و کوشش کے ساتھ قرآن کی تعبیرات و تفصیرات عربی ضمیر کے مطابق کرتے اور اپنے حلقہ اثر میں اُسے نشر و رائج کرتے رہے اور بڑی بے چینی سے منتظر رہے کہ کب رسول اللہ درمیان میں سے غائب ہوں اور رسول اللہ کے بعد وہ قرآن کریم کی مجموعی تعلیم کو عربوں کے اجتماعی ضمیر کی روشنی میں رائج کر سکیں۔ ادھر رسول اللہ کے تیار کردہ سلسلہ امامت کا کام تھا کہ وہ قرآن کریم کی مجموعی تعلیم کو اللہ و رسول کی منشاء کے مطابق پیش کریں۔ انہی نظریات کی بحث ہے جو کتاب و سنت و سیرت عرب اور کتاب و سنت اور بصیرت علویہ کے الفاظ میں پیش آتی رہی ہے۔ یہ دو مختلف مکتب فکر تھے۔ ایک میں عربی ضمیر اور عربی مفاد و تقاضات محوری مقام رکھتے تھے۔ دوسرے میں علوی بصیرت اور منشاء خدا و رسول و پوری نوع انسانی مد نظر تھی۔

(یہ بحثیں تفصیل کے ساتھ مذکورہ کتابوں میں ملاحظہ ہوں)

317۔ ان حالات میں ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ آنحضرت کے زمانہ کی نماز جمعہ اُس وقت تک دلیل نہیں بن سکتی جب تک

اس پر دین کی مجموعی حیثیت سے آئمہ اہل بیت علیہم السلام کا قطعی فیصلہ معلوم نہ ہو جائے۔ اسی طرح مذکورہ مکتب فکر آنحضرت کی کسی بات کو تسلیم نہیں کرتا جب تک اس پر سیرت عرب کی تصدیق نہ ہو جائے۔ یہ ہیں وہ بڑے اسباب جنگی بنا پر آنحضرت کے زمانہ کی مسلمہ چیزیں آج نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ اس نظر اندازی کیلئے نہایت حسین و معقول دلائل دئے جاتے ہیں۔ مسائل و احکام میں ہیجان و انتشار و اختلاف کی بنیادیں یہ ہیں۔ ان کو سمجھے بغیر دینی احکام پر قلم اٹھانا نہ صرف منع ہے بلکہ باعث گمراہی ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے اسلئے لکھا ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ فریضہ ولایت آخر میں کیوں آیا؟ اس کو نافذ کرتے ہوئے رسول اللہ عربوں کے مرتد ہو جانے کے خوف سے کیوں اثر لیتے رہے؟ اللہ سے مدد و تائید خاص کیلئے کیوں متوجہ ہوئے؟ اس کو نافذ کرنے سے پہلے اللہ نے رسول کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں لی؟ اور پھر اس کے اعلان کے بعد بھی عربوں نے اُسے کیوں اختیار نہ کیا؟ اُس کی طرح طرح کی تاویلیں کیوں کر لی گئیں؟ ہماری سابقہ گفتگو ان سب کی وجہ بتانے کیلئے تھی۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ فریضہ ولایت کی تنفیذ کے بعد مولانا صاحب ولایت جو حکم دے گا وہی دین کا مجموعی حکم ہوگا۔ وہ جو کچھ بتائے گا اس میں پوری شریعت، پورا قرآن، تمام کتب ہائے خداوندی، تمام احادیث رسول کو ملحوظ رکھ کر بتائے گا اور وہی اللہ کا آخری حکم ہوگا۔ لیکن عربوں نے آئمہ اہل بیت کو اس کا موقع نہ دیا کہ وہ اسلام کو اس معیار پر نافذ کرتے۔ اس کے برعکس انہوں نے ولایت کو سرے سے نظر انداز کر دیا۔ نماز روزہ وغیرہ کو اختیار کر لیا لیکن عربی فریم (Frame) میں فٹ کر کے اختیار کیا گیا۔ ہم اس بر واز یا قالب کو الگ کر کے آئمہ علیہم السلام کی صواب دید کے ساتھ عبادات و عقائد کو دیکھنا اور اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو کسی نے کہہ دیا یا جو بھی روایت میں آگیا یا قال رسول اللہ کے ساتھ جوڑ کر کہہ دیا گیا اُسے من و عن اختیار کر لیں۔ پھر ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہر وہ عقیدہ، عبادت یا حکم باطل ہے یا غلط سمجھا گیا ہے جس کی غرض و بنیاد اور نتیجہ و منتہی امامت و ولایت نہ ہو۔ خواہ وہ مسئلہ توحید خداوندی ہو یا کوئی عقیدہ ہو یا خود نماز یا نماز جمعہ و جماعت ہو، ہم احکامات کی تدریج و جزوی حیثیت کا مقام سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جزوی حیثیت ہے، عبوری ضرورت ہے، منزل نہیں ہے، منزل ولایت ہے۔ مقصد و منشاء خداوندی قیام ولایت ہے اور پورا دین اور تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت صرف اسی کیلئے تھی اور بس۔

جزوی عبادت کی حیثیت سے نماز جمعہ کیا ہے؟

318۔ یہاں تک ہم نے نماز جمعہ کے سلسلہ میں اصولی گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد ہم نماز جمعہ کو ایک جزوی عبادت کی حیثیت سے سامنے رکھیں گے جس میں قیام ولایت داخل نہ ہو۔ محض عبادت کی حیثیت سے نماز جمعہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب فقہی حیثیت سے آپ کے سامنے لایا جائے گا۔ اور یہاں ہم تمام فقہاء کی طرف سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس گفتگو کو شروع کرنا ہمیں پسند نہیں ہے۔ اس لئے کہ جس گفتگو میں ولایت شامل نہ ہو وہ گفتگو کسی شیعہ عالم کو ہرگز پسند نہیں آسکتی۔ مگر

گفتگو کرنا پڑے گی تاکہ اس مسئلہ کی فقہی صورت واضح ہو سکے۔ اور عوام شیعہ کے قلوب سے پیدا شدہ خلجان نکل کر دینی اطمینان پیدا ہو سکے۔ اس گفتگو میں فرض، واجب، سنت، مستحب اور اختیاری (تسخیر) وغیرہ کے اصطلاحات لازم ہوں گے۔ قبل اس کے کہ ہم باقاعدہ اس بحث میں داخل ہوں مختصر طور پر وہ مقامات آپ کے سامنے جمع کرتے ہیں جو مذکورہ الفاظ یا اصطلاحات کے لئے بیان ہو چکے ہیں۔ ہم نہایت جامع الفاظ میں مفہوم پیش کریں گے تفصیل دیکھنے کے لئے اپنے پیرا نمبر کا حوالہ دیں گے۔ آپ تفصیل خود دیکھتے چلے جائیں۔

319- ہم نے تسلیم کیا ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے۔ ظہر پڑھنا اور جمعہ کو ترک کر دینا حرام ہے۔ اور اس پر اصرار کفر ہے اگر

نماز جمعہ پر مجموعی نظام ولایت کو قائم کرنا مد نظر ہو۔ (قسط دوم۔ پیرا نمبر 8)

2- مقاصد ولایت کو ضرر پہنچتا ہو تو نماز جمعہ پڑھنا اور ظہر ترک کرنا حرام ہے۔ اس پر اصرار کفر ہے (پیرا نمبر 8 قسط نمبر 2)

3- ڈھیلے ماحول میں نماز جمعہ پڑھنا نہ پڑھنا اختیاری ہے۔ مگر ظہر لازم رہے گی۔ (قسط نمبر 2، پیرا نمبر 8)

4- نماز جمعہ قرآن کریم سے واجب نہیں بلکہ احادیث اُسے واجب کرتی ہیں۔ (پیرا نمبر 12، قسط دوم)

5- قرآن سے نماز جمعہ نہ فرض ہے۔ نہ واجب نہ اختیاری ہے۔ (پیرا نمبر 12، قسط دوم)

6- نماز جمعہ اپنی باقاعدہ صورت اور شرائط کے ساتھ بھی مستقل نماز نہیں ہے (پیرا نمبر 4 قسط نمبر 5)

7- چونکہ نماز جمعہ میں دو رکعات کم کرنا لازم ہیں اس لئے اس کمی کی اجازت لینا لازم ہے۔ (پیرا نمبر 295)

8- نماز جمعہ کو بلا ناغہ ترک کرنے والے کے لئے صرف ”اُف“ کہنا کیا ہے؟ (پیرا نمبر 86-85)

9- نماز جمعہ رسول اللہ سے اختیاری بھی ثابت ہے۔ (294)

10- بلا تصور قیام ولایت یا ولایت نماز جمعہ حرام ہے۔ (پیرا 118)، (پیرا 126)

11- نماز جمعہ ان تصوموا خیر لکم کے اصول پر ذلک خیر لکم ان کنتم تعلمون سے سُنّیوں کیلئے اختیاری ثابت ہے۔ لیکن شیعہوں کے لئے نماز جمعہ یہاں پر حرام ہونا چاہئے۔ (پیرا 218-215)

12- خیر لہن کی رو سے نماز جمعہ اختیاری ہے۔ (پیرا 242)

13- نماز جمعہ اختیاری ثابت ہوئی اس لئے کہ نماز جمعہ کو توڑ کر تجارت و لہو کے لئے جانے والوں پر مواخذہ ثابت

نہیں ہو سکا۔ (پیرا 297-294)

14- آخری بحث سے نماز جمعہ کی پوزیشن آئمہ اہل بیت کی صواب دید پر منحصر ہو گئی جواب سامنے آنے والی ہے۔ اور

اصولی حیثیت سے کسی عبادت کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے جب کہ ولایت اس سے غائب ہو۔

مولانا ڈھکو کے چند مصدقہ و مسلمہ اصول

320۔ بس جناب! اب ہم آپ کے سامنے جناب مولانا کے چند مصدقہ و مسلمہ اصول پیش کرتے ہیں۔ جو ہمیں آئندہ مولانا کے معیار تحقیق پر پورا اترنے میں جگہ جگہ مدد دیں گے۔

ڈارون کے نظریہ ارتقاء پر بحث کے دوران فرمایا ہے کہ:-

(الف)۔ ”مگر اُن کی یہ دلیل جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ ظن و تخمین سے زائد کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور اس سے سوائے ظن کے اور ہرگز کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور اعتقادات میں ظن حجت نہیں ہے۔ اس سے یقین اس وقت حاصل ہوتا۔ جب کہ سوائے اس نتیجہ کے جو انہوں نے اخذ کیا ہے۔ اور کوئی احتمال قائم نہ ہوتا۔ مگر جب اور بھی احتمالات موجود ہوں۔ پھر یہ دلیل مفید یقین نہیں ہو سکتی۔ اِذَا جَاءَ الْأَحْتِمَالُ بَطُلَ الْأَسْتِدْلَالُ“ (احسن الفوائد صفحہ 74)

اس کے بعد آپ احتمالات پیش کرتے ہیں جن کی بنا پر نظریہ ارتقاء والوں کی دلیل باطل ہو جاتی ہے سنئے:-

(ب) اَوَّلًا تو کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ ممکن ہے۔ ان زائد اعضاء میں کچھ ایسے فوائد و مصالح مضمّن ہوں۔ جو تم پر مخفی و مستتر ہوں۔ جیسا کہ نباتات و حیوانات میں بکثرت چیزوں کے فوائد و حکم تم پر مخفی و مستور ہیں۔ جیسا کہ علم فزیالوجی کی کتب کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ پس جب تمہارا علم ناقص ہے۔ اور کائنات کی ہر شے کے فوائد و خواص پر حاوی نہیں۔ تو پھر تم کس طرح یہ بات بطور یقین کہہ سکتے ہو۔ کہ ان زائد اعضاء میں سوائے تبدیلی نوع کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا عدم علم دلیل عدم بن سکتا ہے؟ (احسن الفوائد صفحہ 75)

اس کی مزید تشریح، جہنم میں باوجود شدید عذاب کے جہنمیوں کے زندہ رہنے پر اعتراض کا جواب دیتے ہوئے یوں کی ہے کہ:-
(ج) ”اس اعتراض کا مختصر جواب یہ ہے۔ (کہ) ابھی انسانی عقل ناقص ہے۔ ہزاروں اشیاء کی حقیقت تاحال مجہول ہے۔ کیا معترض نے باقی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ اور صرف یہی ایک بات باقی رہ گئی ہے۔ جہاں اور اشیاء اُن سمجھی موجود ہیں وہاں ایک یہ بھی سہی۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ پرایمان کامل ہو تو ایسے شبہات پیدا ہی نہیں ہوتے“ (ایضاً صفحہ 355)

ان اصولوں کو قرآن کی آیات پر استعمال کرنے کیلئے ایک مقام اور دیکھ لیں۔ آپ تحریف قرآن کے سلسلہ میں تحریف کے مخالف حضرات کی طرف سے پیش کردہ آیت:-

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (41/42) ”اس میں سامنے سے یا پیچھے سے باطل کا داخلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خوبیوں والے حکیم کی طرف سے نازل ہوئی ہے“۔ کورڈ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:-

(د) ”اس (تحریف کے) سلسلہ میں اس آیه مبارکہ سے بھی تمسک صحیح نہیں ہے۔ اَوَّلًا اس لئے کہ اس پر بھی وہی ایراد

وارد ہوتا ہے۔ جو پہلی آیت پر دوسرے نمبر پر وارد کیا گیا ہے۔ کہ اس سے مراد قرآن کے تمام افراد (یعنی ہر ہر قرآن۔ احسن) ہیں یا بعض؟ تمام افراد تو مراد لئے نہیں جاسکتے۔ لہذا بعض مراد لینا پڑیں گے۔ (یعنی بعض میں باطل داخل ہو سکتا ہے۔ احسن) تو وہ ایک قرآن کے صحیح موجود ہونے کی صورت میں صادق ہے۔ (یعنی حضرت حجت علیہ السلام کے پاس جو قرآن ہے۔ صرف وہی تحریف اور باطل سے محفوظ ہے۔ باقی سب قرآنوں میں باطل داخل ہو چکا ہے۔ احسن) ثانیاً اس باطل سے مراد کیا ہے؟ اگرچہ تحریف بھی امر باطل ہے۔ لیکن ممکن ہے۔ کہ قرآن کے آگے پیچھے سے باطل کے نہ آنے کا مطلب یہ ہو کہ اس کی اخبار میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو موجب بطلان ہو (مجمع البیان) اور ممکن ہے۔ کہ مطلب یہ ہو کہ نہ پہلی آسمانی کتب اس کتاب کی تکذیب کرتی ہیں۔ اور نہ بعد میں کوئی ایسی کتاب شریعت لائے گی۔ جو اُسے جھٹلائے۔ اور اس کے احکام کو منسوخ قرار دے۔ جیسا کہ تفسیر مفتی میں جناب امام محمد باقر سے مروی ہے۔ لا یاتیہ الباطل من قبل التورۃ ولا من قبل الانجیل والزبور ولا من خلقہ ای لا یاتیہ من بعدہ کتاب بیطلہ۔“ لہذا ان وجوہات سے معلوم ہو گیا کہ یہ آیت مبارکہ بھی تحریف کی نفی پر قطعی دلالت نہیں کرتی۔ کیونکہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔ واللہ العالم بحقیقۃ الحال۔“

(احسن الفوائد صفحہ 379-380)

اس کے بعد سجدہ تعظیمی کی ممانعت کرتے ہوئے آیات سے حکم معلوم کرنے کا طریقہ یوں بتایا ہے کہ:-
(ہ) ”عموماً حضرت آدمؑ کو ملائکہ کے سجدہ۔ نیز حضرت یوسفؑ کیلئے ان کے والدین شریفین اور ان کے بھائیوں کے سجدہ سے تمسک کرتے رہتے ہیں۔ جو بچہ وجہ غلط ہے:-

اولاً اس لئے کہ یہ آیتیں مجمل ہیں۔ ان سے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ سجدہ تعبیدی تھا یا تعظیمی؟ یا ان کو قبلہ سمجھ کر عمل میں لایا گیا تھا؟ یا ان کی تقلید و تاسی میں کیا گیا تھا؟ کہ انہوں نے پہلے بطور شکر نعمت الہی سجدہ کیا اور پھر ملائکہ کو اور والدین و برادران یوسف کو بھی اُن کی تاسی کا حکم دے دیا گیا تھا؟ یا یہ سجود بمعنی مطلق الخنا (جھکنے) کے ہے؟ جیسا کہ عجمی لوگوں میں تاحال رواج ہے۔ کہ وہ بزرگوں کی جھک کر تعظیم کرتے ہیں۔ تو جن آیات میں اس قدر احتمالات کثیرہ موجود ہوں اُن سے کسی مقصد کے

اثبات کے سلسلہ میں استدلال کرنا کیوں کر درست ہو سکتا ہے۔؟“ (احسن الفوائد صفحہ 394-395)

اصول نمبر (ب) و (ج) کی آخری وضاحت بھی سن لیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کے زمانہ کی بات ہے کہ:-

(و) ”ایک زندیق نے جو مختلف علوم میں دسترس رکھتا تھا۔ بنام تناقض القرآن ایک کتاب لکھنا شروع کی۔ جس میں اس نے بزم خود بعض آیات قرآنیہ میں اختلاف و تناقض ثابت کرنے کی سعی لا حاصل کی تھی۔ جب امام علیہ السلام کو اس کی اس جسارت کا علم ہوا۔ تو آپ نے اپنے اصحاب میں سے ایک صحابی کو فرمایا کہ تم جا کر اس زندیق کی شاگردی اختیار کرو اور اس کے

ساتھ اختلاط پیدا کر کے۔ اس کا اعتماد حاصل کرو۔ جب وہ تم سے اچھی طرح مانوس ہو جائے تو اس سے یہ سوال کرنا۔ کہ آیا یہ ممکن ہے کہ جو معانی تم نے قرآن سے سمجھے ہیں۔ خدا کا منشاء اُن کے علاوہ کچھ اور ہو؟ وہ فیلسوف ہے۔ یقیناً جواب اثبات میں دے گا۔ جب وہ اس امر کا اقرار کر لے تو پھر تم اس سے کہنا کہ جب یہ ممکن ہے۔ تو پھر تم یہ تناقض القرآن نامی کتاب لکھ کر کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ کیونکہ ممکن ہے۔ کہ خدا کا منشاء کچھ اور ہو اور تم کچھ اور سمجھو۔ چنانچہ اس صحابی نے ہدایت امام کے مطابق ایسا ہی کیا۔ اور اسی طرح حالات رونما ہوئے۔ الغرض جب اس صحابی نے یہ آخری سوال کیا تو وہ زندیق خاموش ہو گیا۔ اور گہری سوچ بچار میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد اُٹھا۔ اور جس قدر کتاب کے اجزاء لکھ چکا تھا۔ اُن کو پھاڑ ڈالا۔ زندیق نے اصرار کیا کہ بتاؤ تم نے یہ دلیل جمیل کہاں سے حاصل کی ہے۔ صحابی نے بہت لیت و لعل کے بعد اقرار کیا کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے استفادہ کیا ہے۔ زندیق نے کہا کہ واقعاً وہی بزرگوار ایسی دلیل قائم کر سکتے ہیں۔“ (ایضاً۔ صفحہ 514-515)

یہ واقعہ لکھ کر پھر قرآن فہمی کے لئے چند مسلمات و بدیہات پیش کرتے ہیں

(ز)۔ ”یہ تو خالق اکبر کا کلام ہے۔ اگر لوگ اسے نہیں سمجھ سکتے تو یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ انسان تو اس قدر کم علم و عقل واقع ہوا ہے۔ کہ وہ اپنے ابناء نوع اہل علم کے کلام کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکتا..... (ذرا آگے چل کر مسلسل لکھا کہ) غالب و اقبال کا کلام موجود ہے۔ بڑے بڑے ڈبل ایم اے اُن کے بعض اشعار کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکتے۔ بلکہ اپنی ناسمجھی سے اُن اشعار کو ہی مہمل قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ عند التحقیق ان کا ایک شعر بھی مہمل نہیں ہے۔ شارحین کا باہمی اختلاف، حقیقت تک اُن کی رسائی نہ ہونے کی قطعی دلیل ہے۔ بس جب عام لوگ اپنے جیسے انسانوں کا کلام نہیں سمجھ سکتے تو خدا کے کلام کا صحیح مفہوم سمجھنے کا کیونکر دعویٰ کر سکتے ہیں۔“ (احسن الفوائد۔ صفحہ 515)

قرآن کریم کے سمجھنے کے متعلق پھر فرماتے ہیں کہ:-

(ح)۔ ”ان اجمالی حقائق کی روشنی میں ماننا پڑے گا۔ کہ قرآن کریم کا صحیح مطلب و مفہوم یا وہ ذات قدسی صفات سمجھ سکتی ہے۔ جس پر قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اور وہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یا وہ ذوات قدسیہ اس کے حقیقی مطالب و مقاصد سے واقف ہیں۔ جن کو خداوند عالم نے اپنی کتاب مقدس میں وراثت علمی سے مشرف و ممتاز فرمایا ہے۔ باقی لوگ خواہ جس قدر علم و فضل حاصل کر لیں تاہم عالم مطلق عز و جل کی طرف سے اُن کا سرٹیفکیٹ یہی ہے۔ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ لہذا وہ اس کے حقیقی رموز و نکات اور حقائق و دقائق سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتے۔“ (حرمت ریش تراشی صفحہ 5)

اسی کی تائید مزید کرتے ہوئے خود کو بھی انسانوں میں شمار کرتے ہیں

(ط)۔ ”اوپر ثابت کیا جا چکا ہے کہ قرآن کا سمجھنا ہمارے عقول و افہام سے بالاتر ہے۔ اس لئے کہ یہ حضرت پیغمبر خدا اور اس کے حقیقی خلفاء علیہم السلام کا کام ہے۔ کہ وہ مطالب و معانی قرآن کا بیان کریں اور عامة الناس کو تعلیمات قرآنیہ سے

روشناس کرائیں۔ لہذا ان کی فرمائشات یعنی احادیث شریفہ درحقیقت قرآن ہی کی تفسیر و تشریح کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر لوگ خود بخود مطالب قرآنیہ کو سمجھ سکتے تو خداوند عالم کو قرآن کے ہمراہ پیغمبر خدا کو بھیجے اور ان خلفاء کو مقرر کرنے کی ہرگز ضرورت نہ ہوتی۔“ (صفحہ 10 حرمت ریش تراشی)

کچھ فیصلے حدیث کے متعلق ملاحظہ ہوں

- (ی)۔ ”وہ کونسا عقیدہ ہے۔ جو احادیث رسول میں و انہیں کر دیا گیا ہے۔ اور وہ کونسا صحیح عقیدہ ہے۔ جو کھول کر بیان نہیں کر دیا گیا؟ فقط صدق دل سے ان کی بارگاہ قدس کی طرف رجوع کرنا شرط ہے۔“ (صفحہ 432)
- (ک)۔ ”بعض علمائے اعلام نے انہی وجوہ کی بنا پر، جن کا ذکر دوسرے شبہ کے جواب میں ہو چکا ہے، ان اخبار کو ناقابل استدلال قرار دیا ہے۔ یہ جواب قابل مناقشہ ہے۔ اس قدر اخبار کثیرہ کا رد کر دینا بڑی جرأت و جسارت ہے۔“ (صفحہ 137)
- (ل)۔ ”کیونکہ اس باب (طینت) کی اکثر احادیث اس قدر صریح ہیں کہ انکا تشبیہ و تمثیل پر حمل کرنا بعید معلوم ہوتا ہے۔“ (ایضاً)
- محمل و مفصل حدیث کی تعریف سنئے:-

(م)۔ ”جس طرح سند کے اعتبار سے متاخرین کے نزدیک حدیث کے کئی اقسام ہیں۔ مثل متواتر، صحیح، حسن اور ضعیف وغیرہا۔ اسی طرح باعتبار معنی و مفہوم کے بھی اس کی چند قسمیں ہیں۔ جیسے محکم۔ متشابہ۔ عام و خاص۔ مطلق و مقید۔ مجمل و مفسر وغیرہ۔ مجمل اس حدیث کو کہتے ہیں جس سے متکلم کی مراد واضح نہ ہو اور مفسر و مفصل اس روایت کو کہا جاتا ہے۔ جس میں کسی قسم کا کوئی غموض و اشکال نہ ہو۔ بلکہ متکلم کی مراد واضح و آشکار ہو۔ یہ امر اپنے مقام پر محقق و ثابت ہو چکا ہے۔ کہ قرآن مجید کی طرح احادیث میں بھی عام و خاص، مطلق و مقید اور مجمل و مفصل وغیرہ اقسام موجود ہیں۔ اور علم اصول فقہ میں یہ مطلب مبرہن کیا جا چکا ہے کہ عام و خاص، مطلق و مقید اور مجمل و مفصل میں فی الحقیقت کسی قسم کا کوئی اختلاف و تعارض نہیں ہوتا۔ بلکہ عام کو خاص پر مطلق کو مقید پر اور مجمل کو مفصل و مفسر پر محمول کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ارباب علم و یقین جانتے ہیں کہ خاص و مقید اور مفصل آیات و روایات میں عام مطلق اور مجمل آیات و روایات کی توضیح ہوتی ہے۔ جیسا کہ وارد ہے۔ الا یہاں تفسیر بعضہا بعضاً۔ بعض آیات (مفصل) دوسری (مجمل) آیات کی تفسیر و توضیح کرتی ہیں۔ اسی طرح وارد ہے۔ الا حدیث تفسیر بعضہا بعضاً۔ بعض احادیث دوسری بعض کی تشریح کرتی ہیں۔ مذکورہ بالا حقائق میں علماء اعلام کے درمیان ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی پر علماء کامل ہیں۔ اور اسی طریقہ مرضیہ پر محاورات غرضیہ کا دار و مدار ہے۔“ (احسن الفوائد صفحہ 491)

احادیث میں اختلاف کے متعلق فیصلہ

(ن)۔ ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور آئمہ ہدی علیہم تجیہ و الثنا کی احادیث و اخبار میں ہرگز کسی قسم کا کوئی تعارض و

تضاد نہیں ہے... ہاں اگر کسی وقت بظاہر ان میں اختلاف معلوم ہو۔ تو اسکے علل و اسباب ہوتے ہیں۔ اسکا ایک سبب تو لوگوں کی عقل کا خام اور فہم کا ناقص ہونا ہے۔ کہ وہ اپنی کمی علم و عقل کی وجہ سے سمجھتے ہیں۔ کہ ان احادیث میں اختلاف ہے۔ حالانکہ فی الحقیقت ان میں اختلاف نہیں ہوتا... احادیث میں آئمہ علیہم السلام سے مروی ہے کہ اِنَّ حَدِيثَنَا صَعْبٌ مُّسْتَصْعَبٌ لَا يَحْتَمِلُهُ اِلَّا مُلْكٌ مُّقْرَبٌ اَوْ نَبِيٌّ مُّرْسَلٌ اَوْ مُؤْمِنٌ اَمْتَحَنَ اللّٰهُ قَلْبَهُ لِلْاِيْمَانِ۔ (اصول کافی وغیرہ) ہماری احادیث بہت مشکل ہے۔ ان کا تحمل تو ملک مقرب یا نبی مرسل یا مؤمن امتحن ہی کر سکتا ہے۔ لہذا کم عقل و علم حضرات جو حقائق اشیاء کے سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ وہ اپنی بے سمجھی سے کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہ فلاں حدیث فلاں سے متعارض ہے۔ فلاں حدیث فلاں حدیث سے متصادم ہے۔ فلاں حدیث عقل و قرآن کے مناقض ہے۔ آہ۔ چوں نہ دیدند رہ حقیقت افسانہ کردند۔“ (ایضاً صفحہ 502-504)

حدیثوں میں ترجیح پر قاعدہ لکھتے ہیں کہ:-

(س)۔ ”جب کبھی ایسا اتفاق ہو کہ دو حدیثیں مذکورہ بالا مرجحات میں مساوی ہوں تو اب کیا کرنا چاہئے؟

(اس سوال کا جواب دیتے ہوئے چھ اقوال لکھتے ہیں)

اول۔ یہ کہ فقیہ کو چاہئے کہ فتویٰ دینے میں توقف کرے اور مقام عمل میں وہ متخیر ہے (اسے اختیار ہے) جس حدیث پر چاہے عمل کرے۔
دوم۔ جب امام عالی مقام ظاہر ہوں۔ اور ان کی خدمت میں رسائی ممکن ہو تو اس وقت توقف کا حکم ہے۔ مگر جب صورت حال اس کے برعکس ہو تو پھر تخییر ہے۔

سوم۔ اگر وہ احادیث عبادات اور حقوق اللہ کے متعلق ہوں تو وہاں اختیار ہے۔ اور اگر حقوق الناس کے بارے میں ہوں تو وہاں توقف کرنا چاہئے۔

چہارم۔ یہ کہ اگر ان دو حدیثوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنے میں مجبور ہے۔ تو تخییر ہے اور اگر مجبور نہیں ہے تو پھر توقف کرنا چاہئے۔
پنجم۔ یہ کہ تخییر جواز اور توقف استحباب پر محمول ہے۔

ششم۔ یہ کہ جو حدیث مطابق احتیاط ہو اس پر عمل کرنا چاہئے۔ (اب اپنا فیصلہ لکھتے ہیں کہ)

اگر بنظر غائر ان اقوال متفرقہ پر نظر ڈالی جائے تو پہلے اور دوسرے قول کا مال و انجام ایک ہی ہے۔ کیونکہ فتویٰ دینے میں توقف اور عمل کرنے میں اختیار زمانہ غیبت یا ان تک رسائی نہ ہو سکنے کی صورت میں ہی متصور ہو سکتا ہے۔ ورنہ ان کی طرف اصل حقیقت معلوم کرنے کے لئے رجوع کرنا لازم و محتتم ہے۔ لہذا هذا القول لا يخلو من القوة والا خير احوط واللہ العالم۔“ (احسن الفوائد صفحہ 513) اور ملاحظہ ہو:-

(ع)۔ ”آئمہ طاہرین کی چھان بین اور علماء دین کی مساعی مشکورہ کی وجہ سے جو چند وضعی حدیثیں تھیں۔ ان کو انبار حدیث

سے علیحدہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد احادیث بہت متفق و مصفیٰ ہو کر موجودہ مجامع حدیثیہ کی شکل میں ہم تک پہنچیں۔“
(صفحہ 12 المبلغ اگست۔ 1964ء)

جناب علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی تصدیق میں لکھتے ہیں کہ:-

(ف) - ”سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ نے مرآة العقول فی شرح الاصول کی جلد اول کے مقدمہ میں تصریح کی ہے کہ ہم نے جو ہر حدیث کے متعلق اس کے صحیح حسن یا موثق یا ضعیف وغیرہ اقسام کی تصریح کی ہے۔ تو یہ اس لئے کہ جب کتب اربعہ کی احادیث کے اندر کسی وقت بظاہر اختلاف معلوم ہو۔ تو باسانی ترجیح دی جاسکے۔ ورنہ اصول اور دیگر کتب اربعہ کی تمام احادیث بلا دغدغہ اور بلا اشکال قابل عمل ہیں۔“ (صفحہ 13 ایضاً)

جناب مولانا تخصیص منفصل سمجھاتے ہیں

(ص) - ”اور دوسری قسم ہے۔ تخصیص منفصل جو عمومی حکم سے دوسری جگہ مذکور ہوتی ہے۔ جیسے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم تمہارے اوپر روزہ اُسی طرح فرض کیا گیا ہے۔ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا۔ یہ عمومی حکم ہے۔ مگر اس کے ساتھ کوئی تخصیص مذکور نہیں۔ کہ کن افراد سے اس کا وجوب ساقط ہے۔ ہاں علیحدہ دوسری جگہ اس کی تخصیص موجود ہے۔ من کان منکم مریضاً او علی سفر فعدة من ایام اخر کہ جو شخص تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو وہ روزہ نہ رکھے ہاں فوت شدہ روزوں کے برابر بعد میں قضا کرے۔“ (صفحہ 15 ایضاً)

اس کی مزید وضاحت مع اعتراض سنئے:-

(ق) - ”حکم ہوتا ہے تم پر روزہ فرض ہے۔ اور کوئی استثناء نہیں۔ دوسرے مقام پر مریض و مسافر کا استثناء کیا جاتا ہے۔ حائض کا پھر بھی کوئی ذکر نہیں۔ مباشرت کے جواز کا حکم دیا جاتا ہے۔ ہمراہ کوئی تخصیص نہیں۔ ہاں علیحدہ حالت میں حیض کا استثناء کیا جاتا ہے۔ حالت نفاس کا پھر بھی کوئی ذکر نہیں۔“ (صفحہ 15 ایضاً)

حدیث کے عموم سے تمسک کو غلط قرار دیا ہے

(ر) - ”بعض جہال احتجاج طبری والی روایت کے عموم سے تمسک کرتے ہیں کہ آنجناب نے فرمایا:-

من قال محمد رسول الله فليقل عليّ امير المؤمنين۔ حالانکہ اس مقام پر اس روایت سے استدلال کرنا بالکل غلط ہے۔“ (المبلغ مئی 63ء صفحہ 3 جلد نمبر 7 شمارہ نمبر 4)

ضعیف حدیث پر فیصلہ سنئے!

(ش) - ”ہمارے اس بیان حق ترجمان سے یہ شبہ زائل ہو جاتا ہے کہ:-“ حضرت شیخ صدوق نے من لا یحضرہ الفقیہ کے

مقدمہ میں اور ثقۃ الاسلام کلینی نے مقدمہ اصول کافی میں احادیث صحیح لکھنے کا التزام کیا ہے۔ حالانکہ اُن کتب میں بکثرت ضعاف موجود ہیں۔“..... اس کی وجہ یہی اصطلاحات کا اختلاف ہے۔ ورنہ اصل میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ جو حدیث باصلاح متاخرین ضعیف ہے۔ وہ باصلاح متقدمین صحیح ہو۔ اس میں کوئی منافات نہیں ہے و لکل قوم اصطلاح ولا مشاحۃ فی الاصطلاح یہی سبب ہے۔ کہ آپ اصول کافی میں بیسیوں احادیث ایسی پائیں گے کہ جن کی شرح میں علامہ مجلسیؒ نے اُن کو ضعیف قرار دیا ہے۔“ (المبلغ صفحہ 13، 64ء اگست)

روایت کو قبول نہ کرنے کی وجہ ودلیل

(ت)۔ ”اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت بدو وجہ ناقابل استدلال واستناد ہے۔ اوّل اس لئے کہ سلسلہ سند مفقود ہونے کی وجہ سے مقطوع ومرسل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی حدیث ناقابل التفات ہوتی ہیں۔“ (احسن الفوائد صفحہ 442)

اور سنئے کہ یقین کن احادیث سے حاصل ہوتا ہے

(ث)۔ ”یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ مسئلہ اصول و اعتقاد سے تعلق رکھتا ہے۔ اور ارباب بصیرت جانتے ہیں۔ کہ عقائد کے بیان میں آیات محکمات کا رآمد ہوتی ہیں۔ یا روایات متواترات جو موجب علم و یقین ہوتی ہیں۔“ (صفحہ 442، ایضاً)

عام روایت کے تخصّص پر فیصلہ ہوگا نہ کہ عام روایت دلیل بنے گی

(خ)۔ ”حرمت غنا کی تخصّص بھی اگرچہ علیحدہ ہے۔ مگر ہے کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ لہذا جو علماء باعتبار سند ودلائل اُن احادیث کو تخصّص تسلیم کرتے ہیں۔ وہ ان دونوں فردوں (حدی خوانی وغنا برائے عروس۔ احسن) کے جواز کے قائل ہیں۔ اور جو نہیں سمجھتے وہ حرمت مطلقہ کے قائل ہیں۔“ (المبلغ اگست 64ء صفحہ 15 حاشیہ میں)

مسائل میں اختلاف ہو جائے تو اس کا تدارک سنئے:-

(ذ)۔ ”اختلافی امور میں ہمیں خدا اور رسول سے فیصلہ لینے کا حکم دیا گیا ہے۔“ (صفحہ 45 محمدیہ جنتری 64ء)

اور احادیث میں اختلاف ہو تو

(ض)۔ ”بالفرض اخبار و آثار میں اس قسم کا تعارض واقع ہو بھی جاتا۔ جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ تو اس بنا پر قانون تعادل و ترجیح فقہی تفویض والی روایات ہی کو مقدم کیا جاتا۔ کیونکہ وہ ظاہر قرآن کے مطابق ہیں۔“ (احسن الفوائد صفحہ 431)

تقصیر علم کا اعتراف ہی صحیح جواب ہے

(ظ)۔ ”بعض محتاط علماء نے یہ روش اختیار کی ہے کہ یہ اخبار متشابہ ہیں لہذا اُن پر اجمالاً ایمان لانا چاہئے۔ اور ان کے حقیقی معنی کے سمجھنے سے اپنے عجز و قصور کا اعتراف کر کے ان کے حقیقی مطلب کو آئمہ معصومینؑ کی طرف لوٹانا چاہئے۔ جیسا کہ متشابہ

آیات میں یہی رویہ اختیار کیا جاتا ہے (مولانا کی بات سنیں) یہ جواب اگرچہ صحیح ہے۔ مگر اس سے مخالف کی تسلی نہیں ہوتی۔“

احادیث میں ترجیح پر آخری باتیں

حدیث امام جعفر صادق لکھتے ہوئے یہ مقام آتا ہے کہ:-

(غ)۔ ”راوی! اگر دونوں روایتیں مشہور ہوں اور اُن کے راوی بھی ثقہ ہوں تو پھر کیا کیا جائے۔

امام! جو روایت کتاب خدا، سنت رسول کے مطابق اور مخالفین کے مذہب کے خلاف ہو اس پر عمل درآمد کیا جائے۔“

راوی! اگر دونوں روایات مخالفین کے نظریات کے موافق ہوں تو پھر کیا صورت ہوگی؟

امام! جس روایت کی طرف مخالف حکام اور قاضیوں کا زیادہ رجحان و میلان ہو اُسے ترک کر کے دوسری پر عمل کیا

جائے۔“ (احسن الفوائد۔ صفحہ 513)

جمعہ کے وجوب سے متعلق ڈھکوکا طریق استدلال

321۔ ہو سکتا ہے کہ اس طویل ترین پیرے کے ان اٹھائیس (28) اقتباسات سے آپ پریشان رہے ہوں۔ لیکن یہ اس

لئے لکھنا لازم تھے کہ آئندہ فیصلہ جات میں ہمیں پریشانی نہ ہو۔ اور ہمارے ہر فیصلہ پر مولانا کے پسندیدہ و مسلمہ قوانین کی

تصدیقی مہر رہے۔ ہر وہ شخص جو اُن کے مختلف مضامین پڑھ چکا ہے وہ اُن اٹھائیس بیانات کو دیکھتے ہی بہت سے مقامات پر

مولانا کی خلاف ورزی نوٹ کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہمیں اُن کی اختلاف بیانی اور متضاد تحریروں سے بحث نہیں ہے۔ صرف نماز

جمعہ کے وجوب سے متعلق اُن کے طریق استدلال پر نظر ڈالنا مقصود ہے۔ اور یہ دیکھنا ہے کہ مندرجہ بالا قواعد و پابندیاں کہاں

تک مولانا نے اختیار کی ہیں۔ اور کہاں کہاں وہ ان کے خلاف لکھتے چلے گئے ہیں۔ اس چھان بین اور تحقیق کے لئے آپ کو

زحمت دی گئی ہے کہ آپ بھی ان بیانات پر نظر رکھیں اور دیکھیں کہ وہ کہاں تک اصول مسلمہ کے پابند رہتے ہیں۔

322۔ سب سے پہلے آپ آیت جمعہ کو سامنے لائیں اور مولانا کے اصول نمبر (الف) (ب) (د) (ہ) اور (و) کی روشنی

میں یہ دیکھیں کہ اس آیت سے جو کچھ سمجھا گیا ہے اس میں کوئی احتمال تو نہیں ہے۔ اگر واقعی کوئی احتمال نہیں ہے تو پھر واقعی اس

سے نماز جمعہ کا واجب ہونا ماننا پڑے گا۔ لیکن اگر احتمال پیدا ہو گیا تو یہ آیت درجہ یقین فراہم کرنے سے قاصر رہ کر مجمل آیت قرار

پا جائے گی۔ اور اس آیت سے بقول مولانا وجوب نماز جمعہ پر استدلال کرنا غلط ہوگا۔ آپ مولانا کے پیدا کردہ احتمالات اُن

کے اصول نمبر (ہ) میں دیکھتے ہوئے اُسی معیار پر ہمارے احتمالات کو جانچتے چلیں۔

323۔ مولانا کی پیش کردہ آیت اور اس کا مولویانہ ترجمہ:-

”اے ایمان والو جب بروز جمعہ نماز (جمعہ) کی اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر (نماز جمعہ) کی طرف جلدی چل کر

جاؤ۔ اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ ایسا کرنا تمہارے لئے یقیناً بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔“

ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (62/9)

اول: مولانا کے خود قائم کردہ احتمالات اور مسئلہ شہادت

(i) سب سے پہلا سوال و احتمال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا نے اس ترجمہ میں دو عدد تو سین یا بریکٹ کیوں لگائے ہیں؟ اس کا جواب ان تو سین کو ہٹا کر ترجمہ پڑھنے سے خود ہی مل جاتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اس آیت میں اس ترجمہ کی رُو سے بھی نماز جمعہ یعنی لِّلصَّلَاةِ الْجُمُعَةِ نہیں ہے۔ لہذا مولانا کو احتمال ہی نہیں بلکہ یقین حاصل ہو گیا کہ اگر میں تو سین میں (جمعہ) نہ لکھوں تو ناظرین اس ترجمہ سے ہرگز نماز جمعہ مراد نہ لیں گے۔ اور جب مراد یقینی طور پر واضح نہ ہو تو کلام مجمل ہوتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یقین نہیں بلکہ ظن ہوا کرتا ہے۔ اور اس کے مفصل یا مفسر یا مبین کی ضرورت لاحق ہو جاتی ہے۔ اس لئے مجھے اس احتمال سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کے لئے لفظ ”نماز جمعہ“ درکار ہے۔ آیت میں یہ لفظ بڑھانا ناممکن ہے۔ لہذا تو سین میں لفظ جمعہ لکھ دیا گیا۔ اس سے اللہ کی بات بدل گئی اور بجائے اس کے کہ اے ایمان والو جب بروز جمعہ نماز کی اذان دی جائے، کے یوں ہو گیا کہ اے ایمان والو جب بروز جمعہ نماز جمعہ کی اذان دی جائے۔“

اگر دوسری تو سین نہ ہوتیں تو اللہ نے بقول مولانا یہ فرمایا تھا کہ: ”تَوَفَّرَ اللَّهُ كَذِكْرِ كِي طَرَفِ جَلْدِي چل کر جاؤ۔“

یہاں مولانا کو پھر یقین حاصل ہو گیا کہ اللہ نے نماز جمعہ کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اس کی جگہ لفظ ذکر لایا گیا ہے۔ لہذا اگر تو سین نہ لگائے گئے تو دوہرے دوہرے احتمال پیدا ہوں گے کہ ذکر سے کیا مراد ہے؟ اور جمعہ کے دن کی اذان سے کون سی اذان اور نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ لہذا ان کو دور کرنے کے لئے کلام اللہ میں تحریف لازم تھی تاکہ:

”فَوَرَّ اللَّهُ كَذِكْرِ كِي طَرَفِ جَلْدِي چل کر جاؤ“ ہو جائے۔ چنانچہ مولانا نے اپنی دانش کے مطابق تین عدد احتمالات کو رفع کرنے کی کوشش کی۔ لیکن بد قسمتی سے وہ موجود ہیں جب تک آیت کو یوں نہ کر لیا جائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِّلصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَانْطَلِقُوا فَوَرَّ إِلَيْهَا۔ يَا إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ۔

اے ایمان والو جب بروز جمعہ، نماز جمعہ کی اذان دی جائے۔ تو فوراً نماز جمعہ کی طرف جلدی چل کر جاؤ۔“

اس آیت کی تشریحات جو سابقاً گذر چکی ہیں اُن کو دوہرا کر وقت ضائع کرنا پسند نہیں کرتے۔ آپ کو چاہئے کہ پلٹ کر وہ مقامات خود دیکھ لیں۔ ہم نے چیلنج کر دیا ہے جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ یہاں تو تازہ تازہ اور نئے احتمالات دکھانا مقصود ہیں۔

دوم۔ مولانا نے اسی قسم کے احتمالات و مخالفت کرنے والے یقینات کو دیکھ کر اس آیت کے بجائے مفسرین خاصہ و عامہ کے اتفاق کو وجہ دلالت بنایا تھا۔ اور ہم مولانا کو اس گریز پر داد دئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ مگر افسوس کہ وہ اتفاق اُن کے اپنے قلم سے

اختلاف بن کر باطل قرار پا گیا۔

سوم۔ اس آیت سے مولانا نے سعی کو واجب اور مقدمہ قرار دیا ہے جو بالکل صحیح ہے۔ مگر آیت میں سعی جس کی طرف یا جس کیلئے ہے وہ ذکر اللہ ہے۔ لیکن مولانا کا نماز جمعہ کو ذوالمقدمہ قرار دینا بتاتا ہے کہ وہ ذکر اللہ سے نماز جمعہ مراد لیتے ہیں۔ جو آیت میں موجود نہیں ہے۔ لیکن حضرت مولانا نے مسئلہ تحریف کو ثابت کرتے ہوئے مذکورہ اصول نمبر (د) سے پہلے یہ بیان دیا ہے کہ:-

چہارم۔ ”نظریہ تحریف کے ابطال پر دو آیتیں پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی آیت یہ ہے۔ ارشاد قدرت ہے إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ (15/9) (سورہ حج پ 14 ع 1) ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے۔ اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“ جب خداوند عالم قرآن کی حفاظت کا وعدہ کر رہا ہے تو کون شخص اس میں کچھ تحریف اور تغیر و تبدل کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سلسلہ میں اس آیت مبارکہ کے ساتھ تمسک کرنا بچھڑنا جو صحیح نہیں ہے۔ اولاً اس لئے کہ قرآنی اصطلاح میں ”ذکر“ کا اطلاق جس طرح قرآن پر ہوا ہے۔ (إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ) اُسی طرح اس کا اطلاق جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہوا ہے۔ (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا) لہذا عین ممکن ہے کہ یہاں اس ذکر سے مراد پیغمبر اسلام کی ذات والصفات ہو کہ خداوند عالم شرعاً سے ان کی حفاظت و حراست کا وعدہ فرما رہا ہے۔ (وَاللَّهُ يَعْصَمُكَ مِنَ النَّاسِ) اسی بنا پر آیت مبارکہ فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ میں وارد شدہ لفظ ”اہل ذکر“ سے مراد اہل رسول لئے جاتے ہیں۔ بنا بریں اس آیت کو ہمارے متعلقہ مسئلہ (تحریف) کے ساتھ کوئی ربط نہیں رہتا۔ اور وہ (آیت) اس موضوع سے بالکل اجنبی قرار پاتی ہے۔ اور اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ آیا اس سے مراد قرآن مجید کے تمام افراد ہیں؟ یا اس سے مراد مطلق قرآن ہے۔ (جو کہ ایک فرد کے ضمن میں بھی متحقق ہو سکتا ہے)۔“ (احسن الفوائد صفحہ 378-379)

مولانا براہ احتمال پر احتمال پیدا کرتے اور قرآن میں عام طور پر تحریف ہو چکنے کے ثبوت دیتے چلے جاتے ہیں۔ اور صرف ایک قرآن کو محفوظ مانتے ہیں۔ بہر حال یہ مفصل طریقہ آپ نے دیکھ لیا۔ اور یہاں ہمیں عرض کرنا ہے کہ:-

پنجم۔ جمعہ کی آیت میں وارد شدہ لفظ ”الذکر“ سے مولانا کے بقلم خود نماز مراد نہ ہونا ثابت ہو گیا۔ لہذا سعی جو مقدمہ تھی وہ نماز کے وجوب کی دلیل نہیں بنتی اور اس سے نماز جمعہ کا وجوب تو وجوب، وجود بھی ساقط ہو گیا۔ بلکہ؛

ششم۔ نماز جمعہ کے بجائے ”الذکر“ سے آنحضرتؐ و آئمہ اہل بیت علیہم السلام ثابت ہوئے۔ جو ہم نے احادیث و قرآن کے بیانات سے ثابت کر دیا ہے۔ لہذا آیت جمعہ سے نماز جمعہ نہیں بلکہ قیام ولایت کے لئے ولایت کی طرف سعی واجب ہوئی جو صرف نماز میں منحصر نہیں ہے۔

ہفتم۔ مولانا کے اس تازہ بیان کی روشنی میں آیت جمعہ کے مختلف الفاظ کی مرادیں جو ہم نے قرآن و حدیث سے متعین کی ہیں ثابت ہو گئیں۔ لہذا مولانا کی تصدیق کے ساتھ آیت جمعہ سے نماز جمعہ کی جگہ:-

1۔ نودی سے قیام امامت کی ندا اور؛

2۔ جمعہ سے قیام وعہد و میثاق ولایت کا دن اور ولایت کے ماننے والوں اور منکروں کے لئے جزا و سزا کا دن؛

3۔ اور فاسعوا سے چل کر تیز جانا وغیرہ نہیں بلکہ دن رات سعی و کوشش قیام ولایت۔ اور؛

4۔ خیر سے خود امامت و ولایت ثابت ہو گئے۔ (باقی آیات جمعہ والفاظ سے بحث نہیں ہے۔)

ہشتم۔ مولانا نے نماز جمعہ کے وجوب کی بحث میں خود تسلیم کیا ہے کہ تمام مفسرین خاصہ و عامہ کے نزدیک الذکر سے نماز جمعہ مراد نہیں ہے۔ بلکہ دو خطبے مراد ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ الذکر سے دونوں خطبے مراد نہیں بلکہ مفسرین خاصہ و عامہ اس سے نماز جمعہ مراد لیتے ہیں۔ یعنی مفسرین خاصہ و عامہ کو اس آیت کی صحیح مراد معلوم نہیں ہو سکتی ہے۔ گویا تمام مفسرین کو اس آیت میں احتمالات ماننا پڑے ہیں۔ لہذا یہ آیت وجوب نماز جمعہ پر دلیل نہیں بنتی۔

نہم۔ مولانا مانتے ہیں کہ آیت میں جو کچھ ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ نماز جمعہ (یا جو کچھ بھی اس آیت سے مراد لیا جائے وہ) انہی لوگوں کیلئے ہے جو زمانہ نبوی میں موجود تھے۔ لیکن احتمال یہ ہے کہ حلال محمد قیامت تک حلال ہے۔ اسلئے نماز جمعہ بھی قیامت تک حلال ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حلال واجب نہیں ہوتا۔ لہذا جدید احتمال اور تازہ دلیل کی رو سے وجوب نماز جمعہ ساقط ہو گیا۔ اور وہ حلال بھی اس کیلئے رہ گیا جو اس دلیل کو دلیل سمجھ کر اختیار کرے۔ ورنہ محمد کا حرام بھی قیامت تک حرام ہے۔

دہم۔ مولانا نے اپنی بحث میں اس امر کو بار بار تسلیم کیا ہے کہ اس آیت کی مراد کے تعین میں علماء اعلام کو شبہات ہوئے ہیں۔ اور پھر مولانا نے ان شبہات کو شبہات کہہ کر ان پر بحث کی ہے۔ اور اپنے خیال میں وارد شدہ شبہات کو رفع کیا ہے۔ اس سے آیت جمعہ احتمالات کا مرکز بن گئی اور استدلال کے لئے غلط ہونا ثابت ہوا۔ (مولانا کے اصول نمبر۔ الف، ب، د، ہ، اور واؤ کو فراموش نہ کریں)

یازدہم۔ مولانا کے اصول نمبر (ہ) کو سامنے رکھ کر پڑھیں کہ آیت جمعہ سے اس کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ:-

(1) جمعہ کی نماز میں اور باقی نمازوں میں کیا فرق ہے؛

(2) نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا وقت کیا ہے؛

(3) نہ یہ بتایا گیا ہے کہ الذین امنوا میں کوئی مستثنیٰ ہے یا نہیں؛

(4) بیماروں کا کیا ہوگا؛

- (5) مستورات کیوں شامل نہ کی جائیں؛
- (6) محتاج لوگ کیا کریں؛
- (7) یہ نماز کہاں پڑھی جائے؛
- (8) اس میں دو آدمیوں کی جماعت کیوں نہ ہو؟؛
- (9) غلام و کنیریں کیوں شریک نہ ہوں؛
- (10) اس نماز کی ندا کیسے دی جائے؛
- (11) یہ ندا کون دے گا؛
- (12) کیا ہر جمعہ کو ندا دینا لازم ہے؛
- (13) یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ ندانہ سننے والا یا بہرہ شخص کیا کرے گا؛
- (14) سعی کے معنی اگر دوڑ نایا کوشش کرنا ہیں تو اس سے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ مسجد میں جا کر نماز جماعت پڑھی جائے گی؟
- دو خطبے ہوں گے۔ خطبے پہلے ہوں گے۔ وغیرہ وغیرہ یہاں مولانا کے الفاظ انہیں سنائیے کہ:-
- ”جن آیات میں اس قدر احتمالات کثیرہ موجود ہوں۔ اُن سے کسی مقصد کے اثبات کے سلسلہ میں استدلال کرنا کیونکر درست ہو سکتا ہے؟ (اصول نمبر (ہ) پیرا نمبر 320)
- دوازدهم۔ مولانا کے بیان مندرجہ احتمال چہارم میں کہا گیا تھا کہ ”قرآنی اصطلاح میں ”ذکر“ کا اطلاق جس طرح قرآن پر ہوا ہے۔ اسی طرح اس کا اطلاق رسول خدا پر بھی ہوا ہے۔“ اس اصول کی بنا پر انہی کی زبان میں ہم عرض کرتے ہیں کہ:-
- ”قرآنی اصطلاح میں ”صلوٰۃ“ کا اطلاق جس طرح نماز پر ہوا (اقیموا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ) بالکل اسی طرح صلوٰۃ کا اطلاق دعا کے لئے بھی ہوا ہے؛
- (1) وَصَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ۔ اُن کے لئے دعا کر کیونکہ تمہاری دعا اُن لوگوں کے حق میں اطمینان کا باعث ہے۔ (فرمان علی 9/103)
- (2) قُرْبَتْ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ۔ خدا کی نزدیکی اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ..... (فرمان علی 9/99)
- (3) إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (33/56)
- یہاں ہرگز نماز پڑھنا معنی نہیں کئے جاسکتے ورنہ اللہ کو نمازی اور عابد ماننا پڑے گا۔ چنانچہ یہاں آپ کو اس کے معنی اللہ کی طرف سے لطف و کرم و عنایات۔ ملائکہ کی طرف سے خدا کی توجہات کے لئے دعائیں ماننا پڑے گا۔ ہم طول دینا نہیں

چاہتے ورنہ دکھاتے کہ صلوٰۃ کا اطلاق نماز کے لئے الشاذو کا المعنوم کی طرح ہے۔ پھر جس طرح قرآنی اصطلاح میں صلوٰۃ کا اطلاق نماز اور دعا و رحمت و درود کے لئے ہوا ہے اسی طرح اس کا اطلاق مجوسیوں کے عبادت خانہ کیلئے بھی ہوا ہے۔ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسْجِدٌ.... الخ (22/40) اور یہاں اغلب یہ ہے کہ اس صلوٰۃ سے ایک ایسا مجمع جو قیام ولایت کے لئے جمع ہو۔ جس کا ایک ایسا لیڈر ہو جو اُن مزاحمتوں کو رفع کرنے کی قابلیت رکھتا ہو جو قیام ولایت میں حارج ہیں۔ مراد لیا جائے۔ خواہ یہ مجمع چھپ کر کام کرے یا علانیہ اس مقصد میں کوشاں ہو۔ ہم اُمید کرتے ہیں کہ ایسے لیڈر اور مجمع کو خداوند عالم فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کا ثواب مرحمت فرمائے گا۔ لہذا اگر جمعہ کی آیت یوں ہوتی کہ:-

324- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لَصَلُّوا الْجُمُعَةَ فَاسْعُوا إِلَيْهَا وَصَلُّوا صَلُوةَ الْجُمُعَةِ اسْبُوعًا - اے ایمان

والو جب تمہیں جمعہ کی دُعا کے لئے ندا دی جائے تو تم اس دُعا کے لئے کوشاں ہو۔ اور ہفتہ وار جمعہ کی دُعا کیا کرو۔“
اس صورت میں بھی ہم خالص قرآن کریم سے اگر سمجھتے تو بس یہی جواب پر ترجمہ میں لکھا ہے۔ اسلئے کہ اس ہماری گھڑی ہوئی مگر مولانا کے منشاء کے عین مطابق آیت میں بھی سینکڑوں ضروری چیزیں موجود نہیں۔ جو ہم نماز جمعہ کے متعلق احادیث سے جانتے ہیں۔ لہذا یہ ماننا ہی پڑیگا کہ صرف قرآن سے نماز جمعہ کی کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ لہذا ہم نہایت اطمینان قلب و ذمہ داری کیساتھ عرض کرتے ہیں کہ آیات جمعہ سے مولانا کے معیار کے مطابق، یقیناً قطع کے ساتھ نماز جمعہ کا وجوب مطلقاً ثابت نہیں ہے۔ نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز جمعہ خود کیا ہے؟ کس وقت ہے؟ الغرض یہ آیت احادیث کی محتاج ہے۔ اور حدیث سے جو کچھ مولانا نے لکھا ہے۔ جلد سامنے آئیوا ہے۔ لیکن پہلے مولانا کے دلائل کو تلاش کر کر کے آپکے سامنے رکھیں تو احادیث کا نمبر آئیگا۔

325- مولانا نے فرمایا ہے کہ نماز جمعہ کے لئے سعی واجب ہے۔ اور سعی مقدمہ ہے نماز جمعہ کا۔ لہذا مقدمہ کے وجوب سے

ذوالمقدمہ یعنی نماز جمعہ کا واجب ہونا لازم آتا ہے۔ ہم نے تسلیم کر لیا۔ حالانکہ آج تک نماز جمعہ کی سعی کو کسی شیعہ مجتہد نے واجب نہیں کہا۔ اور نہ قانون شریعت میں یہ سعی واجب قرار پاتی ہے۔ بہر حال ہم ماننے لیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سعی کیا ہے؟ مولانا نے فرمایا ہے کہ ”جلدی چل کر جانا۔“ نماز جمعہ کے لئے سعی ہے۔ اور شبہ نمبر (3) کا جواب دیتے ہوئے۔ بلا کسی اعتراض و کراہت کے سعی کے معنی ”دوڑنا“ قبول کر لئے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا جو شخص آہستہ آہستہ چل کر جائے، یا کسی سواری پر جائے، یا خود مسجد کے حجرہ ہی میں رہتا ہو، یا ندا کے وقت پہلے سے مسجد میں موجود ہوں۔ ان لوگوں کی نماز جمعہ ہوگی یا نہیں؟ یہاں تمام فقہاء اسلام اور مولانا کا جواب ہوگا۔ کہ اُن کی نماز جمعہ ضرور ہوگی۔ لیکن کہا تو یہ گیا تھا کہ سعی واجب ہے۔ اور ندا ہو جانے کے بعد واجب ہے۔ ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ اُن لوگوں کو ماخوذ کیا جاتا جنہوں نے سعی کے واجب ہوتے ہوئے اس کی خلاف ورزی کی۔ دوڑنے یا تیز چلنے کی قوت ہوتے ہوئے اُنہوں نے اس واجب کے خلاف کیا۔ ان کو ادھر گناہ کبیرہ کا

عمداً مجرم ماننا ہوگا۔ اُدھر مقدمہ کے بجائے لانے کی بنا پر ذوالمقدمہ بھی ان سے قبول نہ کیا جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے؟ تو ثابت ہوا کہ سعی یعنی دوڑنا یا جلدی چل کر جانا واجب نہیں ہے۔ اور جب سعی کا وجوب ساقط ہو گیا۔ تو مولانا کی دلیل وجوب نماز جمعہ ساقط ہو گئی۔ لہذا نماز جمعہ جس بنیاد پر واجب بتائی گئی تھی اب واجب نہ رہی۔ علاوہ ازیں سابقہ مباحث میں ہم نے یقین و قطع کے ساتھ ثابت کر دیا ہے کہ دوڑنے بھاگنے یا تیز چلنے کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ اس کے برعکس وقار و سکون کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ خواہ نماز جمعہ ملے یا نہ ملے۔ (پیرا نمبر 106-101 تک)

326۔ وجوب سعی سے نماز جمعہ کو واجب کرنے کا انکشاف قانونِ فقہ کی رو سے سراسر غلط ہے۔ مقدمہ کے وجوب سے ذوالمقدمہ کا واجب ہونا صرف اُس وقت لازم آتا ہے جب کہ کوئی مقدمہ مطلقاً واجب ہو۔ یعنی خود مقدمہ مشروط بالشراط یا مقید بالیقود نہ ہو۔ مگر مولانا نے خود تسلیم کیا ہے کہ سعی بعد نماز واجب ہے۔ یعنی جب ندا ہوگی (اذا نودی) تب سعی ہوگی۔ سعی بلا ندا مطلوب نہیں ہے۔ اور ندا کے بغیر سعی کرنا حماقت ہے۔ یہاں دو چیزوں کی طرف توجہ لازم ہے۔ اول یہ کہ ہم نے قرآن کریم و احادیث کے پینات سے ثابت کیا ہے کہ سعی کے معنی وہ نہیں ہیں جو عام طور پر مشہور ہو گئے ہیں۔ اور خود مولانا نے اپنے اُن معنی کی تردید کر دی ہے۔ چنانچہ بندوں کو اپنے افعال میں باختیار ثابت کرتے ہوئے مسئلہ جبر کی تردید میں لکھتے ہیں کہ **لجزی کل نفس بما تسعی (پ 16 سورہ طہ ع 10) ہر آدمی کو اس کی کوشش کے مطابق جزا دی جائے گی**“ (صفحہ 128 - احسن الفوائد) یعنی سعی کے معنی دوڑنا بھاگنا۔ تیز چلنا وغیرہ نہیں بلکہ ”کوشش“ ہیں۔ چنانچہ ہم نے کوشش کو واجب قرار دیا ہے اور مطلقاً واجب ثابت کیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی۔ مطلق کوشش کرنے والوں کو ماجور اور بلا نماز جمعہ پڑھے ہوئے واجب کا ادا کر دینے والا ثابت کر دیا ہے۔ یعنی جو شخص قیام ولایت یا انسانوں کو امام عصر سے مربوط کرنے کے سلسلہ میں کوئی بھی کام کرے وہ فاسعوالی فیکر اللہ کے واجب حکم کو ادا کرنے والا ہے۔

دوم اس بات پر غور کرنا ہے کہ دراصل سعی کی بحث نہیں ہے۔ بحث اس پر ہونا چاہئے کہ ندا کیا ہے؟ ندا کون دے گا؟ کب دیگا؟ اس میں کیا کہنا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ طے ہو جائے گا۔ تب جا کر ندا ہوگی اور جب ندا ہو جائے گی۔ اس کے بعد سعی ہوگی ورنہ نہ سعی ہوگی۔ نہ نماز جمعہ ہوگی۔ اس سلسلہ میں ہم مختتم بحثیں پیش کر چکے ہیں جن کو دوہرا ضروری نہیں ہے۔

327۔ یہاں ایک اور مصیبت سامنے آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ نماز جمعہ کے خطبوں کو واجب نہیں مانا گیا ہے۔ چنانچہ جو شخص خطبوں میں اتفاقاً یا عمداً شریک نہ ہو اس کی نماز جمعہ میں کوئی خرابی نہیں مانی گئی ہے۔ مولانا بھی اس پر متفق ہیں۔ احادیث و فقہاء کرام بھی مانتے اور لکھتے چلے آئے ہیں کہ اگر صرف آخری رکعت وہ بھی رکوع سے مل جائے۔ تو نماز جمعہ ہو جاتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وقت کی تنگی کے عذر سے بھی سعی کرنا لازم نہ رہا۔ اور نماز جمعہ ذوالمقدمہ نہ رہی۔ اس لئے کہ ذوالمقدمہ تو ہرگز اپنے

مقدمہ کے بغیر وجود میں نہیں آسکتا۔ اور یہاں فرسٹ کلاس نماز جمعہ ادا ہوگئی۔ یہ بھی یاد ہوگا کہ مولانا محترم کے نزدیک صرف سعی واجب نہیں تھی۔ بلکہ سعی ”فوراً“ کی شرط کے ساتھ واجب تھی۔ چنانچہ ان کا ترجمہ تھا کہ ”توفراً اللہ کے ذکر (نماز جمعہ) کی طرف جلدی چل کر جاؤ“۔ یہاں دو اعتراض ہوتے ہیں۔ اور دونوں مولانا محترم کے مدعی کو باطل کرتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ ندا کے بعد فوراً دوڑنا یا جلدی چلنا۔ یا تیز چلنا ناممکن ہے۔ لہذا ناممکن کا تقاضہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ پھر تاخیر خواہ عہد اُبلعذر ہو یا عذر کے ساتھ انسان کو گنہگار نہیں کرتی۔ پھر یہ کہ ندا سے پہلے بلکہ ایک دن پہلے یعنی جمعرات کو سعی کرنا حدیث سے ثابت ہو چکا ہے۔ لہذا ندا کے بعد فوراً بعد کی دونوں شرطیں ٹوٹ گئیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ مولانا سرکار نے فرمایا ہے کہ ”سعی نماز کا مقدمہ ہے۔ یعنی جلدی چل کر جانے والا نماز کیلئے جا رہا ہے۔ مگر جو جس قدر جلدی جائیگا وہ اسی قدر مولانا کے مدعی کے خلاف ہے۔ اور جو جس قدر دیر سے جائیگا۔ وہ مولانا کے مدعی کے حق میں ہے۔ یعنی جلدی جانیا والوں کو خطبہ ملے گا۔ اور دیر سے جانیا والوں کو نماز ملے گی۔ تو مولانا کے حکم کی صحیح تعمیل کرنے والوں کیلئے سعی کا ذوالمقدمہ نماز نہ ہوئی بلکہ خطبہ ہوئے۔ لہذا اگر سعی واقعی مقدمہ تھی اور واجب تھی تو اس سے نماز جمعہ کی جگہ خطبوں کا وجوب ثابت ہوا۔ جو مولانا کے نزدیک بھی مستحب ہے۔ لہذا ذوالمقدمہ جو بھی ہو وہ مستحب ہوا، نہ کہ واجب۔ دراصل یہ تمام شبہات ہیں جو اکثر لوگوں کو ہوتے رہے۔ اور نماز جمعہ کی حقیقی غرض کی آڑ میں تقویت پاتے رہے۔ اور تقدس و احترام کی بنا پر مورد الزام و اعتراض نہ ہوئے۔

اِذَا نُودِيَ بِرْمَزِيدِ بَحْث

328۔ پیرا نمبر (326) کے آخر میں ندا پر مزید گفتگو کا تقاضہ پیدا ہوا تھا چنانچہ اس پر جس قدر گفتگو ہو چکی ہے گو وہ بہت کافی ہے لیکن چند پہلو باقی چھوڑ دئے گئے تھے۔ تاکہ مسئلہ کی فقہی بحث میں کام آسکیں۔ چنانچہ آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرتے ہیں کہ تمام مومنین سے کہا گیا کہ ”جب ندا دی جائے“ تب سعی کرو۔؛

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ... فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ... الخ:-

یہاں یہ چیز غور طلب ہے کہ خدا نے تمام مومنین کو مخاطب کیا۔ کوئی مومن اس خطاب سے باہر نہیں ہے۔ اور تمام مومنین کو جمعہ کے دن ندا سننے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ یعنی تمام مومنین پر ندا کا سنتا بھی لازم نہیں کیا۔ بلکہ یہ کہا کہ جب ندا دی جائے تب؛ اُن کو یہ نہیں کہا گیا کہ:- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا نَادُوا لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ -

اے مومنین تم جمعہ کے دن نماز کے لئے ندا دو۔ اگر ایسا ہوتا تو ندا دینا تمام مومنین کی ذمہ داری ہوتی۔ یعنی ندا دینا اُن پر واجب ہو جاتا۔ مگر وہاں تو صرف ندا کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ اور یہ بتایا ہے کہ ندا ہو جانے کے بعد نماز ہوگی۔ یہاں آپ اُس دعویٰ کو سامنے لائیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ:-

دعویٰ۔ جمعہ کی نماز تمام مومنین پر خود ہی پڑھ لینا واجب ہے۔

دلیل۔ دلیل کہتی ہے جب نماز جمعہ کے لئے ندا دی جائے تب ذکر اللہ کی طرف سعی کرنا واجب ہے۔

329۔ ہر سمجھدار و صاحب عقل انسان سے یہ سوال ہے کہ کیا اس دعویٰ پر یہ دلیل صحیح ہے؟

غور فرمائیے کہ آپ پر کیا واجب ہے؟ جواب آیت میں یہ ہے کہ ذکر اللہ کی طرف سعی (چل کر جانا۔ جلدی چل کر جانا دوڑنا۔ کوشش) کرنا واجب ہوا ہے۔ دوسرے اُن کے مفید مطلب بات یہ کہ نماز جمعہ میں شریک ہونا۔ یا نماز جمعہ پڑھنا واجب ہوا ہے۔ کیا نماز جمعہ کو بلاندا کے پڑھ لینے سے یہ واجب ادا ہو جائے گا؟ جواب ہوگا ہرگز نہیں۔ ظاہر و ثابت ہو گیا کہ جب نماز جمعہ کے لئے ندا ہو چکے گی تب نماز جمعہ پڑھنا مومنین پر واجب ہوگی۔ بلاندا یا ندا سے پہلے اگر سارے مومنین نماز جمعہ پڑھیں۔ یہ واجب ادا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس قسم کی نماز جمعہ پڑھنے والے یقیناً گنہگار ہوں گے۔

اس پہلو پر بار بار سوچئے۔ جمعہ کی تمام بخشش ان ہی دو پہلوؤں پر منحصر ہیں۔ اگر یہ پہلو واضح نہ ہوا تو گویا نماز جمعہ کی حیثیت واضح نہیں ہوئی۔ جس کو سمجھنے کے لئے آپ زحمت اٹھارہ ہیں۔

330۔ آپ، ہم اور تمام مومنین جہاں جہاں بھی ہوں۔ جمعہ کے دن سب کو ندا کی طرف دھیان رکھنا چاہئے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لئے کہ ندا سننے کے بعد ہمیں نماز جمعہ کی طرف سعی کرنا ہے۔ نماز پڑھنا ہے۔ جب تمام مومنین منتظر ہیں تو ندا کون دے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ ہستی جو ندا دے گی یا ندا کے لئے کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کرے گی وہی ہو سکتی ہے جو تمام مومنین (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) کی سربراہ ہے۔ انہیں احکامات دیتی ہے، طریقہ بتاتی ہے، تعمیل کراتی ہے جو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا پر حاکم ہے۔ آمر ہے، شارع ہے اور جو مخاطبین سے الگ اور ماسوا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کے مخاطب مومنین محض عمل کریں گے، تعمیل کریں گے۔ اس لئے کہ اُن سے یہی تو کہا گیا ہے کہ جب ندا دی جائے تب سعی کرو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو خود ہی ندا دے کر نماز قائم کر لیا کرو۔

331۔ فرض کر لیجئے کہ مومنین سے یہی کہا گیا ہے کہ جمعہ کے دن تم خود ہی ندا دے کر نماز پڑھ لیا کرو۔ یا ندا دے کر نماز کی طرف سعی کیا کرو۔ اب اس حکم پر عملی حیثیت سے نظر ڈالئے۔ جمعہ کا دن ہے۔ زوالِ آفتاب کا وقت آ گیا مومنین جہاں جہاں بھی تھے۔ غسل خانہ میں، جہاز کے مستول پر، راہ میں۔ دکان پر، دفتر میں، اپنے اندازہ کے مطابق یا گھڑی کی مدد سے ہر ایک نے ندا شروع کر دی۔ آخر ندا ختم ہوئی۔ اب ہر مومن نے جدھر سے ندا کی آواز سُنی اُدھر دوڑا۔ یا تیز چلا۔ ندا کی آوازیں ہر مومن کے کانوں میں اُسی طرح چاروں طرف سے آئی تھیں۔ جس طرح اُس کی ندا چاروں طرف کے مومنین کے کانوں میں گئی تھیں۔ لہذا ہر مومن چاروں طرف دوڑے گا۔ یا تیز چلے گا۔ اور وہ چاروں طرف بیک وقت دوڑ نہیں سکتا بلکہ کبھی داہنے دوڑے

گا تو کبھی بائیں طرف جائے گا۔ ذرا سا غور فرمائیں اس طرح عمل کر کے دیکھیں۔ یقیناً نہ آپ ایسا کریں گے نہ اسے پسند کریں گے۔ نہ لوگ آپ کو پاگل خانہ سے ادھر چھوڑیں گے۔ اور اگر واقعی سب مومنین ایسا شروع کر دیں تو مذہب مضحکہ بن جائے گا۔ نہ معلوم کس کا سر کہاں ٹکرائے گا اور کس کی قسمت کہاں پھوٹے؟

332- اسی لئے خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ اے مومنین تم جمعہ کے دن خود ہی ندا دے دیا کرو۔ اس لئے کہ دو ہزار یا دس ہزار مومنین ایک جگہ جماعت سے نماز پڑھیں تو کوئی گڑبڑ نہ ہوگی۔ لیکن اگر یہ سب ندا دینا شروع کر دیں تو ایک فساد ہو جائے گا۔ اور رات کو شب بیدار گیدڑوں سے کہیں زیادہ شور و غوغا مچے گا۔ اور ندا کے خاتمہ پر تو عقل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ فہم و فراست اور سعی و فقاہت صفِ ماتم بچھالیں گی۔ اور مذہب ایسے عقل مند مومنین کے لئے سرپیٹے گا۔ یاد رکھئے اور کبھی فراموش نہ کیجئے کہ ہمارے یہاں تمام مسلمانوں میں (شیعہ و سنی شامل) نماز جمعہ کے لئے مندرجہ ذیل پر اتفاق ہے۔

اول:- نماز جمعہ تمام مسلمانوں پر واجب یا فرض ہے؛

دوم:- نماز جمعہ ندا کے بعد فرض ہے؛

سوم:- نداء نماز جمعہ کے بغیر نماز جمعہ ادا نہیں ہو سکتی؛

چہارم:- نماز جمعہ کے لئے ندا نماز ظہر کے اولین وقت پر دی جائے گی؛

پنجم:- نماز جمعہ کے لئے دو خطبے لازم ہیں ان کے بغیر نماز جمعہ نہیں ہوتی؛

ششم:- نماز جمعہ میں جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے؛

ہفتم:- نماز جمعہ کی دو رکعتیں ہوں گی۔ وغیرہ وغیرہ۔

333- مختصر آیوں عرض کریں کہ مسلمانوں میں نماز جمعہ کا وجوب سب مانتے ہیں۔ کسی کو وجوب سے انکار نہیں ہے۔ مگر مومنین و مسلمین کی نیز اُنکے علماء مجتہدین و محدثین کی عظیم الشان کثرت قرآن و حدیث سے یہ سمجھی اور اسی پر عمل کیا کہ نماز جمعہ کی ندا اور اسکے قائم کرنے کا اختیار سربراہ اُمت کو ہے۔ مومنین کو قرآن و حدیث نے یہ اختیار نہیں دیا۔ البتہ جب سربراہ اُمت نماز جمعہ کیلئے ندا و قیام کی اجازت دیدے تو پھر تمام مومنین و مسلمین پر نماز جمعہ میں شریک ہونا واجب ہے۔ سوائے اُنکے جنکو اللہ و سربراہ اُمت معذور رکھیں۔ یا مستثنیٰ قرار دے دیں۔ یہ سمجھنا اور اس پر عمل کرنا قرآن کی زیر نظر آیات کے سو فیصد مطابق ہے۔

334- مسلمانوں میں اکاؤ کا ایسے علماء بھی گذرتے رہے ہیں جو جذبہ و جوشِ دینی کے ماتحت سربراہ اُمت کی اجازت کو ضروری خیال نہیں کرتے تھے۔ بلکہ جس طرح ہو سکے اُمت کو عبادت و نیکیوں میں مصروف رکھنے کی غرض سے آیات جمعہ و احادیث جمعہ میں قیاس سے کام لیتے اور سربراہ اُمت کی اجازت کے بغیر ہی نماز جمعہ کیلئے خود ہی ندا دیتے۔ پھر خود ہی نماز کو قائم

کر لینے کا فتویٰ دیتے رہے۔ مسلمانوں میں اختلاف پھیلانے والوں نے بعض علماء کرام کے ذمہ غلط طور پر بھی اس قسم کے فتاویٰ چپکا دئے ہیں۔ یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ نماز جمعہ اول الذکر علماء کے نزدیک محض عبادت نہیں ہے بلکہ اس سے انتظامات ملکی اور اُمت کی اجتماعی فلاح و بہبود متعلق ہے۔ اگر غائر و دیانت دارانہ نظر ڈالی جائے تو حقیقتاً اختلاف ہی یہ ہے کہ آخر الذکر نے نماز جمعہ کو صرف عبادت خیال فرمایا اور عبادت میں اجازت کی شرط کو اسلئے نظر انداز کر دیا کہ عبادت بہر حال عبادت ہے۔ پھر نیک نیتی کے ساتھ عبادت و اطاعت کی غرض سے، بلا کسی ذاتی یا دُنیاوی اغراض کے، عبادت کرنا کیسے مذموم ہوگا؟ یہ چیز اُنکے سامنے رہی اور بس۔ یہی سبب ہے کہ ہم اور ہمارے تمام علماء اس اختلاف کے باوجود اُن علماء کی انتہائی توقیر و تعظیم کا حکم دیتے ہیں۔ مگر ساتھ ہی ایک تخریب پسند عنصر بھی چلتا رہا۔ جو کھل کر پردہ شہو دہ پر نہ آیا مگر اختلافی مسائل کو رنگ دیکر اچھالنے کی ہر ممکن موزوں کوشش کرتا رہا۔ اور اُنکی شناخت یہ رہتی رہی کہ وہ زبان طعن و ملامت۔ سب و شتم کو دلائل کی جگہ استعمال کرتے رہے۔ رفتہ رفتہ بعض اُن میں سے کھل کر سامنے بھی آئے۔ لیکن ہمارے علماء کی عظمت اس میں مجروح نہ کی جاسکی۔

335۔ شیعہ علماء ہوں یا سنی اُن میں سے کسی نے کسی واجب نماز کا واجب سمجھ کر آج تک انکار نہیں کیا ہے۔ اور نہ ہی کسی حکم واجب کی تحقیر کسی عالم کو پسند ہو سکتی ہے۔ (یاد رکھیں علماء کی بات ہو رہی ہے بد معاشوں کی نہیں) جن علماء نے نماز جمعہ کو بلا سربراہ اُمت کی اجازت کے حرام قرار دیا ہے، اُن کی اگر صحیح ترجمانی کی جائے، اُنکے دلائل کو ٹھنڈے دل سے سنا جائے تو اُن کا فتویٰ نہایت معقول اور قابل فہم و عمل ہے۔ آج ہمارے مثالی عالم حضرت محسن حکیم دامۃ فیوضہ کا وہی فتویٰ ہے جو حرام کہنے والوں کا فتویٰ تھا۔ اور وہ یہ ہے کہ نماز جمعہ کو بلا اجازت سربراہ اُمت (امام علیہ السلام) واجب سمجھ کر واجب کی نیت سے پڑھنا اور ظہر کی نماز کو بلا اجازت امام واجب سمجھ کر ترک کر دینا حرام ہے۔ لیکن وہ سب یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز جمعہ و جماعت کیساتھ معہ دو خطبوں وغیرہ کے اس نیت سے پڑھی جائے کہ نماز ظہر بدستور واجب ہے (اور اُسے ادا کریں) اور نماز کی نیت یہ کریں کہ اگر خدا کو مطلوب ہے تو میں نماز جمعہ بجالاتا ہوں۔ بتائیے اس میں عبادت میں کمی نہ ہوئی۔ امام کی پوزیشن بحال رہی۔ اور جمعہ کے ذریعہ سے جس کو جو تیر مارنا ہو۔ ممالک فتح کرنا ہوں۔ دشمنان اسلام پر رعب ڈالنا ہو۔ اس کو تیر مارنے فتوحات کرنے یا رعب ڈالنے کے تمام مواقع موجود ہیں۔ کیا یہ سب کچھ ظہر کو ترک کرنے اور جمعہ کی نیت میں لفظ واجب کہہ دینے کے بعد بھی ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی واجب نماز میں کچھ نہ کہیں۔ صرف وضو کریں۔ قبلہ رُو ہوں نماز شروع کریں۔ جتنی رکعتیں اُس وقت کی ہیں۔ اتنی پڑھیں، ترتیب و قرأت الغرض نیت کے الفاظ کے علاوہ تمام عمل درآمد کریں تو خدا خود بخود تمہاری نماز واجب قبول کریگا۔ وہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اسی لئے ہم اس پر اصرار نہیں کرتے کہ لوگ اللہ کو یہ بتا کر نماز پڑھیں کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف ہے۔ دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نیت کے الفاظ دو ہرانا۔ بلند آواز سے کہنا اسی لئے واجب

نہیں سمجھا گیا۔ معنوی نیت درکار ہے۔ علمائے اعلام کا یہی فتویٰ رہا ہے۔ البتہ کچی پکی روٹیوں والے مُلّا جی ذرا مختلف رہے ہیں۔

آیاتِ جمعہ سے نمازِ جمعہ کے فرض ہونے کو ثابت کرنا دراصل ایک مغالطہ ہے

336۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک طائرانہ نظر میں اس گفتگو کو سمیٹ کر دیکھ لیں:-

اول۔ یہ کہنا کہ نمازِ جمعہ میں سعی یعنی دوڑنا یا تیز چلنا واجب ہے۔ فقہائے اسلام اور قانونِ فقہ کے خلاف فتویٰ ہے۔ احادیث

میں دوڑنے تیز چلنے بلکہ ہر اس بات کی ممانعت ہے جو سکون و وقار کے خلاف ہو۔ (پیرا نمبر 325)

دوم۔ جو شخص آہستہ آہستہ، باوقار طریقہ پر نمازِ جمعہ کیلئے پہنچے۔ اُسکی نمازِ جمعہ فاسد نہیں ہوتی۔ لہذا سعی واجب نہیں ہے اور

جب مقدمہ ہی واجب نہیں تو مقدمہ کا ذوالمقدمہ ان کی دلیل سے سنت یا مستحب ہو گیا۔ (پیرا نمبر 325)

سوم۔ سعی، نمازِ جمعہ کا مقدمہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ مقدمہ کے بغیر ذوالمقدمہ کا وجود ناممکن ہے۔ لیکن نمازِ جمعہ بلا سعی و بلا

خطبوں میں شمولیت کے ادا ہو جاتی ہے۔ لہذا نہ دونوں لازم و ملزوم ہیں نہ مقدمہ و ذوالمقدمہ ہیں۔ (پیرا نمبر 325-326)

چہارم۔ سعی بعد نماز واجب ہے۔ اور ندا سے قبل یا بلا ندا سعی یا نماز مطلوب نہیں ہے۔ (پیرا نمبر 326)

پنجم۔ نمازِ جمعہ کے لئے ندا دینا مسلمانوں یا مومنین سے متعلق نہیں کیا گیا وہ صرف سعی کیلئے مخاطب کئے گئے ہیں۔ (328)

ششم۔ بالکل صحیح اور عین وقت پر سعی کرنے والا خطبوں میں شریک ہوتا ہے۔ اور خطبوں میں شرکت تمام فقہاء اسلام، اور

مولانا کے نزدیک بھی واجب نہیں ہے۔ لہذا سعی خطبوں کا مقدمہ ٹھہرتی ہے۔ ذوالمقدمہ کے مستحب ہونے یا واجب

نہ ہونے سے خود مقدمہ یا سعی واجب نہ رہی۔ یا پھر خطبے بھی واجب ثابت ہوئے۔ (پیرا نمبر 327)

ہفتم۔ اللہ نے ندا کے بعد سعی کے لئے حکم دیا۔ لیکن سمجھایا گیا کہ ہمیں سعی سے پہلے خود ہی ندا دینا لازم ہے۔ پھر (328)

ہشتم۔ ندا خود دینا اگر تمام مومنین کے لئے لازم مان لیا جائے تو پھر نمازِ جمعہ ہو ہی نہیں سکتی بلکہ فسادِ اندر فساد ہوگا۔ (331)

نہم۔ ندا کا انتظام اور نمازِ جمعہ کا قیام **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** یعنی مخاطبین کا کام نہیں۔ یہ کام سربراہ اسلام علیہ السلام کا ہے۔

(پیرا نمبر 330 وغیرہ)

دہم۔ نمازِ جمعہ کو واجب قرار دینے والوں کا منشاء صرف عبادت کی تحریریں و تشویق تھا۔ اس بنا پر انہوں نے نیک نیتی، دیانت

داری، اور جوشِ دینی کے تحت ایسے فتاویٰ دئے ہیں اور ساتھ ساتھ نمازِ جمعہ کی حقیقی حیثیت کا کبھی انکار نہیں کیا۔ (334)

یازدہم۔ نمازِ جمعہ کی حرمت پر فتویٰ دینے والے علماء کی صحیح ترجمانی سے وہ نہایت عاقبت اندیش۔ دیانتدار اور احترامِ دین

کرنے والے ثابت ہوتے ہیں۔ (335)

دوازدہم۔ تمام فقہاء اسلام نے نمازِ جمعہ کی اُسی حیثیت کی تائید کی ہے جو مولانا کے خلاف ہے۔ (333, 334, 335)

337۔ اس عنوان میں مختصر ایہ ثابت ہو گیا کہ آیات جمعہ سے نماز جمعہ کے وجوب مطلق یا وجوب عینی یا فرض ہونے کو ثابت کرنا دراصل ایک مغالطہ ہے۔ ان آیات کو مقام بیان میں سمجھنا سمجھی کی دلیل ہے۔ گذشتہ بحث اور آنے والے عنوانات کو سمجھنے کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ پیرا نمبر 257 میں مذکورہ آیت کو ملاحظہ فرمائیں اور اس آیہ مبارکہ (33/53) کو فَاَنْتَشِرُوْا فِی الْاَرْضِ کے معنی سمجھاتے ہوئے لایا گیا تھا یہاں اس کو دوسری طرح دیکھیں فرمایا گیا کہ:-

338۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو۔ سوائے اسکے کہ تم کو اجازت مل گئی ہو۔ لَكُمْ اِلٰی طَعَامٍ غَيْرٍ نَّظَرٍ اِنَّهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِیْتُمْ فَاَدْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا..... الخ (33/53)

جاؤ۔ لیکن جب تمہیں مدعو کیا جائے۔ اُس وقت گھروں میں داخل ہو۔ چنانچہ کھانا کھا چکے ہی منتشر ہو جاؤ۔“

339۔ یہاں آیات جمعہ والی بات دوہرا دوہرا کر کہی گئی ہے۔ ذرا سا غور فرمائیں کہ کیا اس آیت سے یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ ہم رسول اللہ کو خود جا کر کہیں گے کہ جناب ہمارے لئے کھانا پکوائیے۔ اور ہماری دعوت کیجئے؟ اور اگر وہ دعوت نہ کریں یا موجود نہ ہوں تو ہم خود بخود اُنکے گھر میں جا گھسیں اور خود ہی کھانا پکانا اور پھر کھانا شروع کر دیں؟ یقین کیجئے کہ اس قسم کی سمجھ دراصل پاگل پن ہوگا۔ اور اگر اس پر عمل کیا گیا تو یہ فعل قابل دست اندازی پولیس ہوگا۔ اس آیہ مبارکہ سے تو یہ بتایا گیا ہے کہ:-

- 1۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں داخلہ کے لئے پہلی شرط اذن ہے؛
- 2۔ دوسری یہ کہ اگر کھانے کیلئے اذن ملا ہے تو کھانا تیار ہو جانے سے پہلے ہرگز اس اجازت کو استعمال نہ کیا جائے گا؛
- 3۔ بلکہ کھانا تیار ہو جانے کے بعد جب دوبارہ بلایا جائے تو اُس کے بعد جانا ہوگا؛
- 4۔ یہ نہیں کہ روزانہ کھانا پک چکنے کے بعد پہنچ جایا کریں؛
- 5۔ بلکہ صرف اس روز جس روز کہ اجازت و دعوت دی جائے۔ تو اجازت اور دعوت کے بعد جانا ہوگا۔

نماز جمعہ کا قائم کرنا اور ندا کا حکم دینا سربراہ اسلام کی ذمہ داری ہے

340۔ آیات جمعہ میں یہی تو کہا گیا ہے کہ اے مومنین جب نماز کے لئے ندا دی جا چکے تو سعی کرو۔ یہ نہیں کہا کہ تم خود ہی ندا دے دیا کرو۔ یا ندا دینے کا تقاضہ کیا کرو۔ بالکل اسی طرح آیات جمعہ میں یہ بھی تو فرمایا ہے۔ ”فَاِذَا قُضِیَتِ الصَّلٰوۃُ فَانْتَشِرُوْا فِی الْاَرْضِ“ جب نماز فیصلہ کر دی جائے تو رُوعِ زمین میں منتشر ہو جاؤ۔ یہاں اگر مومنین خود ہی نماز کو فیصلہ کر لیں اور جہاں دل چاہے چل دیں تو اُن کو کہا جائے گا کہ:- وَاِذَا رَاوُا تِجَارَةً اَوْ... الیہا یعنی یہ غلط ہے کہ مومنین اس آیت

کا مفہوم یہ سمجھیں کہ لاؤ جب چاہے نماز کو ختم کر دیں۔

341- اس سلسلہ میں اتمام حجت یوں کر دیں کہ آپ سے ہم کہتے ہیں کہ ”جب میں راولپنڈی آؤں تو مجھے لینے کیلئے اسٹیشن پر آنا۔“ اس کے معنی صرف یہ ہیں جب میں راولپنڈی آؤں گا تو مناسب وقت پر روانگی کی تفصیلی اطلاع دوں گا۔ اس اطلاع کے ملنے کے بعد آپ پر لازم ہے کہ ریلوے اسٹیشن پر اس ٹرین کے پہنچنے سے پہلے پہنچیں جو اطلاع میں مذکور ہے۔ اگر آپ روزانہ چناب پر پہنچنا شروع کر دیں یا احتیاطاً کراچی سے آنے والی ہر ٹرین کی تلاشی لینا اختیار کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ اسے آپ کے خلوص اور نیت کی بنا پر وفور شوق۔ جذبہ محبت اور عشق محبوب سے تعبیر کر لیا جائے۔ لیکن قانونی زبان میں اُسے جنون و پاگل پن قرار دیا جائے گا۔ دماغی ملاحظہ لازم ہوگا۔ فہم و عقل صحیح ہوں گے تو تضييع اوقات و بضاعت و مال کا جرم عائد ہوگا۔ اور آپ کو سزا دیا جانا لازم ہوگا۔

342- بس جناب حجت تمام ہوگئی۔ اس کے بعد مزید افہام و تفہیم کی ضرورت نہیں ہے۔ اب صرف اس قدر کہنا ہے کہ یہی اصول احادیث کے بیان میں بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ وہاں بھی دو قسم کی احادیث ملیں گی۔ اوّل وہ جن میں نماز جمعہ قائم کرنا فرض یا واجب کہا گیا ہے۔ دوسری وہ جن میں نماز جمعہ قائم ہو جانے کے بعد نماز میں شرکت کرنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ مولانا کے مسلمہ اصولوں کی رُو سے جس طرح ایک مجمل آیت کو دعویٰ میں پیش کرنا غلط ہے۔ اُسی طرح مجمل احادیث کو دلیل وجوب جمعہ بنا لینا بھی غلط ہے (اصول نمبر ۳۰۵، م پیرا نمبر 320)۔ ہم دکھائیں گے کہ مولانا محترم بالکل آیت جمعہ کی طرح مجمل احادیث کو دلیل میں پیش کرتے چلے گئے۔ جو خود اُن کے مذکورہ اصول کی رُو سے غلط ہے۔ پھر ان احادیث کو پیش کرنا بھی غلط ہے جو نماز جمعہ کے وجوب کو ثابت کرتی ہیں۔ اس لئے کہ وجوب نماز جمعہ کا کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا۔ بحث تو اس میں ہے کہ نماز کو قائم کون کریگا؟ مولانا کہتے ہیں کہ ہم خود ہی قائم کر لیں گے۔ خود ہی ندا دے دیں گے۔ اس کا باطل ہونا یہاں تک ثابت ہو چکا ہے۔ نماز جمعہ کا قائم کرنا اور ندا کا حکم دینا سربراہ اسلام کی ذمہ داری ہے۔ وہ نماز جمعہ کا قیام کر دیں گے تو پھر ہم شرکت کو پہلے ہی سے واجب اور لازم تسلیم کرتے ہیں۔ لہذا یہاں سے آپ یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ مولانا کی پیش کردہ احادیث کہاں تک اُن کے مدعی کو ثابت کرتی ہیں یعنی کہاں کہاں تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ:-

1۔ خود ہی ندا دے دیا کرو؛

2۔ خود ہی نماز قائم کر لیا کرو؛

3۔ سربراہ امت کی اجازت یا؛

4۔ موجودگی کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔

اگر آپ کو ان کی پیش کردہ احادیث میں یہ چاروں یا ان میں سے کوئی ایک چیز نہ ملے تو ان کا مدعی ثابت نہیں ہوتا اور یہ کہ:

5۔ مولانا کوئی مجمل حدیث پیش کر کے مدعی ثابت نہیں کرتے۔

آئیے دیکھئے وہ اس بحث کا آغاز ہی منطقی مغالطہ سے کرتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ:-

343۔ ”قبل اسکے کہ نماز جمعہ کے متعلق کچھ لکھا جائے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ”شب و روز جمعہ“ کی فضیلت پر کچھ

روشنی ڈالی جائے۔ تاکہ اصل موضوع میں مدد و معاون ثابت ہو۔ اور اہل ایمان کے قلوب صافیہ کو جلا حاصل ہو۔ سو واضح ہو کہ

احادیث معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین میں ”جمعہ مبارکہ“ کی بکثرت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔“ (جنتری 64ء صفحہ 36)

344۔ اس بیان میں جمعرات اور جمعہ دونوں کی فضیلتیں دکھانے کا اعلان کیا گیا ہے لیکن اس اعلان کے چوتھی سطر میں

جمعرات کو غائب کر کے صرف روز جمعہ رہنے دیا گیا ہے۔ پھر اصول یہ قائم کیا ہے کہ چونکہ جمعرات و جمعہ کی بہت سی فضیلتیں ہیں

اس لئے نماز جمعہ خود ہی قائم کر لینا واجب ہے۔ یا ان فضائل سے نماز جمعہ کو بلا اجازت و موجودگی امام عصر خود ہی قائم کر لینے

میں مدد ملتی ہے۔ عالمانہ حیثیت سے اس قسم کی غلطی کرنا ناقابل معافی ہے۔ ہم مانے لیتے ہیں اور ابتدائی مباحث میں ثابت

کر چکے ہیں کہ روز جمعہ سب دنوں سے افضل ترین دن ہے۔ (1) باقی چھ دنوں کا سردار ہے۔ (2) اس میں نیکیاں دگنی ہو جاتی

ہیں۔ (3) گناہ مٹا دئے جاتے ہیں۔ (4) دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ (5) رنج و آلام دور ہو جاتے ہیں۔ (6) بڑی بڑی

حاجتیں برآتی ہیں۔ (7) جہنم سے آزادی کی تعداد بڑھتی ہے۔ (8) جمعہ کے دن کی حرمت و حق پہچاننے سے جہنم حرام ہو جاتا

ہے۔ (9) ایسا عارف، جمعرات یا جمعہ کو مرجائے تو شہید شمار ہوگا۔ (10) بروز حشر امن و اطمینان سے ہوگا۔ (11) جو اس دن

کی حرمت و حق کو ضائع کرے یا خفیف خیال کرے تو وہ جہنم واصل ہوگا۔ (12) اگر توبہ کر لے تو معاف ہو جائے گا۔ (مولانا

کی پہلی حدیث فضائل جمعہ میں سے)

345۔ ان بارہ اجزا میں کہیں بھی تو یہ نہیں ملتا کہ:- 1۔ جمعہ کی یہ رعایات صرف نماز جمعہ پڑھنے والوں کے لئے ہیں۔

2۔ دوسرے مومنین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رہ گئی جمعہ کی رعایت اور اس کا حق؟ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ وہ امام عصر کی

ولایت کی رعایت اور حق ہے اور کچھ نہیں۔ پھر شب جمعہ میں مرنے والا مومن اگر شہید ہے؟ تب تو نماز جمعہ سے ان فضائل کا

قطعاً تعلق نہیں بلکہ برعکس ثابت ہے۔ ہم نے تفصیل کیساتھ بیانات حدیث سے ثابت کیا ہے کہ جمعہ بذاتہ کوئی فضیلت نہیں

رکھتا۔ اسکی فضیلت صرف ولایت کی وجہ سے اور ولایت کیلئے ہے۔ بلکہ اس دن کا نام بھی جمعہ اسلئے ہوا کہ اس روز ولایت پر

تمام مخلوق سے میثاق لیا گیا تھا۔ اس اجتماع کی بنا پر اس کا نام جمعۃ رکھا گیا ہے۔ (مولانا کی پیش کردہ آٹھویں حدیث)

346۔ دوسری حدیث کو لکھنا صرف بارہ کی تعداد کو پورا کرنے کیلئے ہے ورنہ جمعہ کا افضل الایام ہونا پہلی حدیث میں آچکا

ہے۔ تیسری حدیث میں شب جمعہ و جمعہ دونوں کو برابر کر دیا گیا ہے۔ ان دونوں میں مرنے والے کو پہلی حدیث نے شہید قرار دے دیا تو اب جہنم سے برأت کی حدیث کو لانا عبث تھا۔ بلکہ اسکو لا کر پہلی حدیث کی توہین کی گئی ہے۔ اس لئے کہ اس تیسری حدیث میں شب جمعہ میں مرنے والا صرف فشار قبر سے نجات پاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں چلتا کہ آیا یہ جہنم سے بھی بری ہو گیا یا نہیں؟ بلکہ یہ معاملہ مشکوک ہو کر رہ گیا۔ اسلئے کہ بروز جمعہ مرنے والے کو جہنم کے عذاب سے بری کرنا بتایا گیا ہے جو شب جمعہ کے مرنے والے کے ساتھ مذکور نہیں ہے یہاں تک مولانا کے مدعی سے متعلق کوئی مدد ان کو نہ مل سکی۔

347- چوتھی حدیث میں وہی کچھ بتایا گیا ہے جو مولانا کے مدعی کے سراسر خلاف ہے۔ یعنی یہ کہ جمعہ کو افضلیت کیوں دی گئی؟ نماز جمعہ کے لئے نہیں بلکہ اس لئے کہ یہ دن قیام ولایت اور ولایت پر جزا و مواخذہ کا دن ہے۔ نماز جمعہ کے وجوب میں اس سے کوئی مدد نہیں ملتی۔ خصوصاً جب کہ مولانا تصور ولایت سے جمعہ و جماعت کو خالی رکھنا اپنا فرض خیال کرتے ہوں۔

348- پانچویں حدیث کا ترجمہ غلط کیا ہے۔ ”ما من قدم سعت الى الجمعة الا حرم الله جسدها على النار۔ یعنی جو قدم جمعہ کی طرف چل کر جائے خداوند عالم اُس کے بدن کو آتش جہنم پر حرام قرار دے دیتا ہے۔“ (صفحہ 37) صحیح ترجمہ یہ ہے: ”کوئی ایسا قدم نہیں کہ جو جمعہ کے لئے کوشاں ہو سوائے اس کے کہ اُس سے متعلق پورے جسم کو آگ پر اللہ حرام نہ کر دے۔“ مولانا کا ترجمہ صرف ٹانگ پر جہنم حرام کرتا ہے حالانکہ جسدھا میں جسدمضاف ہونے کی بنا پر معرفہ ہے یعنی الجسد ہے۔ جس کے معنی پورا جسم یعنی وہ شخص جس کا وہ قدم ہے یا جو اس قدم کا مالک ہے۔ بہر حال الفاظ قرآنی کی رعایت نہ کرنا یہ تو عالم ہونے کی شناخت قرار پا گیا ہے۔ سَعَى يَسْعَى کے معنی چل کر جانا بہت گھٹیا معنی ہیں۔ چل کر جانا معنی کرنا تھتھ تو یوں ہوتا کہ کوئی ایسا قدم نہیں جو جمعہ کی راہ میں اُٹھے الا یہ کہ خدا اُس قدم کے مالک جسم کو آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ نفی کا ترجمہ اثبات میں اور اثبات کا ترجمہ نفی میں کر دینا گویا عالمانہ شان ہے (اَنَا لِلّٰهِ وَاَنَا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ)

جمعہ کی افضلیت نماز جمعہ کے لئے نہیں بلکہ اسکی فضیلت صرف ولایت کیلئے ہے

349- آپ کو ہر حدیث میں ہماری مذکورہ اشیاء کی تلاش میں رہنا چاہئے۔ وہ چاروں چیزیں (پیرا نمبر 342، احسن) تو کہاں ملتیں؟ یہاں تو لفظ نماز جمعہ بھی مذکور نہیں ہو رہا ہے۔

(1) صرف لفظ جمعہ (2) یا جمعہ کی طرف (3) جمعہ کے لئے (4) یا جمعہ کے دن سے یہ حتمی اور یقینی نتیجہ نکال لینا کہ یہ نماز جمعہ کی بات ہو رہی ہے یا یہ نماز جمعہ پڑھنے والوں کے فضائل ہیں بقول مولانا حماقت ہے۔ (پیرا نمبر 320، الف)

یہاں ہزاروں احتمالات سامنے کھڑے ہوئے مولانا کے رحم و کرم کا انتظار کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا یقین جو مولانا کی تفہیم کے خلاف موجود ہے وہ خود شب جمعہ یعنی جمعرات کا جمعہ میں برابر کا حصہ دار ہو جانا ہے جس سے جمعہ کی نماز قطعی طور پر خارج از

بحث ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب تک ایسی حدیث نہ لائی جائے جو یہ بتائے کہ یہ تمام فضائل اور رعایات محض اُن لوگوں کے لئے ہیں جو نماز جمعہ پڑھیں اور دوسرے مومنین کا اس میں حصہ نہیں ہے۔ لیکن کسی کی کیا مجال ہے کہ یہ دونوں باتیں آیت یا حدیث سے دکھا دے۔ اور جب تک یہ نہ دکھائی جائیں احتمال رفع نہیں ہوتا۔ یقین قطعی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور یقین، جب تک احتمال باقی رہیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور جب یقین حاصل نہ ہو تو مولانا کا مختار ظن و تخمین پر منحصر ہوا جو باطل ہے۔

350- یہ بات واضح ہو جانا چاہئے کہ جو احادیث جمعہ کے فضائل یا ثواب وغیرہ کے لئے بیان ہوئی ہیں وہ نماز جمعہ کی فضیلت یا ثواب کی وجہ بتائیں تب مولانا کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ ورنہ صرف جمعہ کا تذکرہ یا روز جمعہ کی فضیلت کے بیان ہو جانے سے یہ سمجھ لینا کہ جمعہ کا دن نماز جمعہ کی وجہ سے متبرک و مقدس ہوا ہے۔ اور یہ کہ یہ ثواب اور رعایات صرف اُن لوگوں کو ملیں گی جو نماز جمعہ پڑھیں گے۔ باقی لوگ اس ثواب اور رعایت سے محروم رہیں گے۔ یہ صرف مولانا ہی کی سمجھ اور بصیرت کو زیبا دیتا ہے۔ باقی اہل علم و عقل اس قسم کے استدلال کو حماقت خیال کرتے چلے آئے ہیں۔

351- مولانا کی چھٹی حدیث من اتی الجمعة ایماناً واحتساباً استأنف العمل ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ”جو شخص خلوص و ایمان کے ساتھ جمعہ میں جائے وہ نئے سرے سے عمل کرتا ہے۔ یعنی اس کے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔“

مولانا کے یعنی سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں حدیث نا کافی معلوم ہوئی اسلئے اپنی طرف سے قول معصوم پر اضافہ فرما کر اسمیں اصلاح کر دی۔ آپ حدیث کے الفاظ کو بار بار دیکھئے اُس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا ترجمہ ”خلوص“ کیا جاسکے۔ پھر اُس میں نہ تمام گناہوں کی معافی مذکور ہے۔ اور نہ صرف خلوص اور ایمان داری کیساتھ کسی کام کیلئے آجانے سے تمام سابقہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ دراصل یہ غلو کی انتہائی منزل ہے جہاں سے مولانا بول رہے ہیں۔ حدیث کا منشاء صرف اس قدر ہے کہ ”جو کوئی ایماندار نہ محاسبہ زندگی کرتا ہوا جمعہ میں آئے وہ نئے سرے سے عمل کرتا ہے۔“ اس کے بعد خود بخود سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسکی سابقہ زندگی یا اعمال کا کیا بنا؟ وہ کس جگہ شمار ہوں گے؟ ”یعنی“ کہہ کر مولانا نے حدیث میں اپنا مافی الضمیر پیش کیا ہے۔ کسی اور نے اس حدیث کو یا اس قسم کی حدیث کو پیش کیا ہوتا تو مولانا اُسے مجمل قرار دیتے۔ اس میں احتمالات پیدا کرتے اور اخذ کردہ نتیجہ کو درجہ یقین سے ساقط کر دیتے۔ لیکن اب معاملہ خود اپنا ہے۔ اسلئے وہ حدیث میں اپنا ذاتی تصور پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یقین حاصل ہو گیا ہے (مولانا کے اصول مذکورہ پیرا نمبر 320 الف، ب، ہ، و، ی، ل) اُن لوگوں کو کون ٹوک سکتا ہے۔ اُن سے کون دریافت کرے کہ 1۔ اس مجمل حدیث کا مفصل یا مفسر لائیے 2۔ یہاں حدیث کی مراد واضح نہیں ہے (اصول م، ص، ر، ت) 3۔ یہ تمام پابندیاں خود اپنی بحثوں میں بھی مد نظر رکھنا چاہئیں۔

352۔ ساتویں حدیث جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کی طرف سے لکھی ہے۔ جہاں اُن حضرتؑ نے فرمایا کہ:-

”ضمنت بستة على الله الجنة منهم رجل خرج الى الجمعة فمات فله الجنة“

ترجمہ سنئے:- ”چھ شخص ایسے ہیں جن کے لئے میں ضامن جنت ہوں۔ منجملہ اُن کے ایک شخص وہ ہے جو نماز جمعہ کی طرف

روانہ ہو اور اس اثنا میں مر جائے پس وہ مستحق جنت ہے۔“

مولانا سے بصداد معلوم کیجئے کہ اگر حضور کا ترجمہ صحیح ہے تو یقیناً حدیث میں آئے ہوئے الفاظ ”علی اللہ“ غلط ہیں۔ ورنہ آپ کا ترجمہ چوکور غلط ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھئے کہ جو بات ہم ناظرین کے ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں یعنی یہ کہ محض لفظ جمعہ۔ یا روز جمعہ کے فضائل کا بیان ہو جانا مولانا کے مقصد میں مفید نہیں۔ وہی بات مولانا کے قلب و ذہن میں کھٹک رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جگہ جگہ احادیث معصومینؑ میں تحریف کی فکر نہیں کرتے۔ چنانچہ یہاں ”الی الجمعة“ کا ترجمہ نماز جمعہ کی طرف کر ہی دیا۔ جس کیلئے حدیث میں ”الی صلوة الجمعة“ ہونا لازم تھا۔ غور فرمائیے کہ کیا اس قسم کی کوشش ثابت ہو جانے کے بعد یہ یقین قائم رہ سکتا ہے کہ مولانا کسی بھی بحث میں سنجیدگی اختیار کریں گے؟

1۔ بہر حال مولانا نے لفظ نماز کا اپنی طرف سے اضافہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ حدیث مجمل ہے؛

2۔ اور خصوصاً یہ کہ مولانا کے مدعی کے لئے موزوں و مناسب نہیں ہے؛

3۔ اور مولانا بہت خوش ہوتے اگر حلال مشکلات علیہ السلام نے لفظ صلوة بھی کہہ دیا ہوتا۔ مگر مولانا کی مشکل بدستور باقی رہ گئی۔ اگر ہم مولانا کیلئے یہاں نماز جمعہ مراد لے لیں تب بھی یہ سوالات باقی رہ جاتے ہیں کہ کیا مشرک و منافق کا اس میں استثناء موجود ہے؟ کیا ہر وہ شخص جو جمعہ کی نماز کے لئے گھر سے چل دے اور راہ میں یا دوران نماز مر جائے جنتی ہے؟ کیا ایک قاتل، زانی، ڈاکو، یا خود انہی حضرت کو تیسرے درجہ کے خلیفہ سے بھی گھٹیا ماننے والا، غاصب، ظالم بھی لازماً جنت کا حقدار ہو جائے گا؟ خواہ اس پر حقوق العباد باقی ہوں؟ یقیناً مولانا کے مذکورہ اصول کے مطابق اس حدیث کو پیش کرنا حماقت تھا۔ (پیرا نمبر 320) مگر ضرورت بُری بلا ہوتی ہے۔ خود اپنے مسلمہ قواعد و ضوابط کو نظر انداز کر دینے پر مجبور کر دیا کرتی ہے۔

353۔ مولانا کی آٹھویں حدیث نے ثابت کر دیا کہ اُن کے نزدیک شیعوں میں کوئی بھی ذی شعور موجود نہیں ہے۔ جو مولانا

کو یہ کہہ سکے کہ سرکار یہ حدیث سراسر آپ کے مدعی کی تردید کرتی ہے۔ اس میں تو جمعہ کی وجہ تسمیہ بیان ہوئی ہے۔ اور یہاں نماز کو وجہ قرار نہیں دیا بلکہ ولایت کو وجہ فضیلت قرار دیا ہے۔ اور سرکار نے جمعہ کو اختیار کر لیا مگر ولایت کا جمعہ سے کوئی تعلق بیان نہ کیا اور نہ اس کو کوئی مقام دیا۔ لہذا جمعہ کی تمام فضیلتیں اور رعایتیں نماز کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ ہر مومن و مومنہ کے لئے عام ہیں بشرطیکہ وہ ولایت سے ملحق رہے۔ ولایت کے لئے کام کرے۔ ہر عمل میں ولایت کو غرض اصلی سمجھے۔ چنانچہ حدیث نمبر 9 میں

مذکورہ صدقہ ہزار گنا ثواب رکھتا ہے۔ اگر ولایت پر ایمان ہو اور جمعہ کے دن یہ صدقہ دیا جائے یا جمعرات کے دن تا کہ غریب مومنین جمعہ کو عید مناسکیں، عمدہ کپڑے پہن سکیں، خوشبو لگا سکیں، حجامت بنوا سکیں، غسل کر سکیں، اپنے بچوں پر کم از کم آٹھویں روز فراخی کر سکیں۔ مولانا پر صرف نماز جمعہ کا بھوت سوار ہے۔ وہ کیوں لکھیں کہ جمعہ عید کا دن ہے۔ (علل الشرائع) اس لئے اُس دن اعمال حسنہ کا ثواب کئی گنا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ دین کے ہر پہلو کو اس کی صحیح شکل میں پیش کریں۔ وہ ان کا کام ہے کہ جس چیز کو کسی وجہ سے پسند کریں اُس میں مبالغہ اور غلو سے کام لیں اور حقائق کو نظر انداز کر دیں۔ چنانچہ مولانا کی پیش کردہ احادیث کو پیش کر چکنے کے بعد ہم مولانا کے اختیار کردہ فضائل جمعہ کی نقاب کشائی علیحدہ سے کریں گے۔ یہاں تو آپ اُن کے فرضی جمعہ کے فضائل دیکھیں۔

354- دسویں حدیث مولانا نے کیوں پیش کی ہے؟ اس سے ان کے مدعی میں کیا مدد ملتی ہے؟ ہم سمجھنے سے بالکل قاصر رہے ہیں سنئے ممکن ہے کہ آپ سمجھ سکیں:-

اب وہ ترجمہ سنئے جو مولانا اپنے کمالِ علم سے سمجھتے ہیں ارشاد ہے:-

”یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 2۔ بندہ مومن انّ العبد المومن یسئل اللہ جلّ جلالہ فیوخر اللہ عزّوجلّ خداوند عالم سے کسی حاجت کا سوال کرتا ہے۔ 3۔ اور قضاء حاجتہ الی یوم الجمعة لیخصه بفضل یوم الجمعة۔

خداوند عالم اُسے روز جمعہ تک موخر کر دیتا ہے۔ 4۔ تا کہ اُسے فضیلت جمعہ کے ساتھ مخصوص فرمائے۔“

اس ترجمہ میں پہلا جملہ ایجادِ بندہ ہے۔ یعنی مولانا نے کسی خاص ذریعہ سے اللہ سے علم پا کر یہ انکشاف کیا ہے کہ کبھی کبھی اور کسی کسی مومن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اسکی دُعا کو جمعہ تک تاخیر میں ڈال دیا جائے۔ لیکن حدیث میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس کا ترجمہ یہ ہو کہ بعض دفعہ اور بعض مومن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ہر دفعہ اور ہر مومن کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر خدا نے مولانا کو یہ بات بالکل صحیح بتائی ہے۔ تب تو اس حدیث سے جمعہ کی فضیلت کی جگہ مذمت نکلتی ہے۔ اگر یہ فضیلت ہوتی تو ہر دفعہ اور ہر مومن کے ساتھ یہ ہونا چاہئے تھا ورنہ اکثر دعاؤں کا روزانہ اور ہر لمحہ پورا ہوتے رہنا اور بعض کا جمعہ تک موخر کر دیا جانا دعا مانگنے والے کیلئے ایک قسم کی سزا ہے۔ اُدھر کروڑوں دعاؤں کا باقی ایام میں اور چند یا بعض کا جمعہ کے دن مستجاب ہونا جمعہ کی فضیلت پر کاری ضرب ہے۔ دراصل احادیث ہوں یا آیات ان کا سمجھنا اور بات ہے درسی کتب کا رٹ کر امتحان پاس کر لینا اور بات ہے۔ یہی سبب ہے کہ مذہب اسلام میں آج جس قدر مولانا نہیں اتنے ہی مکتب فکر و فرقہ ہیں۔ مولانا سرکار کی تفہیم کے مطابق تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ دُعاؤں کے پورا ہونے میں جمعہ تک کی تاخیر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اور فضیلتِ جمعہ کے ساتھ مخصوص ہو جانے کے بعد اجابتِ دُعا میں کیا فائدہ ہوتا ہے جو قبل جمعہ منظور ہو جانے میں نہ ہو سکتا تھا۔ کم از کم یہی پتہ چل جاتا

کہ دُعا دو گنا ہو کر پوری ہوتی ہے؟ اسی لئے ہم نے اس تفہیم و مفہوم کے صحیح ہونے کی صورت میں اُسے ایک قسم کی سزا لکھا ہے۔
355- اگر ہم مولاناؒ محترم کے تمام کمالات دکھانا شروع کریں تو بہت وقت درکار ہے۔ بطور نمونہ یہ دکھاتے ہیں کہ وہ احادیث کو لکھنے میں کس قدر ذمہ دار ہیں۔ جب آپ مولانا کی حدیث نمبر 10 کو الفقیہ کتاب الصلوٰۃ باب وجوب الجمعة و فضلہا میں تلاش فرمائیں گے تو وہاں یہ حدیث (نمبر 28) اٹھائیسویں ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں۔

”وروی ابو بصیر عن أحدہما علیہما السلام قال إِنَّ العبدَ المؤمنَ لیسألَ اللہَ جل جلالہ الحاجة؛ فیؤخر اللہ عز وجلّ قضاء حاجتہ التی سأل الی یوم الجمعة لیخصہ بفضل یوم الجمعة“۔

اب آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا سرکار نے اس حدیث کو الفقیہ میں سے دیکھ کر نہیں لکھا۔ اور زبانی اُن کو تمام احادیث یاد رہنا ناممکن ہے۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں سے نقل کی گئی ہے۔ اور یہ نقل اگر مولانا سرکار خود کرتے تو یقیناً غلطی نہ ہوتی اور حدیث کے محوری الفاظ چھوٹ نہ جاتے (۱۔ الحاجة) اور (2۔ التی سأل) اس قسم کی چیزوں کی بنا پر ہم نے عرض کیا ہے کہ یہ مضمون مولانا نے خود نہیں لکھا بلکہ اُن سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس قسم کے کمالات کا پتہ نہیں چل سکتا جب تک کہ احادیث کا باقاعدہ حوالہ نہ دیا جائے۔ لہذا صرف کافی یا الفقیہ لکھ دینے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس قسم کی خامیاں یا غلطیاں پوشیدہ رہ سکتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ زیر نظر حدیث شریف کے راوی جناب ابوبصیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ جن کے متعلق مولانا نے حرمت غنا ثابت کرتے ہوئے تحریری فتویٰ و فیصلہ دیا ہے کہ:-

”لیکن ان کی تخصیص و تقیید کے سلسلہ میں جو دو روایتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ وہ عدد کے لحاظ سے کم اور سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔ کیونکہ ان کی سند میں ابوبصیر موجود ہے جس کی حالت مخدوش ہے۔“ (المبلغ ماہ فروری 1964ء صفحہ 11)

356- یہاں دو باتیں نوٹ کرنا چاہئیں اول یہ کہ مولانا ایک مخدوش راوی کی روایت سے مومنین کو اُس وقت مطلع کرتے ہیں جب وہ روایت مولانا کے موقف یا مدعی کے خلاف ہو۔ لیکن جب وہی مخدوش راوی مولانا کے مفید مطلب روایت کرے تو پھر اس کا نام تک نہیں لکھتے تاکہ مومنین کو یاد نہ آ سکے کہ یہ تو مخدوش راوی کو اختیار کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس روایت کو ضعیف قرار دیا گیا ہے وہ بھی الفقیہ میں ہے۔ مولانا نے جس حدیث کو قبول کیا ہے وہ بھی الفقیہ ہی کے حوالہ سے لکھی گئی ہے۔ یعنی جناب شیخ صدوق رضی اللہ عنہ مولانا کی تائید میں روایت لکھیں تو قابل اعتبار ہیں۔ ورنہ اُن کی کتاب ”من لا یحضرہ الفقیہ“ مراسیل کا مجموعہ اور ناقابل اعتبار ہے۔ اس قسم کی کمزوریوں اور خامیوں سے ہم برابر صرف نظر کرتے چلے آتے ہیں۔ اس لئے کہ ہم یہ مضمون مولانا محترم کے جواب میں نہیں لکھ رہے ہیں۔ بلکہ آپ کے سوالات کے جواب کی وضاحت کی غرض سے اُن دلائل پر روشنی ڈالنا مقصود ہے جو وجوب نماز جمعہ کے نام پر شائع کئے گئے ہیں۔

357- دسویں حدیث کے بعد مولانا نے بے ربطی کا کمال پیش کیا ہے۔ یعنی دُعا کے جمعہ تک موخر کر دینے کے بعد نہ معلوم کیوں فرمادیا کہ:- ”بہت سی احادیث میں وارد ہے کہ بروز جمعہ ایک ایسی ساعت ہے کہ انسان اس میں جو جائز دعا کرے فوراً مستجاب ہوتی ہے۔ اب اس ساعۃ کی تعیین میں اختلاف ہے۔ بعض احادیث سے مستفاد ہوتا ہے کہ وہ، وہ ساعت ہے۔ جب امام جمعہ خطبہ سے فارغ ہو کر مصلے پر کھڑا ہوتا ہے۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وہ وقت ہے۔ جب نصف آفتاب غروب اور نصف باقی ہو۔“

ہم یہ نہیں سمجھے کہ حدیث نمبر 10 کے بعد مسلسل اس بیان کی کیا ضرورت تھی؟ مگر ہم اس قدر سمجھتے ہیں کہ بلا اختلاف احادیث سے یہ ثابت ہے کہ روزانہ ایک ایسی ساعت ہوتی ہے جس میں ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے۔ لہذا اس حقیقت سے جمعہ کی خصوصیت ختم ہو گئی۔ پھر مولانا نے جمعہ میں اختلاف ساعۃ بتا کر جمعہ کے دن قبولیت دعا کو باطل کر دیا۔ اور اگر یہ صحیح ہے کہ جمعہ کے دن غروب کے وقت دعائیں مستجاب ہوتی ہیں تو وہ تمام احادیث غلط ماننا پڑیں گی جو شب جمعہ میں دعا اور قبولیت دعا کے لئے دلالت کرتی ہیں۔ یا کم از کم روز جمعہ کی خصوصیت سے انکار کرنا پڑے گا۔

358- گیارہویں حدیث کو نہ صرف کافی کی اصل عبارت کے خلاف لکھا ہے بلکہ صرف بارہ کی تعداد بڑھانے کے لئے لائے ہیں۔ اس میں بیان شدہ فضائل یوں لکھے ہیں کہ:-

(1) ”یعنی روز جمعہ کے کچھ حقوق ہیں۔ اور (2) اس کی عزت و حرمت ہے۔ (3) خبردار کہیں اسے ضائع نہ کرنا۔ (4) اور مبادا اس میں عبادت خدا بجالانے یا عمل صالح بجالانے اور تمام محرمات سے اجتناب کرنے کے ذریعہ سے اس کا قرب حاصل کرنے میں ہرگز کوتاہی نہ کرنا۔ (5) کیونکہ جمعہ وہ مقدس دن ہے کہ۔ (6) خداوند عالم اس میں نیکیوں کو دوہرا کرتا ہے۔ (7) اور برائیوں کو مؤخر مانتا ہے۔ اور درجات کو بلند کرتا ہے۔“

اس حدیث میں جو کچھ آیا ہے وہ سابقہ احادیث میں آچکا تھا۔ لہذا مقصد صرف تعداد کا پورا کرنا ہوا۔ دوسرے اس حدیث میں کلام امام علیہ السلام پر کمی و زیادتی۔ دونوں قسم کی تحریف کی گئی ہے۔ کمی یہ ہے کہ حدیث کا آخری حصہ قطعاً ترک کر دیا جو مولانا کی مخالفت کرتا ہے یعنی کہتا ہے کہ:- قال: و ذکر ان یومہ مثل لیلته فان استطعت ان تحییہا بالصلاۃ والدعا فافعل. فان ربک ینزل فی اول لیلۃ الجمعۃ الی سماء الدنیا فیضاعف فیہ الحسنات ویمحوفیہ السئیات وان اللہ واسع کریم۔ (فروع کافی۔ کتاب الصلوٰۃ باب فضل یوم الجمعۃ و لیلته)

اس حصہ حدیث کو مولانا نے اس لئے چھوڑا ہے کہ اس میں نیکیوں کے دوہرا ہونے یا برائیوں کے مٹائے جانے کا تعین جمعہ کے دن سے ہٹا کر جمعرات میں کر دیا گیا ہے۔ اور اس طرح مولانا کا منشاء ہی ضائع ہو جاتا تھا۔ پھر اس پوری

حدیث میں نماز جمعہ کا تذکرہ تو کہیں نہیں کیا گیا۔ جو مولانا کے مفید مطلب ہوتا۔ اس کے برعکس شب جمعہ میں نمازیں پڑھ کر شب بیدار رہنے سے وہ تمام فضائل نماز نافلہ کی طرف موڑ دئے گئے۔ لہذا جمعہ کی مولویانہ خصوصیت ختم ہو گئی۔ اور نماز جمعہ کے وجوب سے بہر حال کوئی تعلق قائم نہ ہوا۔

359- اس حدیث میں عربی کے الفاظ میں بھی زیادتی کی ہے مثلاً حرمة کے بجائے حرمتہ لکھا۔ پھر واؤ کی جگہ اؤ لکھا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ترجمہ میں جملہ نمبر 3۔ خود اپنی طرف سے اضافہ کیا گیا ہے۔ اہل علم کو یہاں ایک خاص بات نوٹ کرنا ہے کہ اس حدیث میں اِنَّ لِلْجُمُعَةِ سے بات شروع ہوتی ہے اور ضامن تمام مذکر لائے گئے ہیں۔ پھر جمعہ کا تَقَرُّبَ چاہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ بہر حال یہ حدیث مولانا کی تمام تعبیر کو مسمار کرنے کے لئے کافی ہے۔ آئیے بارہویں حدیث بھی سن لیں مولانا اس قدر گھبرائے ہوئے ہیں کہ انہیں قطعاً محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ میں اپنے مدعا کے خلاف احادیث لا رہا ہوں۔ اور نماز جمعہ کی اہمیت خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کئے دے رہا ہوں لکھتے ہیں:-

360- مَا مِنْ شَيْءٍ يَعْبُدُ اللَّهَ بِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ (فروع کافی)
یعنی بروز جمعہ محمد و آل محمد علیہم السلام پر درود و سلام بھیجنے سے زیادہ مجھے کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔“

جمعہ کے روز صرف محمد و آل محمد پر درود بھیجنا انہیں سب عبادتوں سے زیادہ محبوب ہے

361- یہاں مولانا کے بارہ عدد پورے ہو گئے ہیں مگر مولانا اپنے دعویٰ کی تردید کرنے کیلئے ایک اور حدیث لکھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ:- ”بعض روایتوں میں جناب صادق (غالباً مولانا اُن حضرت سلام اللہ علیہ کو اپنا بڑا یا چھوٹا یا بھائی خیال فرماتے ہیں) سے منقول ہے۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ آتش جہنم تمہارے جسموں کو مس نہ کرے تو ہر روز صلوٰۃ ایک سو دفعہ اور بروز جمعہ ایک ہزار مرتبہ پڑھ لیا کرو۔“

362- یہ حدیث بھی محمد و آل محمد علیہم السلام پر درود کا تقاضہ کرتی ہے۔ نماز جمعہ سے تمام احادیث نے کہیں تعلق ظاہر نہ کیا۔ نہ جمعہ کی فضیلت کے لیے نماز جمعہ کو دلیل بنایا۔ اس کے برعکس دیگر عبادت کا تذکرہ کر کے نماز جمعہ کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ اور تمام ثواب بلا نماز جمعہ حاصل ہو جانا ثابت کر دیا۔ اب ہم فضائل یوم جمعہ کی مولویانہ حیثیت کے خلاف فضائل پیش کرتے ہیں۔ تاکہ معلوم ہو کہ مولانا کی تمام محنت و مشقت ضائع شدہ ہے۔ مگر بقول مولانا اس بارہویں اور بقوتِ معصومین چودھویں یا آخری حدیث کے ترجمہ میں مولانا کی عدالت واضح کرتے چلیں۔ حدیث میں الفاظ ہیں:-

مَا مِنْ شَيْءٍ يَعْبُدُ اللَّهَ بِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ۔
مولانا کا ترجمہ ان الفاظ کے ساتھ نہیں چلتا۔ بلکہ اپنے قیاس کے مطابق رہتا ہے۔ ترجمہ یہ ہے۔

”کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعہ سے اللہ کی عبادت کی جائے جو میرے نزدیک محمد و آل محمد پر درود بھیجنے سے زیادہ محبوب ترین ہو“ یعنی سرکار مولانا فری اسٹائل ترجمہ کرتے ہیں۔ بہر طور وہ بہر حال معصوم نے فرمادیا کہ جمعہ کے روز صرف محمد و آل محمد پر درود بھیجنا انہیں سب عبادتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ذرا سوچئے نماز جمعہ اور اس کا وجوب کہاں گیا؟ یعنی مولانا واقعی بہت بدحواس ہو کر چاروں طرف ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ اب سنئے کہ ہوش و حواس درست ہونے کی باتیں کیسی ہوتی ہیں؟

363۔ اسی باب یعنی جمعہ کے اور جمعرات کے فضائل کے باب میں یہ حدیث بھی ہے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ: ”إِنَّهُ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ بَعْدَ الذَّرِّ فِي أَيْدِيهِمْ أَقْلَامُ الذَّهَبِ وَقَرَّاطِيسُ الْفُضَّةِ لَا تَكْتُبُونَ إِلَّا لَيْلَةَ السَّبْتِ إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَكَثَرَتْ مِنْهَا - وَقَالَ يَا عُمَرُ إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ أَلْفَ مَرَّةٍ وَفِي سَائِرِ الْأَيَّامِ مِائَةَ مَرَّةٍ -“ (فروع کافی - کتاب الصلاة باب فضل يوم الجمعة و ليلته) ترجمہ سنئے:-

364۔ ”یہ ایک حقیقت ہے کہ جب شب جمعہ (جمعرات) ہوتی ہے۔ تو آسمان سے ملائکہ اُسی تعداد میں نازل ہوتے ہیں جو تعداد کہ تمام ذرات کائنات کی ہے۔ اُن کے ہاتھوں میں سونے کے قلم چاندی کے اوراق ہوتے ہیں اور وہ جمعرات سے (شروع کر کے) ہفتہ (سنچر یا Saturday Night) کی شب تک اور کوئی چیز لکھتے ہی نہیں سوائے محمد و آل محمد صلوٰۃ اللہ علیہم پر درود کے۔ لہذا تو بھی درود میں زیادتی اختیار کر۔ اور فرمایا۔ اے عمر یہ لوازمات میں سے ہے کہ تُو محمد پر اور اُن کے اہل بیت پر تمام جمعوں کو (ہر جمعہ) ایک ہزار مرتبہ درود بھیجے اور باقی دنوں میں روزانہ سو مرتبہ درود پڑھے۔“

365۔ اس حدیث مبارکہ نے تمام مسلمانوں پر درود کو لازم قرار دیا ہے۔ اس میں نہ کوئی استثناء ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ اس لئے کہ درود کے لئے نہ مسجد میں جانا لازم ہے۔ لیٹ کر مریض و صحیح دونوں آزادانہ پڑھ سکتے ہیں۔ چلتے پھرتے ہر حال میں یہ کام ہو سکتا ہے۔ اور ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو آپ کی توجہ چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ لا تعداد ولا تخصی ملائکہ دوراتیں اور ایک پورا دن درود کے علاوہ کوئی دوسری عبادت لکھتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں مولانا سے کہئے کہ کیوں فضول وقت ضائع کرنے پر لوگوں کو ابھارا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ پنج وقتہ نمازیں انسان پر فرض و واجب ہیں۔ اور واجب کی ادائیگی کسی شمار میں نہیں آتی۔ وہ تو کرنا ہی ہے ورنہ دین سے تعلق ہی نہیں رہتا۔ البتہ مستحبات یا دوسرے الفاظ میں سنتیں وہ اعمال ہوں گے جن کو باقاعدہ بطور حساب لکھا جائے گا۔ انہی کا اجر ہوگا جو کئی کئی گنا ہو کر ملے گا۔ اور اس حدیث زیر نظر اور مولانا کی بارہویں حدیث سے ثابت ہو گیا کہ نماز جمعہ مولویانہ حیثیت سے نہ واجب ہے نہ مستحب۔ واجب واجب کے نعرہ مارنے والوں کے لئے یہ دونوں حدیثیں بڑی عبرت ناک صورت حال پیش کرتی ہیں۔ اور چونکہ دونوں فضائل جمعہ و جمعرات کے باب میں موجود ہیں اس لئے

یہ ثابت کرتی ہیں کہ جمعہ یا جمعرات کے فضائل نماز جمعہ کی وجہ سے نہیں ہیں۔ نہ نماز جمعہ پڑھنے والوں سے مخصوص ہیں۔ بلکہ عام عبادتوں کو (واجب نمازوں کے علاوہ) جمعرات سے ہفتہ کی رات تک درود سے بدل دینا لازم ہے۔ تاکہ آپ کا درود لا تعداد و لا تحصى ہو کر جزا کا سبب بنے۔

366- سابقہ اقسام میں ہم نے دکھایا ہے کہ جمعہ ایک دن کی حیثیت سے کوئی فضیلت نہیں رکھتا۔ اسکی فضیلت کا تفصیلی سبب بیان کیا ہے۔ ہر ہر بات کو احادیث سے مستحکم کیا ہے۔ اور خود مولانا نے بارہ میں سے دو عدد احادیث (نمبر 4، 8) میں مان لیا ہے کہ جمعہ کی فضیلت نماز جمعہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ولایت کی بنا پر ہے۔ یہاں آپ کو فروع کافی کے اُسی باب کی آخری حدیث سناتے ہیں۔ مُلّا کے علاوہ تمام اہل علم لطف اندوز ہوں گے۔ اپنے امام علیہ السلام کے کلام سے ایک کائناتی حقیقت پڑھ کر اپنے علم میں اضافہ کریں گے۔ مگر جہلا یعنی مُلّا چیں بہ جیں ہوگا۔ اسلئے کہ وہ حجرہ سے آگے کسی علم کو ماننا ہی نہیں ہے ارشاد ہے۔

367- ”قَالَ: قُلْتُ لَهُ: بَلِّغْنِي أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اقْصَرُ الْاَيَّامُ؟ قَالَ: كَذَلِكَ هُوَ. قُلْتُ: جَعَلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَجْمَعُ اَرْوَاحَ الْمَشْرُكِينَ تَحْتَ عَيْنِ الشَّمْسِ فَاِذَا رَكَدَتِ الشَّمْسُ عَذَّبَ اللَّهُ اَرْوَاحَ الْمَشْرُكِينَ بِرُكُودِ الشَّمْسِ سَاعَةً فَاِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا يَكُونُ لِلشَّمْسِ رُكُودٌ رَفَعَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْعَذَابَ لِفَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَلَا يَكُونُ لِلشَّمْسِ رُكُودٌ.“ (ایضاً۔ حدیث نمبر 14)

368- ”جناب محمد بن اسمعیل بن بزیع حضرت امام رضا علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ میں نے اُن حضرت سے کہا کہ مجھے یہ پہنچا ہے کہ جمعہ کا دن باقی تمام دنوں میں قاصر ترین دن ہے۔ (چالو معنی میں سب سے چھوٹا دن ہے) فرمایا کہ جیسے تمہیں تبلیغ ہوئی بالکل وہی بات صحیح ہے۔ میں نے کہا میں نثار ہو جاؤں اس کی کیفیت بتائیے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کی ارواح کو عین الشمس کے ماتحت ایک ساعۃ روزانہ عذاب دینے کے لئے جمع کرتا ہے۔ اور سورج کے رکود (MOTIONLESS) غیر متحرک رہنے کے ذریعہ سے عذاب دیتا ہے۔ لیکن جب روز جمعہ ہو تو رکود نہیں ہوتا۔ لہذا سورج کے متحرک رہنے کی بنا پر مشرکین سے اُس روز عذاب ہٹا لیا جاتا ہے جمعہ کی فضیلت کی بنا پر۔“

علماء شیعہ اور علماء سوء میں فرق

369- پہلی چیز تو یہ ثابت ہوئی کہ جمعہ باقی دنوں کے مقابلہ میں سب سے قاصر دن ہے۔ یعنی سب سے چھوٹا دن سب سے بزرگ دن نہیں ہو سکتا۔ قاصر کے معنی ہیں کم یا کمی کر نیوالا۔ اسکی ضد ہے کامل، پورا یا پورا کر نیوالا۔ دنوں کی حیثیت سے جمعہ نہ صرف قاصر ہے بلکہ اقصر ہے یعنی باقی تمام دن اسکے بالمقابل کامل تر ہیں۔ دوسری چیز علم کے جھوٹے دعویداروں سے سوالات ہیں۔

(1) اُن سے معلوم کریں کہ عین الشمس کیا ہے؟ تمہیں کیسے اور کہاں سے معلوم ہوا؟

(2) رکود الشمس کیا ہے؟ تمہیں کیسے اور کہاں سے معلوم ہوا؟

(3) جمعہ کے دن رکود الشمس کیوں نہیں ہوتا؟ دلیل سے بیان کرو اور اس پر شہادت نظام عالم سے پیش کرو۔

تیسری بات سن لیں کہ جو ان سوالات کے جوابات نہیں جانتے وہ ہرگز مذہب اہل بیت علیہم السلام کے نمائندہ نہیں ہیں۔ وہ خود ساختہ راہنمایاں قوم ہیں جو علماء سوء کی پہچان ہے۔ یہ بہت ہی موزوں مقام آگیا آپ کو ایک حدیث سنانے کا۔ تاکہ علماء شیعہ، خدا اُن کے فیوض و فضل علم سے اُمت کو مالا مال رکھے اور علماء سوء کا فرق معلوم ہو جائے۔ چنانچہ اصول کافی کتاب فضل العلم باب صفة العلم و فضله و فضل العلماء میں بیان ہوا ہے کہ حضرت ابوالحسن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مسلمان ایک شخص کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا گیا کہ یہ علامہ ہے فرمایا کہ علامہ کیا (جانور) ہوتا ہے۔

”فقالوا له: أعلم الناس بانساب العرب و وقائعها و أيام الجاهلية و الاشعار و العربية، قال: فقال النبي صلى الله عليه و آله وسلم ذاك علم لا يضرب من جهله و لا ينفع من علمه؛ ثم قال النبي صلى الله عليه و آله إنما العلم ثلاثة: آية محكمة او فريضة عادلة او سنة قائمة و ما خلاهن فهو فضل۔“

370۔ آنحضرت کو بتایا کہ تمام انسانوں میں جو شخص عربوں کے نسبوں (شجروں) سے اور عرب کے واقعات سے اور عربوں کے دور جاہلیت سے۔ اور عربوں کے اشعار (وشعرا) نیز عربی خصوصیات (عربیت) سے زیادہ واقفیت رکھنے والا ہو وہ علامہ کہلاتا ہے۔ فرمایا کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ علوم ایسے ہیں کہ جو کوئی اُن سے آگاہ نہ ہو اُسے اُس کی جہالت سے نقصان نہیں ہوتا۔ اور جو اُن علوم کا عالم ہو اُسے اُن علوم سے فائدہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ نے پھر فرمایا کہ البتہ العلم تین چیزیں ہیں۔ اول محکم آیت۔ دوم عدل پر مبنی فریضہ اور تیسرے ہمیشہ قائم رہنے والی سنت۔ اور جو کچھ ان تینوں کے دائرہ سے باہر ہو وہ فضل ہے۔“ (اصول کافی۔ کتاب فضل العلم، باب صفة العلم و فضله و فضل العلماء) (حدیث نمبر 1)

371۔ اس حدیث پر بڑی طویل بحث و گفتگو کی ضرورت ہے۔ جس کے لئے یہاں نہ وقت ہے نہ یہ بحث عنوان سے متعلق ہے۔ اس حدیث سے جو کچھ سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے۔ مذکورہ تین علوم یا علم کے تین حصوں کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فضول ہے۔ ہم دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر فضل کے یہی معنی ہیں؟ تو جمعہ کے متعلق تمام چیزیں فضول ثابت ہو چکیں۔ اور اگر یہ معنی نہیں؟ تو سمجھ کر معنی بتاؤ۔ اس حدیث سے موثین کو آج پہلی دفعہ معلوم ہوا کہ لفظ علامہ بڑا پُرانا لفظ ہے۔ اور آنحضرت کے نزدیک علامہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنا وقت برباد کیا ہو۔ لیکن عربوں کے نزدیک علامہ کی بڑی اہمیت تھی۔ اور اُنہی مقاصد کے ماتحت آج بھی اہمیت ہے۔ پھر اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے نہایت واضح الفاظ اور بے تکلفانہ لب و لہجہ میں عربوں

کے نسبوں کو جاننا۔ اُن کی تاریخ سے واقفیت وغیرہ کو قطعی غیر ضروری قرار دے دیا۔ اور اُن کے جاننے سے کسی قسم کا فائدہ نہ پہنچنا اور نہ جاننے سے نقصان نہ ہونا فرما دیا۔ یہ بڑی عجیب، دلچسپ اور معنی خیز بات ہے۔ اس قسم کی تفصیل ہم نے دینی خطوط میں دے دی ہیں۔ یہاں اس پر نظر ڈال لیں کہ عربوں کے واقعات یا تاریخ معلوم ہو جانے کے بعد ایام جاہلیت کا الگ سے جاننا۔ کیا بات ہے؟ عربی اشعار ایک شخص کو آتے ہیں۔ وہ شعر و اشعار کے تمام پہلو جانتا ہے۔ اس کے بعد عربیت کے معنی۔ زبان دانی کیسے ممکن ہیں؟ پھر عربیت، مغربیت، عجبت اور اکثریت و اقلیت ایک ہی ترکیب و قاعدہ رکھتے ہوئے اپنی معانی سے کیسے فرار کر سکتے۔ لہذا یاد رکھیں اور کبھی نہ بھولیں کہ جاہلیت کے معنی عربوں کے یہاں وہ نہیں تھے جو آپ نے اختیار کئے ہیں۔ وہ کسی ایسے دین سے جاہل تھے جو عربوں کی فطرت یا عربیت کے خلاف لب کشائی کر سکے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب دیدہ واران و دانشوران عرب نے عرب میں ایک سوشل معاشرہ قائم کیا تھا۔ جس میں یونان و بابل و مصر کی تعلیمات کا نچوڑ رکھا گیا تھا۔ اُن کا دعویٰ تھا کہ سابقہ یا آئندہ کوئی نبی ایسا نہیں ہو سکتا جو ہمارے تصورات کو غلط قرار دے سکے ہماری ہر سائنس منشاء خداوندی کے ماتحت ہے۔ معاندین و مخالفین کو ٹالنے کے لئے انہوں نے چند ترکیبیں کی تھیں جو آج بھی جاری ہیں۔ مثلاً ایک شخص دوران گفتگو ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب میں جاہل ہوں آپ عالم ہیں۔ میں ہار گیا آپ جیت گئے۔ مجھے معاف کیجئے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ غریب و مصروف آدمی ہوں۔ یاد رکھیں یہ وہ طریقہ ہے کہ آپ کا مخاطب ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ آپ کو کسی طرح شکست نہ ہو سکتی ہو تو اس طریقہ سے تمام دیکھنے والے آپ کی شکست زبردستی آپ سے تسلیم کرائیں گے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ بولے تو اُن کی اور خود اپنی نظروں میں حقیر ہو کر رہ جائیں گے۔ لہذا اپنی منطق فلسفہ اور علوم کا دفتر سمیٹے، لب بند و زبان بند شرمندہ ہو جائیے۔ جاہلیت سیاسی حیثیت سے استعمال کی جائے تو اعلیت پر غالب آ جاتی ہے۔ چنانچہ عربی ذہن کے نزدیک ایام جاہلیت روشن ترین دور تھا عربوں کی تاریخ میں اس دور کو الگ سے سمجھ کر سند لینا ضروری تھی۔ کتاب العلم سے تعلق ہوا تو ایک اصولی بات اور سُن لیں تاکہ علامہ کے ساتھ ساتھ لفظ عالم اور علماء بھی واضح ہو جائیں۔ اسی کتاب العلم میں علمی حیثیت سے انسانوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ چنانچہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ:-

”الناس ثلاثة: عالمٌ و متعلّمٌ و غثاء۔ ایک عالم دوسرے طالب علم تیسرے میل کچیل یا ڈانوا ڈول۔“ ذرا آگے چل کر فرمایا کہ:- ”فنحن العلماء و شيعتنا المتعلمون و سائر الناس غثاء۔“ چنانچہ ہم علماء ہیں اور ہمارے شیعہ طالبان علم ہیں اور باقی تمام لوگ غثاء ہیں۔“ (کافی کتاب فضل العلم باب اصناف الناس)

اس کے بعد آپ کو نوٹ کرنا چاہئے کہ عالم کسے کہتے ہیں؟

عقلاً و حقیقتاً عالم صرف وہی ہے جس سے جہالت کی نفی ہو جائے۔ اور یہ مقام عطاء خداوندی ہے۔ معصوم کے علاوہ ہر

شخص جاہل زیادہ ہے اور عالم کم ہے۔ لہذا جاہل ہے۔ چنانچہ یہ علامہ، عالم و علماء کی لفظیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہئیں۔ یہ ایک دوسرے کی خوشنودی کے لئے استعمال کرنا غلط ہیں۔ عزت و توقیر کے لئے دوسرے الفاظ کافی ہیں انہیں استعمال کریں۔

372- آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ دکھا دیں کہ فطری اور قانونی مطالبہ یہ تھا کہ مذکورہ بارہ یا چودہ احادیث میں ہمیں ایسی احادیث دکھائی جائیں جن میں کھل کر اس طرح کے واضح الفاظ ہوتے کہ:- وَقَالَ وَقْتُ صَلَوةِ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولِ الشَّمْسِ وَوَقْتُهَا فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَاحِدٌ...“ (الفقیہ باب وجوب الجمعة وفضلها.....) دیکھئے اس حدیث میں نماز جمعہ کا وقت بتایا گیا ہے اور بات کو اس قدر واضح کر دیا ہے کہ مزید سوال کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ”فرمایا کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کا وقت وہ گھڑی ہے جبکہ سورج ڈھلتا ہے۔ اور یہ کہ اس کا وقت سفر و حضر میں ایک ہی ہے۔“

جب تک ایسے واضح الفاظ یا عبارت موجود نہ ہوتی نتیجہ اخذ کرنا صرف قیاس آرائی سے ہی ہو سکتا ہے۔ جو مذہب اہل بیت علیہم السلام میں حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ”إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ“ (62/9) کو وجوب نماز جمعہ کی دلیل بنانے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح فضائل جمعہ میں ہمیں کہیں نماز جمعہ کی وجہ سے فضائل کا ہونا نہیں دکھایا گیا جو اولین ضرورت تھی۔ اس کے برعکس خود مولانا ایسی احادیث لے آئے جو ان کے مدعی کے خلاف جمعہ کی فضیلت کا سبب ولایت کو قرار دیتی ہیں۔ بلکہ اُس دن کے نام کی وجہ تسمیہ وہ اجتماع بتاتی ہیں جو ولایت پر ميثاق کے لئے ہوا تھا۔ اس سلسلہ میں ہم نے سابقہ اقسام میں بہت کچھ لکھا ہے چند چیزیں اور پیش کر دیں تاکہ یہ مغالطہ دھی آئندہ کے لئے قطعاً بند اور واضح ہو جائے۔ اور ہر مسلمان کو معلوم ہو جائے کہ نماز جمعہ تو جمعہ جمعہ آٹھ دن سے شروع ہوئی ہے۔ جمعہ کی فضیلت تو بلا نماز جمعہ روز ازل سے اسی طرح بلا کم و کاست چلی آتی ہے۔ جو لوگ نماز جمعہ کو وجہ فضیلت جمعہ کہیں یا یہ مفہوم پیش کریں وہ کاذب و فریب ساز ہیں۔ نماز جمعہ کا ان فضائل سے کوئی حقیقی، عقلی یا شرعی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ اصول کافی کتاب الحجۃ مولد ابی الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی ذیل میں ایک طویل حدیث میں ایک نصرانی سے امام موصوف نے فرمایا کہ:-

روز جمعہ کا روز عید ہونا اور دوسرے مومنین پر فراخی کرنے کا حکم

373- ”وَأَمَّا الْيَوْمَ الَّذِي حَمَلَتْ فِيهِ مَرْيَمُ فَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ لِلزَّوَالِ وَهُوَ الْيَوْمَ الَّذِي هَبَطَ فِيهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ وَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدٌ كَانَ أَوَّلِيَّ مِنْهُ، عَظَّمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعَظَّمَهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلُهُ فَأَمْرٌ أَنْ يَجْعَلَهُ عِيدًا فَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ...“ (کافی کتاب الحجۃ باب مولد ابی الحسن موسیٰ بن جعفر علیہما السلام) حدیث برابر جاری ہے۔ یہاں معلوم ہوا کہ جمعہ کی فضیلت روز ميثاق سے لیکر انسانوں میں جاری رہی اور ولایت کی ہی ایک شاخ سے متعلق یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بنیاد بھی جمعہ کو رکھی گئی۔ روح الامین کا نزول بھی جمعہ کو ہوا (نزل بہ

(روح الامین) انہی اسباب و علل کی بنا پر جمعہ مسلمانوں کی سب سے بڑی عید بنایا گیا۔ اسی ولایت کی وجہ سے اللہ و رسول نے جمعہ کو عظمت عطا کی ہے۔ یہاں کہیں نماز جمعہ کا تصور تک نہیں ملتا۔ چہ جائیکہ اسکی وجہ سے جمعہ کی فضیلت کا اعلان کر دیا جائے۔

374- روز جمعہ کا روز عید ہونا اور اس عید میں خود حصہ لینے اور دوسرے مومنین پر فراخی کرنے کیلئے اس دن باقی چیزوں سے فارغ ہو جانے کا حکم ملا ہے نہ کہ نماز جمعہ کیلئے۔ سنئے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ:-

”اپنے تمام متعلقین کے دروازوں کو ہر جمعہ کو اس طرح کھٹکھاؤ اطرقوا اہلیکم کل یوم الجمعة بشیء من الفاکھة واللحم، حتی یفرحوا بالجمعة۔“

کہ تمہارے ساتھ اُن کے لئے کوئی اس قسم کی چیز ہو جیسے میوہ جات یا

گوشت وغیرہ تاکہ وہ جمعہ کی مسرت سے محظوظ ہوتے رہیں۔“ (الفقیہ کتاب الصلوٰۃ باب وجوب الجمعة وفضلها...)

375- یہ ہے سبب اور وجہ جمعہ کے دن باقی کاموں سے فراغت حاصل کرنے کی۔ لیکن ملاحظہ رہے کہ لوگ مسجد میں بلا وجہ جا گھسیں۔ اُن سے کہئے کہ اطرقوا امر کا صیغہ ہے۔ اور ہر شخص سے متعلق ہے۔ سوائے اس کے کہ کسی میں استطاعت نہ ہو۔ ہر مسلم فرد پر واجب ہے کہ وہ اپنے تمام اہل کے لئے جمعہ کو بار بار دروازے کھٹکھٹائے۔ تحفہ تحائف دے۔ اس کا کام ہے کہ وہ انہیں جمعہ کی مسرتیں محسوس کرا کے چھوڑے۔ ہے کوئی جو اس مفہوم میں نقص پیدا کر دے؟ یعنی اس حدیث کے خلاف منہ کھولے؟ مولانا کے لئے اگلی حدیث بھی لکھ دیں:-

”امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی جمعہ کے دن کسی شعر کے دو بیت گائے تو بس جمعہ میں سے اس کا اسی قدر حصہ ہے۔“

قال (ابی عبد اللہ) من انشد بیت شعر یوم الجمعة فهو حظہ من ذلک الیوم۔ (یہ دونوں حدیثیں الفقیہ کتاب الصلوٰۃ۔ باب وجوب الجمعة میں موجود ہیں)

376- مذکورہ بالا عید مناتے ہوئے مومنین غلط کاموں سے روکے گئے ہیں انہیں حکم یہ ہے کہ وہ جمعہ کے دن اُن مسرتوں کے ساتھ حصول علم و تعلم جاری رکھیں۔ چنانچہ مولانا نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے مگر حسب عادت غلط لکھا اور غلط مفہوم اخذ کیا۔ کم لکھا اصل حدیث کو چھپا لیا۔ دیکھئے وہ لکھتے ہیں:- اف مسلم لا یفرغ نفسه فی کل جمعة لا مر دینہ (اصول کافی) اس غلط اور نامکمل عربی کو دیکھیں اور یہ مقدس ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔

”اس مرد مسلمان پر افسوس ہے جو کم از کم ہفتہ میں ایک روز جمعہ کو اپنے تئیں مسائل دینیہ معلوم کرنے کیلئے فارغ نہیں کرتا۔“

یہ ہے کمال بالائے کمال کہ عربی عبارت میں وہ سامان ہی موجود نہیں ہے جس کا یہ ترجمہ لکھ دیا گیا ہے۔ اور اس کمال کا پھر منہ کالا کر دیا گیا یہ سمجھ کر کہ اس سے نماز جمعہ واجب ہو گئی۔ اور جو نماز جمعہ پڑھ لے اُس نے مسائل دینیہ حاصل کر لئے۔ اِنَّا لِلّٰہ و اِنَّا الیہ راجعون۔ صحیح حدیث ملاحظہ ہو۔ اصول کافی کتاب فضل العلم باب سوال العالم و تذکرہ سے اس حدیث کو تحریف کیا

گیا تھا۔ اس باب کا نام ہی بتاتا ہے کہ عالم سے پرسش اور مذاکرہ پر حدیثیں لکھی جائیں گی۔ یعنی اس باب کا نماز جمعہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بلکہ عام مسلمان مخاطب ہیں کوئی مستثنیٰ نہیں ہے کہ وہ عالم علیہ السلام سے مسائل معلوم کرنے کے لئے سوال و مذاکرہ کریں۔ ہم اصل حدیث لکھتے ہیں آپ مولانا والی عربی عبارت سے مقابلہ کرتے چلیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ:-

377- ”وَأَنَّ هَؤُلَاءِ مَرْدٍ بِرَجْوَتِهِمْ فِي دِينِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَفْ لِرَجُلٍ لَا يَفْرَغُ نَفْسَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ لَا مَرَدِّ لَهُ فِي دِينِهِ فَيَتَعَاهَدُهُ وَيَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ؛ وَفِي رَوَايَةٍ أُخْرَى لِكُلِّ مُسْلِمٍ“

ایک دوسری روایت میں ہے کہ اُف لکُلِّ مُسْلِمٍ فرمایا ہے، (کافی۔ کتاب فضل العلم، باب سؤال العالم و مذاکرہ) آپ دوبارہ پڑھ کر تلاش کریں کہ صرف جمعہ کی بات ہو رہی ہے۔ نماز جمعہ کا شائبہ تک نہیں ہے۔ بلکہ نماز جمعہ کا مطلوب نہ ہونا ثابت ہے۔ یعنی اُف یا ئُف یا وائے اور اظہار افسوس میں کسی مسلمان کو مستثنیٰ نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ اگر نماز جمعہ میں شرکت کر کے امر دین پر تعاہد اور سوال مقصود ہوتے تو سارے مسلمانوں کو نہ لایا جاتا ہے۔ بلکہ صاحبان استطاعت کو برا کہا جاتا۔ لہذا یہ عموم نماز جمعہ کو خارج از حدیث کرتا ہے۔ اور وہ مقصد جو سابقہ احادیث سے ہم نے لکھنا شروع کیا اُسے ثابت کرتا ہے۔ ہر مسلمان کو فراغت پانا چاہئے اور دوسروں کو فارغ کرنے میں مدد و معاون بننا چاہئے۔ لباس و طعام و میوہ جات فراہم کرنا چاہئیں اور پھر انہی نشستوں اور ملاقاتوں میں مسائل دینیہ خود بخود زیر نظر آجائیں گے۔ علاوہ ازیں یہاں پر اُف لِرَجُلٍ یا اُف لِكُلِّ مُسْلِمٍ اس حال میں وارد ہوا ہے جب کہ وہ اپنی زندگی کے تمام جمعوں کو ناغہ کر دے۔ مگر نماز جمعہ کے لئے مولانا مانتے ہیں کہ اگر صرف تین جمعہ کی نمازیں لگا تار ترک کر دی جائیں تو ایک مؤمن اسلام سے خارج ہو کر منافق ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے اور سمجھ کر کہی گئی ہے تو پھر ساری عمر نماز چھوڑے رکھنے والے کیلئے صرف اُف کا آنا بڑا عجیب ہے۔ یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ منافق یا نفاق سے زیادہ قبیح لفظ اُف ہے اور یہ کہ جسے اُف کہہ دیا جائے وہ منافق سے دو ہزار پانچ سو ستانوے گنا مجرم ہے۔ یا پھر یہ ماننا ہوگا کہ یہ زیر نظر حدیث نماز جمعہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ اور یہی بات صحیح ہے۔ چنانچہ اسی مذکورہ باب میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ دینی امور پر تعاہد و سوالات وغیرہ نماز جمعہ میں نہیں بلکہ عام طور پر آپس میں معلوم کئے جائیں گے۔ چنانچہ پھر ثابت ہوا کہ جمعہ کے لئے فراغت کے معنی نماز جمعہ کے لئے فراغت سمجھنا غلط ہیں۔

378- اب آپ کو یہ دکھائیں کہ جمعہ کا دن اس لئے بھی اہمیت رکھتا ہے کہ اُس دن تمام مسلمانوں، مردوں، عورتوں اور بچوں کے لئے صفائی و آرائش و زیبائش لازم کی گئی ہے۔ پورے ہفتہ کے بعد کم از کم ایک دن نہانا کپڑے بدلنا لازم و واجب قرار دیا

گیا ہے۔ اور چونکہ ایک دوسرے سے ملنا تحفہ تحائف دینا فراغت و فراخی کا انتظام ساتھ چلتا ہے۔ اسلئے ہر شخص جو صاف سُٹھرا نہ ہوگا سہولت سے معلوم ہو جائے گا۔ اس سلسلہ میں چند فرمانات ملاحظہ ہوں اور وہاں برابر ٹٹول ٹٹول کر دیکھیں کہ کہیں بھی اصل سبب نماز کو بتایا گیا ہے؟ سنئے کہ جناب خالد صیرفی کہتے ہیں کہ (کافی کتاب الطہارۃ و علل الشرائع میں ہے کہ)۔

379۔ ”میں نے ابو الحسن الاول علیہ السلام سے سوال کیا کہ غسل جمعہ کس لئے واجب ہوا ہے؟ فرمایا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ فرض نمازوں میں خامیوں کو نماز نافلہ کے ذریعہ سے مکمل کر دیتا ہے۔ اور فرض روزوں میں جو نقص رہ جائے اُسے سنت روزوں سے دُور کر دیتا ہے۔ اور جس قدر فرض وضو ہے اس کی خامی کو غسل جمعہ میں سے پوری کر دیتا ہے۔ یہ خامیاں بھول چوک یا اَنفٹ (UNFIT) ہونے کی بنا پر ہو جاتی ہیں۔“ اسی باب میں ہے کہ؛	سألت أبا الحسن الأول عليه السلام كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ قال: فقال: إنَّ الله تبارك وتعالى أتمَّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتمَّ صيام الفريضة بصيام النافلة وأتمَّ وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة فيما كان من ذلك من سهواً وتقصير أو نسيان. (كافي أو علل الشرائع باب 203 علت وجوب غسل يوم الجمعة)
--	---

فضائل جمعہ کو نماز جمعہ کی طرف نہیں موڑا جاسکتا

380۔ امام رضا علیہ السلام نے غسل جمعہ اور عیدین کا سبب و علت کا بیان بطور مسئلہ لکھ کر بھیجا، اس میں فرمایا کہ:-

”علة غسل العیدین و الجمعة و غیر ذلک من الاغسال لما فیہ من تعظیم العبد ربہ و استقبالہ الکریم و الجلیل و طلبہ المغفرة لذنوبہ و لیکون لهم يوم عید معروف یجتمعون فیہ علی ذکر اللہ فجعل فیہ الغسل تعظیما لذلک الیوم و تفضیلا له علی سائر الايام و زیادة فی النوافل و العبادۃ و لیکون ذلک طہارۃ له من الجمعة الی الجمعة۔“ (علل الشرائع۔ باب 203 علت وجوب غسل يوم الجمعة)

اس سلسلہ میں یہ ہے کہ غسل عیدین اور جمعہ وغیرہ قسم کے غسل اس لئے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے استقبال میں اُس کی تعظیم مد نظر رکھے اور اُس سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے اور تاکہ اُن کیلئے یہ عید کا دن بن جائے۔ اس دن وہ ذکر اللہ کے لئے جمع ہوتے ہیں۔ اس لئے اس میں اُس دن کی تعظیم کیلئے غسل مقرر کیا۔ اور دوسرے ایام پر اُس کو فضیلت دی گئی اور نوافل و عبادات میں اضافہ کیا گیا۔ اور اسلئے بھی کہ غسل جمعہ اگلے جمعہ تک پاک رہنے کی ضمانت ہو جائے۔

اس حدیث میں سب ہی کچھ ہے مگر نماز جمعہ کا تذکرہ نہیں ہوا۔ ذکر اللہ سے مولانا نماز جمعہ مراد لیتے ہیں نہ لے سکتے ہیں۔ اسلئے کہ ایک ذکر اللہ علیہ السلام تو خود سربراہ اسلام ہے۔ دوسرا عام ذکر اللہ۔ جس میں نہ وضو کی شرط ہے نہ مسجد کی پابندی۔ علاوہ ازیں فقہاء کی کثرت نے غسل جمعہ کو واجب نہیں مانا۔ لہذا نماز جمعہ کا بلا غسل جمعہ ہو سکنا ثابت ہو گیا۔ چنانچہ جس

غسل کی علتیں بیان ہوئیں وہ واجب ہے۔ اور اس کا نماز جمعہ سے تعلق نہیں بلکہ وہ ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے۔ الا یہ کہ علالت ہو یا پانی کی قلت ہو۔ فطری عذرات ہر واجب میں قابل قبول ہیں اور تمام مسلمان اُن سے واقف ہیں۔ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جمعہ کی احادیث میں ایک پہلو ہفتہ وارانہ صفائی و طہارت کا بھی ہے جو تمام مردوں عورتوں سے یکساں طور پر وابستہ ہے۔ لہذا فضائل جمعہ کو نماز جمعہ کی طرف نہیں موڑا جاسکتا۔ زیر نظر حدیث نے جمعہ کے غسل کو ہفتہ بھر کیلئے غسل قرار دیا ہے۔ اس کے لزوم کے لئے ملاحظہ ہو کہ فرمایا گیا:-

381- ”میں نے غسل جمعہ کے متعلق سوال کیا فرمایا کہ تمام مردوں اور عورتوں پر آزاد اور غلام پر۔“ چنانچہ کوئی مستثنیٰ نہ رہا۔ دوسری حدیث میں پھر انہی الفاظ کو فرمایا گیا ہے۔ تیسری حدیث میں ہے کہ جناب امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ:-

”جمعہ کے دن کا غسل مردوں اور عورتوں پر حاضر میں ہے۔ اور مردوں پر سفر میں بھی ہے اور عورتوں پر سفر میں نہیں ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ عورتوں کو سفر میں اس لئے رعایت دیدی ہے کہ اگر پانی کی قلت ہو۔“

سألتہ (امام ابو الحسن الرضا) عن الغسل يوم الجمعة فقال: واجب على كل ذكر وانثى عبد او حرّ۔“ (فروع کافی۔ کتاب الطہارۃ، باب وجوب الغسل يوم الجمعة)

الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر والسفر۔ وفي رواية أخرى أنه رخص للنساء في السفر لقلّة الماء۔ (ایضاً)

382- واضح ہو گیا کہ اگر غسل جمعہ کا جمعہ کی واجب نماز سے کوئی تعلق ہوتا تو یقیناً غسل کو صرف مردوں پر اور پھر مردوں میں سے بھی اُن مردوں پر لازم کیا جاتا جو نماز جمعہ کی شرائط پوری کرتے ہوں۔ مردوں عورتوں پر لازم و واجب بتا کر اس غسل کو ہفتہ وارانہ غسل ثابت کر دیا گیا جو واقعی واجب ہے۔ اس سے زیادہ دنوں تک غسل کرنے والے کو جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام چشم نمائی کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ مولانا کی فضائل والی احادیث میں جہاں جہاں ”جمعہ کے لئے“ جمعہ کا دن“ جمعہ کی رات“ وغیرہ الفاظ ہیں اُن کا نماز جمعہ سے نہیں بلکہ دوسرے اعمال سے تعلق ہے۔ اور انہی اعمال کی وجہ سے جزاکئی کئی گنا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جمعہ کے دن کے غسل کو پورے ہفتہ کے گنا ہوں کا کفارہ قرار دیا گیا۔

غسل يوم الجمعة طهور و كفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة الى الجمعة۔

(امام جعفر صادق علیہ السلام۔ الفقیہ باب غسل يوم الجمعة وغیرہ۔) انہی حضرات نے غسل کی علت یوں بتائی کہ:-

”یقیناً انصار ہفتہ بھر اپنے کھیت کیاری اور جانوروں میں مصروف رہتے اور جمعہ کے روز چھٹی کر کے مسجد میں آجاتے۔ اُن کے بدنوں اور بغلوں کی بدبو سے لوگوں کو بڑی اذیت پہنچتی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان الانصار کانت تعمل فی نواضحها واموالها۔ فاذا کان یوم الجمعة حضروا المسجد فتأذی الناس بارواح آبائهم واجسادهم فامرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بالغسل فجرت بذلک السنة۔ (ایضاً)

اُنہیں حکم دیا کہ وہ جمعہ کو غسل کیا کریں۔ اُس کے بعد یہ قاعدہ جاری ہو گیا۔“ (الفقیہ باب غسل یوم الجمعة)

383- یہاں ثابت ہو گیا کہ ہفتہ میں ایک بار غسل کرنا لازم ہے۔ چنانچہ جمعہ کا دن صفائی اور صحت و عید کا دن بھی ثابت ہو گیا۔ حکم تو یہ ہے کہ روزانہ خوشبو لگائی جائے مگر جمعہ کو کم از کم ضروری ہے (الفقیہ) اچھے کپڑے پہننا بھی ضروری ہے (الفقیہ) حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خطبہ میں جمعہ کو جہاں تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے وہیں اس کو تمام عیدوں سے افضل (افضل عیاد کم) قرار دیا ہے۔ لہذا جمعہ کی تمام فضیلتیں ولایت اور پھر کارولایت سے متعلق ہیں۔ نماز جمعہ بغیر امام کا ولایت کے خلاف ہے۔ لہذا اس کی کوئی حیثیت فضائل جمعہ میں نہیں بتائی گئی ہے۔

جمعہ کی تمام فضیلتیں ولایت اور کارولایت سے متعلق ہیں

384- اسکے بعد فضائل جمعہ کی ایک اور حدیث لکھ کر پھر دوسرے اعمال کے فضائل کا جمعہ کے فضائل سے موازنہ کریں گے۔ تاکہ مولانا کی تائید مکمل ہو جائے۔ اور یہ دلیل کہ جمعہ کے بہت سے فضائل ہیں لہذا نماز جمعہ واجب ہے کھل کر سامنے آجائے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ کوئی خیر کا کام کرے جیسے صدقہ دینا، روزہ رکھنا اور اسی قسم کے کام تو فرمایا: ”قال يستحب ان یکون ذلک یوم الجمعة فان العمل یوم الجمعة یضاعف“۔ (الفقیہ)

”مستحب یہ ہے کہ وہ عمل جمعہ کے دن، بجالائے اسلئے کہ جمعہ کو عمل کا نتیجہ دوگنا ہو جاتا ہے۔“ (باب وجوب الجمعة وفضلها)

385- یہاں بات واضح ہو گئی کہ جمعہ کے روز اعمال خیر کرنا اختیاری ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہ ثواب میں اضافہ، درجات میں بلندی، گناہوں کی معافی وغیرہ وغیرہ نماز جمعہ یا نماز جمعہ پڑھنے والوں سے مخصوص نہیں ہیں۔ بلکہ کوئی بھی اعمال خیر بجا لائے اسکو یہ تمام انعامات ملنا عام ہیں۔ مولانا کے فضائل جمعہ والے مغالطہ کیلئے اسی قدر کافی تھا لیکن ہم یہاں بات ختم نہ کریں گے بلکہ اب یہ عرض کریں گے کہ آپ نے اس قسط میں بار بار دیکھا کہ جمعہ عید ہے۔ یا سب سے بڑی عید ہے۔ اور مذکورہ ٹھاٹھ باٹ اسی عید کیلئے ہیں۔ اس چیز کو سامنے رکھئے اور امام کی ایک بات سنئے اور غور فرمائیے۔ جناب محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا۔

قال یا عبد اللہ ما من عید للمسلمین، اضحی ولا فطر الا و هو یتجدد فیہ لآل محمد حزن، قلت فلم؟ قال لا نهم یرون حقهم فی یدغیرهم (علل الشرايع باب (126) العلة التي من اجلها یتجدد لآل

محمد صلوات اللہ علیہم فی کل عید حزن جدید) اور (الفقیہ باب صلاة العیدین حدیث نمبر 28)

”اے عبداللہ مسلمانوں کی کوئی عید نہیں، نہ بقر عید نہ عید الفطر، سوائے اس کے کہ اس میں آل محمد کا حزن پھر سے نیا ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کیوں؟ فرمایا کہ وہ اپنے حقوق غیروں کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں۔“ (علل الشرائع من لاتحضرہ الفقیہ)

386۔ خدا کیلئے بتائیے کہ آپ نے یہ حدیث اس سے پہلے کبھی سنی تھی؟ پھر یہ بتائیے کہ کیا جب تک ہم اُنکی اس تمنا کو برباد ہوتا دیکھتے رہیں ہماری کوئی عید عید ہے؟ لوگوں کو حقوق کے تحفظ کی طرف متوجہ کرنے کی جگہ اگر کوئی شخص محبان اہل بیت کو عبادتوں کے مصنوعی باغ دکھا کر مطمئن کر دے تو اُس سے بڑا محمد و آل محمد کا دشمن اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آج وہ حضرات پھل پھول رہے ہیں۔ جنہوں نے اپنے ملازم موذن کو ہدایت کر رکھی ہے کہ وہ اُنکے منظور کردہ فصول اذان پکارے۔ موذنوں کے ساتھ ساتھ پیش نماز خریدے جا رہے ہیں۔ روزہ خود ہی آج بے دخل کر دیا گیا ہے۔ حج استطاعت سے وابستہ ہے۔ اور استطاعت تاجران دین کے رحم و کرم پر ہے۔ حد ہو گئی کہ آج عزاداری ایسی موثر اسکیم بالکل بے اثر کر کے رکھ دی گئی ہے۔ مقررین مجلس میں کچھ اتنا بول کر تے ہیں کہ لوگ مجلس میں آنے سے کان پکڑ لیتے ہیں۔ کچھ اتنا رلاتے ہیں کہ دل کی پوری حرارت سرد ہو کر رہ جاتی ہے۔ تمام پیدا شدہ جوش پانی بن کر نکل جاتا ہے۔ اور یہ غمخوار و وفادار انسان سال بھر کیلئے دینی موت مر جاتا ہے۔ مقررین و ذاکرین نے اپنی اپنی سرحدیں بنا رکھی ہیں۔ سینکڑوں درخواستیں کامیاب شیعہ مقررین کی طرف سے گزر جاتی ہیں اگر کوئی عالم باہر سے اُنکی مرضی کے خلاف اُنکی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرے۔ وہ لوگ منبر پر جو کچھ کہتے ہیں اس پر اُن سے دینی مواخذہ نہیں ہو سکتا۔ اسلئے کہ وہ قول تھا جو ہوا میں منتشر ہو گیا۔ تحریر و قلم سے یہ لوگ میدان میں آئیں تو اُنکی ایک کتاب بھی اہل عقل کے ہاتھوں میں شرف قبولیت نہ پائے۔ چنانچہ تقریر کے میدان میں آٹھ سو روپیہ فی گھنٹہ، مقبول مقرر کی ایک کتاب عرصہ دراز سے ردی کی ٹوکری میں پڑی ہوئی ہے۔ اسلئے نام سے لیکر کردار تک حماقت و تضاد و جہالت کا ثبوت ہے۔ بہر طور اس قسم کی احادیث کو یہ لوگ ہرگز ہرگز چھو نہیں سکتے۔ اُنہوں نے اپنے مقاصد و تجارت کی روشنی میں آیات و احادیث کا ایک موزوں انتخاب (SET) رٹا ہے۔ وہ اُسی دائرہ کے اندر گھومتے ہوئے بھی جہلا کو ناپیدا کننا علمی سمندر معلوم ہوتے ہیں۔ بہر حال اصول یہ ہے کہ جس چیز کو آپ بے اثر کرنا چاہتے ہوں اُس کی افراط کر دیجئے بس کام ہو گیا۔ نتیجہ جلدی سے نکالنا ہو تو لوگوں پر تقاضہ بھی شروع کر دیجئے۔ انشاء اللہ لوگ بہت جلد آپ سے چھپتے پھریں گے خود آپ کا نام مجلس رکھ لیا جائیگا۔ تمام سیاسی ٹیکنیک خود اپنوں کے ہاتھوں سے برسر کار ہے۔ اور کسی کوشش تک بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر کہیں ایسا ممکن ہو تو یہ شبہ اپنے ہم عصر و مد مقابل کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ دو فرقوں میں کشیدگی یا جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی اُنکی خوب کمائی ہوتی ہے۔ مشکوک اُنہیں سمجھا ہی نہیں جاسکتا۔ اُنکے دلال ہر انجمن میں اپنا کام نہایت حُسن سے کرتے رہتے ہیں۔ اُن پر نظر رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔

387- مذکورہ حدیث کی روشنی میں یہ عیدیں یہ جمعے بالکل فضول ہیں۔ یہ عبادت بن سکتے ہیں اگر قیام ولایت کی معصوم بنیادیں استوار کی جائیں ورنہ ہر وہ عبادت حرام ہے جس کے مقصد کو اُلٹ دیا گیا ہے۔ اُن کا ترک لازم ہے اُن پر عمل جہنم میں لے جائے گا۔ یہ دین کا مسئلہ ہے اس کی تحقیق ہر شخص پر فرداً فرداً واجب ہے۔ ولایت میں کسی قسم کی رخصت نہیں ہے۔ باقی تمام عبادتوں میں استثناء و رخصتیں موجود ہیں۔ محبان اہل بیت!! اپنے حبیب اور دشمن کو پہچانئے۔ حضرت علی علیہ السلام کی بتائی ہوئی شناختوں کو نچ البلاغہ خطبہ نمبر 32 سے نوٹ کیجئے۔ اور اس کے مطابق اُن کو جانچئے۔ اُن سے سوالات کر کے جوابات پر فیصلہ کر لیجئے۔ اور ہمیں رگن کر بتائیے کہ چوتھی قسم کے انسانوں میں آپ کو کتنے اہل قلم ملے۔ کتنے منبر نشین پورا اُترے۔ کتنے لیڈر مروضی معیار کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ ان چیزوں پر غور و فکر اور ان کا تدارک دین کی صحیح خدمت ہے۔

388- یہاں سے ہم جمعہ کے فضائل کے سلسلہ میں رُخ بدلتے ہیں مولانا نے فضائل جمعہ اس لئے بیان کئے کہ اُن کے مدعی نماز جمعہ کا وجوب ثابت ہو۔ لیکن وہ سراسر قاصر رہے یہ دکھانے میں کہ نماز جمعہ کا فضائل جمعہ سے کیا تعلق ہے؟ اس کے برعکس ہم نے فضائل جمعہ کی غرض و غایات بیان کیں اور ثابت کیا کہ نماز جمعہ سے فضائل کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ عام ہیں۔ نماز جمعہ کے پڑھنے اور نہ پڑھنے سے جمعہ کے اجر و ثواب میں کمی واقعی نہیں ہوتی۔ ہم نے دکھایا کہ جمعہ کے دن کو عید قرار دیا گیا ہے۔ اس لئے مومنین کو آپس میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں لازم ہیں کہ اُس روز تمام مومنین خوشحال و مسرور و شادمان ہوں۔ ہفتہ بھر اُس کا انتظام کرتے رہنا چاہئے کہ جمعہ کے دن لوگوں کو بہتر خوراک اور عمدہ لباس فراہم کیا جاسکے اور گھر گھر جا کر اس سلسلہ میں مدد دی جایا کرے۔ چنانچہ مومن کی مومن سے ملاقات بجائے خود ایک پسندیدہ عمل ہے۔ اور جب اس کی غرض مومنین کی اصلاح، خوشحالی اور شادمانی ہو تو اس عمل کے ثواب و اجر کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ بس چند احادیث اس سلسلہ میں آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہیں۔ پھر دیکھئے کہ جمعہ کے فضائل کی وجہ یہ ملاقاتیں بھی ہیں۔

15 جون، 1966ء

JS/12/15666 (12 قسط)

مسلمان کے مسلمان پر واجب حقوق

389- اس قسط میں ہم مولانا کے اختیار کردہ فضائل جمعہ کے بالمقابل چند معمولی اعمال کے فضائل دکھا کر اُن کے فضائل سے مقابلہ کرنے کا موقعہ دینا چاہتے ہیں۔ اس کے لئے ہم موزوں سمجھتے ہیں کہ پہلے مومنین کو اُن کے وہ حقوق مختصر دکھادیں جن سے وہ محروم ہیں سنئے! آپ کے یا کسی دوسرے شیعہ اہل بیت (علیہم السلام) کے شیعہ ہونے کی اولین عملی شرائط کیا ہیں۔ معلیٰ بن جنیس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے معلوم کیا:-

390- قُلْتُ لَهُ: مَا حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ؟ قَالَ: لَهُ سَبْعُ حَقُوقٍ وَاجِبَاتٍ مَا مِنْهُمْ حَقٌّ إِلَّا وَهُوَ عَلَيْهِ

واجب، اِنْ ضَيَّعَ مِنْهَا شَيْئًا خَرَجَ مِنْ وِلَايَةِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لِلَّهِ فِيهِ مِنْ نَصِيبٍ. قُلْتُ لَهُ: جَعَلْتَ فِدَاكَ وَمَاهِي؟ قَالَ: يَا مَعْلَى اِنِّى عَلَيَّكَ شَفِيقٌ اخَافُ اَنْ تَضَيِّعَ وَلَا تَحْفَظَ وَتَعْلَمَ وَلَا تَعْمَلَ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ، قَالَ: اَيَسَّرَ حَقَّ مِنْهَا اَنْ تَحَبَّ لَهُ مَا تَحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ؛ وَالْحَقُّ الثَّانِي اَنْ تَجْتَنِبَ سَخَطَهُ وَتَتَّبِعَ مَرْضَاتِهِ وَتَطِيعَ امْرَهُ؛ وَالْحَقُّ الثَّالِثُ اَنْ تَعِينَهُ بِنَفْسِكَ وَمَا لَكَ وَلِسَانِكَ وَيَدَكَ وَرِجْلَكَ؛ وَالْحَقُّ الرَّابِعُ اَنْ تَكُونَ عَيْنُهُ وَدَلِيلُهُ وَمِرَاتُهُ وَالْحَقُّ الْخَامِسُ (اَنْ لَا) تَشْبَعُ وَيَجُوعَ وَلَا تَرُوى وَيَظْمَأُ وَلَا تَلْبَسُ وَيَعْرِى؛ وَالْحَقُّ السَّادِسُ اَنْ يَكُونَ لَكَ خَادِمٌ وَلَيْسَ لِاخِيكَ خَادِمٌ فَوَاجِبٌ اَنْ تَبْعَثَ خَادِمَكَ فَيَغْسِلَ ثِيَابَهُ وَيَصْنَعُ طَعَامَهُ وَيَمَهِّدَ فِرَاشَهُ؛ وَالْحَقُّ السَّابِعُ اَنْ تَبْرَّ قِسْمَهُ وَتَجِيبَ دَعْوَتَهُ، وَتَعُودَ مَرِيضَتَهُ، وَتَشْهَدَ جَنَازَتَهُ وَادَا عَلِمْتَ اَنْ لَهُ حَاجَةٌ تَبَادُرُهُ اِلَى قَضَائِهَا وَ لَا تَلْجِئُهُ اَنْ يَسْأَلَ كَهَا وَلَكِنْ تَبَادُرُهُ مِبَادِرَةً فَادَا فَعَلْتَ ذَلِكَ وَصَلْتَ وَلا يَتَكَ بَوْلَايَتِهِ وَوَلَا يَتَهُ بَوْلَايَتِكَ.

391- ”میں نے اُن سے عرض کیا کہ مسلم کا مسلم پر کیا حق ہے؟ فرمایا ہر مسلمان کے سات واجب حقوق ہیں۔ اُن میں سے کوئی ایک بھی ایسا حق نہیں ہے کہ جو واجب نہ ہو۔ اگر اُن میں سے کوئی ایک شے بھی ضائع کر دی جائے تو اللہ کی ولایت و اطاعت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کو اُن میں کسی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ میں نے اُن سے عرض کیا کہ میں تم پر قربان وہ حقوق کیا کیا ہیں؟ فرمایا کہ اے معلى میں دراصل تم پر مہربان ہوں۔ اس لئے مجھے خوف ہے کہ تم کہیں اُن حقوق کو ضائع نہ کر دو۔ اور اُن کی حفاظت نہ کر سکو۔ علم کے بعد خلاف ورزی بُری چیز ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کسی کی مجال نہیں ہے سوائے اللہ کی قوت کے۔ فرمایا کہ اُن حقوق میں سے آسان تر یہ ہیں کہ:-

جو کچھ اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی اسکے لئے پسند کرو۔ اور جو کچھ اپنے لئے ناپسند کرتے ہو وہ اُس کے لئے بھی ناپسند کرو۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اُس کے غصہ سے اجتناب کرو اور اُس کی رضامندی اختیار کرو اور اُس کی فرمانبرداری کرو۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اُس کی اعانت اپنے ہاتھ پیر زبان و جان و مال سے کرو۔ چوتھا حق یہ ہے کہ تم اُس کی آنکھیں بن جاؤ اُس کے لئے مجسم دلیل ہو جاؤ۔ اور خود کو اُس کے لئے آئینہ بنادو (یعنی تمہارے اعمال میں وہ خود اپنی ذات کو دیکھ سکے)

پانچواں حق یہ ہے کہ تم ہر گز نہ کھاؤ اگر وہ بھوکا ہو۔ پانی نہ پیو اگر وہ پیاسا ہو۔ لباس نہ پہنو اگر وہ بے لباس ہو۔ چھٹا حق یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس خادم ہو اور تمہارے مسلم بھائی کے پاس خادم نہ ہو تو اپنے خادم کو ذمہ دار بناؤ کہ وہ اس کے کپڑے دھویا کرے۔ کھانا پکایا کرے اور بستر بچھانے اور کٹے کرنے کا کام کرے۔

ساتواں حق یہ ہے کہ اُس کی قسموں کی تعمیل کرائے۔ اُس کے بلانے پر تعمیل کرو۔ بیماری میں دیکھ بھال کرو۔ جنازہ میں شاہد بنو۔ اور جب تجھے معلوم ہو جائے اُسے کوئی ضرورت درپیش ہے تو اُسے از خود بر لاؤ۔ اُسے یہ موقع نہ دو کہ وہ تم پر ظاہر کرے تب تم حاجت روائی کرو۔ بلکہ اپنی کوشش و توجہ سے معلوم کرو اور فوری طور پر پورا کرو جب تم نے وہ تمام حقوق عملاً پورے کر دئے تو تمہاری ولایت اس کی ولایت سے اور اس کی ولایت تمہاری ولایت سے وابستہ ہوگئی۔“

(اصول کافی۔ کتاب الایمان و الکفر، باب حق المؤمن علی اخیه و اداء حقہ)

392۔ کیا آپکو آپکے جلسوں، وعظوں، مجلسوں، خطبوں میں یہی تعلیم دی جا رہی ہے۔ کیا آپ ان تمام حقوق کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھئے کہ یہ سہل ترین حقوق ہیں۔ مگر ولایت سے تعلق کی بنیاد ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نمازی ہوں، روزہ دار ہوں، حاجی ہوں، زائر ہوں، پرہیزگار ہوں، نمس و زکوٰۃ دے رہے ہوں، یا سب کچھ ہوں مگر ولایت سے اگر تعلق نہیں ہے تو یقین کیجئے کہ آپکے تمام اعمال بے وزن اور حبط ہیں۔ بہر حال ان حقوق کو نظر میں رکھئے اور چند چیزیں ملاحظہ فرمائیے۔

393۔ عن ابی جعفر علیہ السلام قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حدثنی جبرئیل علیہ السلام اَنَّ اللہ عَزَّوَجَلَّ اُھبط الی الارض ملکاً، فاقْبَلَ ذلک المَلِکَ یمشی حتّٰی وقع الی باب علیہ رَجُلٌ یستاذن علی رَبِّ الدَّارِ. فقال له المَلِکُ: ما حاجتک الی رَبِّ هذالدَّارِ؟ قال: اَخ لی مسلم زرتہ فی اللہ تبارک وتعالیٰ، قال له المَلِکُ: ما جاء بِکَ الا ذاک؟ فقال ما جاء بِی الا ذاک. فقال: اِنّی رسول اللہ الیک وهو یقرئک السَّلام ویقول: وجبت لک الجنَّة و قال المَلِکُ: اِنَّ اللہ عَزَّوَجَلَّ یقول: اَیُّما مسلم زار مسلماً فلیس اِیَّاهُ زار، اِیَّایَ زار و ثوابہ علی الجنَّة۔ (کافی کتاب الایمان و الکفر۔ باب زیارة الاخوان)

394۔ ”امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے جبرئیل علیہ السلام نے بیان کیا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو زمین پر اُترنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ فرشتہ آتا ہے اور چلنا شروع کرتا ہے حتیٰ کہ اُس دروازہ پر رکتا ہے۔ جہاں (اس فرشتہ سے متعلق) ایک شخص مالک خانہ سے اجازت طلبی کر رہا ہے۔ فرشتہ اس شخص سے کہتا ہے کہ تمہیں مالک خانہ سے کیا حاجت ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ یہ میرا برادر دینی ہے۔ لوجہ اللہ اس کی زیارت کرتا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے کہ بس صرف اسی قدر ہے کوئی اور بات تو نہیں ہے؟ وہ جواب دیتا ہے محض زیارت و ملاقات درکار ہے۔ اس پر فرشتہ نے کہا کہ سنو میں خدا کا ارسال کردہ فرشتہ ہوں۔ اُس نے تجھے سلام کہلوا یا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ تمہارے لئے جنت واجب ہو چکی ہے۔ فرشتہ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ نے یقیناً یہ بھی کہا ہے کہ ہر وہ مسلم جو دوسرے مسلم سے ملاقات کرے اُس نے اُس کی ملاقات نہیں بلکہ مجھ سے ملاقات کی ہے۔ اس کے لئے میرے پاس جو ثواب ہے وہ جنت ہے۔“

395۔ جمعہ کے فضائل بیان کرنے کا بہانہ تلاش کرنے والوں کو کہئے کہ:-

1۔ روزانہ ہر مسلم کو مسلم کی زیارت و ملاقات کو واجب ہونے کا فتویٰ دیں؛

2۔ اور اس فتویٰ پر خود بھی روزانہ عمل کریں؛

3۔ اور یہ دیکھیں کہ جمعہ آٹھویں روز آتا ہے۔ مگر اس کے فضائل میں آپ نے ایک بھی ایسی حدیث نہ لکھی جس میں

اللہ عرش سے اپنا سلام بذریعہ ملائکہ ارسال کرے؛

4۔ مان لو کہ آپ کی نماز جمعہ سے افضل ہے ایک مومن سے ملاقات۔

اس لئے کہ وہ مومن مذکورہ سات فرائض کو ادا کرنے میں کوشاں ہے جو خدا اور رسول کی طرف سے نافذ و واجب ہیں۔

ہم سمجھتے ہیں کہ ضد و بغض و تعصب آدمی کو اندھا کر دیتا ہے۔ اس لئے ممکن ہے کہ کوئی عقل مند یہ کہے کہ لہجے فتویٰ مل گیا۔ تمام روزہ نماز بند کرد اور بس ایک دوسرے سے ملاقات کر کے جنت حاصل کر لو۔ یہ اور اس قسم کے دوسرے اعتراضات ہمیشہ اُن لوگوں کی طرف سے ہوا کرتے ہیں جو علم و عقل کے دشمن ہوں۔ رُونے اور رُلانے والوں ایسا منہ بنانے والی حدیث پر بھی ایسے اعتراض ہو چکے ہیں۔ اور جواب دئے جا چکے ہیں۔ اُن لوگوں کا صحیح جواب یہ ہے کہ اُنہیں دیانت داری کی تعلیم دی جائے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ جمعہ چھٹی کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ اس میں ملاقات خصوصاً ضروری ہے لہذا اس کے فضائل کا ایک سبب یہ ملاقاتیں بھی ہیں۔ مگر نماز جمعہ ہرگز اُس کی فضیلت کی وجہ نہیں ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایسی آیت یا حدیث دکھائی نہیں جاسکتی جو نماز جمعہ کو جمعہ کے فضائل کی وجہ قرار دے۔ اس دعویٰ کو ثابت کیا جا چکا ہے اور یہی اثبات جاری ہے۔

396۔ آپ نے دیکھا تھا کہ جمعہ کے دن ہر شخص کو حکم تھا کہ وہ اپنے اہل کے دروازوں کو اس طرح کھلوائے کہ اُس کے

ساتھ اُن کے لئے گوشت پھل اور دیگر سامانِ راحت ہو۔ یہاں دیکھا کہ ہر ایک مومن کے اس عمل درآمد پر ایک ایک فرشتہ

نازل ہو کر خدا کا سلام اور وجوب جنت کی خوشخبری پہنچاتا ہے۔ اور ساتھ ہی (ایک دوسری حدیث سنیں)

زیارت کیلئے گھر سے نکلتے ہی اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتوں کو اس بات کا ذمہ دار بنا دیتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے ندائے مبارکباد دیتے رہیں حتیٰ کہ وہ مسلم اپنے گھر واپس آئے اور

وَكَلَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهٖ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَنَادُوْنَہٗ مِنْ خَلْفِہٖ اِلٰی اَنْ یَّرْجِعَ اِلٰی مَنْزِلِہٖ اَلَا طَبْتَ وَطَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ (امام محمد باقر علیہ السلام باب ایضاً حدیث 9)

پکارتے رہیں کہ تم جنت کے لئے خوشیاں مناؤ جنت تمہارے لئے خوشیاں مناتی ہے۔ (باب زیارت الاخوان حدیث نمبر 9)

پندرہویں حدیث میں یہ مبارکباد، یوں ہے

(ستر ہزار فرشتے واپسی تک کہتے ہیں اَلَا طَبْتَ وَطَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ، تَبَوَّاتُ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا۔ (باب ایضاً حدیث 15)

کہ واہ واہ تم جنت کے لئے خوشیاں مناؤ وہ تمہارے لئے خوش ہے۔ تم کیا خوب منزل رکھتے ہو جنت میں۔

397- فضائل جمعہ بیان کرتے ہوئے مولانا کا دل چاہتا تھا کہ جمعہ میں شامل ہونے والے کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جاتے تو اچھا تھا۔ اس لئے انہوں نے حدیث کے ترجمہ میں اپنی طرف سے لکھ دیا تھا ہم اُن کی اس تمنا کو پورا کرتے ہیں مگر نہ وہاں نماز جمعہ مقصود تھی اور نہ یہاں اس کا کوئی تعلق ہے۔ سُنئے کہ انہی ملاقاتوں کے سلسلہ میں ملتے ہی مصافحہ ہوگا۔ اس کا ثواب یوں بتایا ہے کہ:-

”امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی ساتھی سے مصافحہ کیلئے ہاتھ بڑھاتا ہے اس کا اجر اَجْرًا مِّنَ الَّذِي يَدْعُ، اَلَا وَاِنَّ الذَّنْبَ لِيَتَحَاتَّ فِيمَا دَوْسَرُ سَے زِيَادَہ ہوتا ہے (بہر حال) جان لو کہ ان بَيْنَهُمْ حَتَّى لَا يَبْقَى ذَنْبٌ. (اِضْطَبَابُ الْمَصَافِحَةِ)

کے گناہوں کو اس طرح گرا دیا جاتا ہے کہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔“ (کافی۔ کتاب الایمان والکفر باب المصافحة)
اس باب کی دس حدیثوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ بوقت ملاقات مومنین کے ہاتھ ملانے سے اُن کے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں درختوں سے پتے گر جاتے ہیں۔

398- ملاقات کے سلسلہ کی ایک بات اور سنیں۔ جناب محمد باقر و جعفر صادق علیہما السلام دونوں نے فرمایا کہ:-

اَيُّمَا مَوْءَمِنٍ خَرَجَ اِلَى اَخِيهِ يَزُورُهُ عَارِفًا بِحَقِّهِ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ حَسَنَةٍ وَ مَحِيَتَ عَنْهُ سَيِّئَةٌ وَ رَفَعَتْ لَهُ دَرَجَةً وَ اِذَا طَرَقَ الْبَابَ فَتَحَتْ لَهُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ فَ اِذَا التَّقِيَا وَ تَصَافَحَا وَ تَعَانَقَا اَقْبَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا بِوَجْهِهِ، ثُمَّ بَاهَىٰ بِهِمَا الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ: اَنْظُرُوا اِلَىٰ عَبْدِي تَزَاوَرَا وَ تَحَابَفَا فَيَقِي حَقَّ عَلِيٍّ اَلَّا اَعَذَّبَهُمَا بِالنَّارِ بَعْدَ هَذَا الْمَوْقِفِ فَ اِذَا اَنْصَرَفَ شَيْعَةُ الْمَلَائِكَةِ عَدَدَ نَفْسِهِ وَ خَطَاةِ كَلَامِهِ، يَحْفَظُونَهُ مِنْ بَلَاءِ الدُّنْيَا وَ بَوَائِقِ الْآخِرَةِ اِلَىٰ مِثْلِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ قَابِلٍ فَ اِنْ مَاتَ فِيمَا بَيْنَهُمَا اَعْفَىٰ مِنَ الْحِسَابِ وَ اِنْ كَانَ الْمَزُورُ يَعْرِفُ مِنْ حَقِّ الزَّائِرِ مَا عَرَفَهُ الزَّائِرُ مِنْ حَقِّ الْمَزُورِ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ۔ (کافی۔ کتاب الایمان والکفر باب المعانقة)

399- کوئی بھی مومن اپنے برادر دینی کی زیارت کے لئے جائے اور اس کے حقوق پر مطلع ہو تو اللہ اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھتا ہے۔ ایک گناہ مٹاتا ہے۔ ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ اور جب وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اس کے لئے آسمانوں کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ دونوں ملاقات کرتے ہیں۔ مصافحہ کرتے ہیں اور گلے ملتے ہیں تو خدا ان دونوں کی طرف اپنی وجہ مبذول کرتا ہے۔ پھر ملائکہ کے روبرو اُن پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میرے ان دونوں بندوں کو جو میرے لئے ایک دوسرے کی زیارت اور محبت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اُن دونوں کا مجھ پر حق قائم ہو گیا کہ میں اس کے بعد آگ

سے عذاب نہ دوں۔ اور جب وہ واپس پلٹتے ہیں تو اُن دونوں کے سانسوں۔ قدموں اور بولے ہوئے الفاظ کی تعداد کے برابر ملائکہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ جو دنیا کی بلاؤں اور آخرت کے مصائب و حادثات سے اُس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تاکہ اگلے سال کی اُسی شب (یا جو بھی ملاقات کا وقت تھا۔ احسن) تک وہ محفوظ رہے۔ اور اگر وہ اس دوران مرجائے تو اُس کا حساب کتاب معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ شخص کہ جس کی زیارت کی گئی ہے زیارت کرنے والے کے حق کی معرفت رکھتا ہے۔ جیسا کہ زائر کو اسکے حقوق کی معرفت تھی تو اُس کیلئے بھی وہی اجر ہے۔ (کافی کتاب الایمان والکفر باب المعانقة)

تخلیوں کی قوت طرفداران مظلومین کیلئے ان کے منصوبوں کی جان ہے

400۔ اصولی بحث میں ہم نے دکھایا ہے کہ ہمیں ان ہنگاموں کی ضرورت نہیں ہے جو صرف تعداد و انبہ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہماری عبادت میں خلوص و حقیقت و صحیح عقائد و احکام کی ضرورت ہے۔ ہمیں تعداد کی فکر نہیں ہے۔ چنانچہ جمعہ کو مولانا جن خوبیوں کا مظہر کہتے ہیں۔ اس کی باقاعدہ تردید و ابطال ہو چکا ہے۔ یہاں ملاقات کے سلسلہ کی غرض سے صرف ایک حدیث لکھتے ہیں دیکھئے کہ جب دو مومن ملیں تو اُن کی گفتگو میں تبلیغ و تعمیر دین بھی داخل ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام مومنین سے چاہتے ہیں کہ وہ تخلیہ میں باتیں کریں تاکہ جو چاہیں بیان کر سکیں یا معلوم کر سکیں ارشاد ہے:-

401۔ ”جناب میسر کہتے ہیں مجھے کہا کہ کیا تم تخلیہ کرتے ہو اور احادیث بیان کرتے ہو اور آزادی سے جو چاہو کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ بخدا ہم تخلیہ کرتے ہیں احادیث بیان کرتے ہیں اور جو کہنا چاہیں کہتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ آگاہ رہو کہ بخدا میں تمہارے ساتھ اُن خلوت کے جلسوں میں شرکت کو دوست رکھتا ہوں۔ آگاہ رہو کہ میں

قال لی: اَتَخْلَوْنَ وَتَتَحَدَّثُونَ وَتَقُولُونَ مَا شِئْتُمْ؟
فقلت: ای واللہ اَنَا لَنَخْلُوْا وَتَتَحَدَّثُ وَنَقُولُ مَا شِئْنَا.
فقال: اَمَّا وَاللّٰهِ لَوَدِدْتُ اَنِّيْ مَعَكُمْ فِیْ بَعْضِ تِلْكَ
الْمَوَاطِنِ. اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّیْ لَا حُبَّ رِیْحِکُمْ وَاُرُوْا حِکْمَ؛
وَاَنْتُمْ عَلٰی دِیْنِ اللّٰهِ وَدِیْنِ مَلَائِکَتِہٖ فَاَعِیْنُوْا بَوْرِعَ وَ
اجْتِهَادَ (کافی کتاب الایمان والکفر باب تذکر الاخوان)

تمہاری خوشبو اور تمہاری روحوں کو یقیناً محبوب رکھتا ہوں۔ اور یقیناً تم لوگ اللہ و ملائکہ کے دین پر قائم ہو۔ جدوجہد اور پرہیزگاری کے ذریعہ سے ہماری مدد کرتے رہو۔“

402۔ اس حدیث میں امام علیہ السلام کے سوال میں اور جناب میسر کے جواب میں ”وَتَقُولُونَ مَا شِئْتُمْ“ اور ”وَنَقُولُ مَا شِئْنَا“ بہت اہم اور غور طلب ہے۔ اور ہمارے نزدیک ایک کلیدی بات ہے۔ اصول حریت ہے۔ دین کے خلاف استبداد کا بہترین حل ہے۔ اور جب تک ہم جو چاہتے ہیں وہ نہ کہہ سکیں قیام جمعہ تو کیا عام نماز بھی صحیح نہیں ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کیا آپ دین کے معاملے میں جو چاہیں کہہ سکتے ہیں؟ کیا نماز جمعہ ہی کے سلسلہ میں جو لوازماتِ خطبہ ہیں وہ آج بھی

کہہ سکتے ہیں؟ یقین کیجئے سب سے پہلے خود ہمارے بعض علماء خفا ہوں گے۔ اس کے بعد آج دُنیا کی تمام مہذب حکومتوں نے چند باتوں کو آزادانہ بیان کرنے کی ممانعت کر رکھی ہے۔ لیکن تَخلیوں میں وہ قوت ہے کہ اُن کی وجہ سے اُن میں زلزلہ رہتا چلا آیا ہے۔ اور جب کبھی کسی حکومت کا تختہ الٹا گیا وہ تَخلیوں کے بل بُوتے پر منحصر تھا۔ اور آئندہ ہمیشہ انہی پر دار و مدار رہے گا۔ انبیاء کی حکومت کو بھی انہی تَخلیوں کے ذریعہ سے شکست دی گئی تھی۔ ان میں بڑی جان ہے۔ اور طرفدارانِ مظلومین (علیہم السلام) کیلئے ان کے منصوبوں کی جان ہے۔ البتہ علماء سوء میدان میں اُتارنے کی دن رات کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا میدان ہمارے تخلیہ کی متعینہ پالیسی کے ماتحت رہا کرتا ہے۔

403- یہ بھی دیکھ لیں کہ ان تَخلیوں میں فقہ و تفقہ کو نظر انداز نہیں کیا جاتا تھا۔ اور جن مجالس کو لوگ دینی مجالس سمجھتے تھے۔ اُن مجلسوں کی مذمت بھی دیکھ لیں۔ عبّاد بن کثیر نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ:-

”میں ایک قصہ گو کی طرف سے گذرا جو قصہ کہہ رہا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ وہ مجلس ہے کہ اس میں بیٹھنے والا کبھی شقی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ امامؑ نے فرمایا کہ افسوس بالائے افسوس کس قدر غلطی کی ہے۔ اور صحیح راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ یقیناً خدا کے ایسے بھی ملائکہ ہیں جو سیر میں مصروف رہتے ہیں۔ اور یہ کرام الکاتبین سے جدا گانہ ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ جہاں وہ کسی ایسی قوم کے پاس سے گذریں جو ذکر	اِنِّیْ مُرِدَّتْ بِقَاصٍ یَّقُصُّ وَهُوَ یَقُولُ: هَذَا الْمَجْلِسُ الَّذِیْ لَا یَشْقٰی بِہٖ جَلِیْسٌ؛ قَالَ: فَقَالَ اَبُو عَبْدِ اللّٰہِ عَلَیْہِ السَّلَامُ: ہِیْہَاتَ ہِیْہَاتَ؛ اَخْطَاۤتُ اسْتَہَامَہُمُ الْحَفَرِۃَ اِنَّ لِّلّٰہِ مَلَائِکَۃَ سَیّٰحِیْنَ سَوٰی الْکَرَامِ الْکَاتِبِیْنَ؛ فَاِذَا مَرُّوْا بِقَوْمٍ یَذْکُرُوْنَ مُحَمَّدًا وَّآلَ مُحَمَّدٍ قَالُوْا: قَفُوْا فَقَدْ اَصْبَحْتُمْ حَاجَتِکُمْ فِیْ جَلْسُوْنَ فِیْتَفَقَہُوْنَ مَعَہُمْ فَاِذَا قَامُوْا عَادُوْا مَرْضَہُمْ وَ شَہَدُوْا جَنَائِزَہُمْ وَ تَعَاہَدُوْا غَائِبَہُمْ فَذٰلِکَ الْمَجْلِسُ الَّذِیْ لَا یَشْقٰی بِہٖ جَلِیْسٌ“ (ایضاً باب تذاکر الاخوان)
--	--

محمدؐ و آل محمدؑ میں مصروف ہوں تو آپس میں کہتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ تمہاری حاجت روا ہوگئی۔ وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اُن کے ساتھ تفقہ کرتے ہیں اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو اُن کے بیماروں کی عیادت کرتے ہیں جنازوں میں شریک ہوتے ہیں جو لوگ موجود نہیں اُن کی ملاقات و مزاج پرسی کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ مجلس یہ ہے جس میں بیٹھنے والا شقی نہیں ہو سکتا۔“

404- یہاں تک مومنین کا آپس میں ملنا، ہاتھ ملانا، گلے ملنا، خیریت و مزاج پرسی اور ایک دوسرے کو احکام دین سکھانا تَخلیوں میں اپنے نظام کو مضبوط کرنے کی اسکیمیں بنانا بیان ہوا۔ ایک ایک نمونہ ان میں سے ہر عمل کے ثواب کا سامنے آیا۔ اب ان تمام ابتدائی چیزوں کا منہشی اور اصلی غرض بھی دیکھ لیں۔ کہا گیا تھا کہ روز جمعہ اپنے اہل کے دروازوں کو بار بار کھٹکھاؤ سامانِ راحت و آسائش فراہم کرو حتیٰ کہ وہ خوش ہو جائیں۔ یعنی اُنکی کوئی حاجت رُو کی نہ رہ جائے۔ لہذا حاجت روائی پر چند

اشارے ملاحظہ کر لیں تاکہ یہ مغالطہ دور ہو جائے کہ دنیا جہاں کے سارے ثواب جمعہ کے ساتھ مخصوص ہیں اور اسکے برعکس یہ ثابت ہو جائے کہ خود جمعہ اُن اعمال کے ثواب سے مخصوص ہے۔ اور یہ اعمال جب بھی کئے جائیں۔ اسی دن اور اسی وقت جمعہ کے تمام مولویانہ فضائل کے مجموعہ سے بڑھ کر ان میں سے ایک ایک عمل کا ثواب ہے۔ یہاں سے ہم عہدِ احادیث کو اختصار سے لکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب پوری حدیث کو دیکھا جائے گا تو ہمارا مقصد واضح تر و کامل تر ہوتا جائے گا۔ یہ نہیں کہ حدیث میں چوری نظر آئے۔

مومن کی حاجت پوری کرنے کا روزہ نماز حج وغیرہ سے زیادہ ثواب

405۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام جنابِ مفضلؓ کو تاکید فرما کر اس امر کی تبلیغ کا حکم دیتے ہیں کہ:-

فَرَمَايَا كَـ”جَوْكُوْنِيْ اِسْـنَے برادر ایمانی کی ایک حاجت پوری کرے اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس مومن کی ایک لاکھ حاجتیں پوری کرے گا۔ جن میں پہلی جنت کا ملنا ہے۔ اور انہیں میں سے یہ ہے کہ وہ مومن اپنے قرابت داروں اپنے جاننے والوں اور اپنے دوسرے بھائیوں کو جنت میں داخل کرے سوائے اُن لوگوں کے کہ جو دشمنانِ محمدؐ و آلِ محمدؐ ہوں۔“ یہ بھی فرمایا کہ:-	مَنْ قَضَى لَا خِيَةَ الْمُؤْمِنِ حَاجَةً قَضَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِائَةَ أَلْفِ حَاجَةٍ مِنْ ذَلِكَ أَوْلَهَا الْجَنَّةَ وَمَنْ ذَلِكَ أَنْ يَدْخُلَ قَرَابَتَهُ وَمَعَارِفَهُ وَآخِوَانَهُ الْجَنَّةَ بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونُوا نَصَابًا.... الخ“
--	---

اور اپنے دوسرے بھائیوں کو جنت میں داخل کرے سوائے اُن لوگوں کے کہ جو دشمنانِ محمدؐ و آلِ محمدؐ ہوں۔“ یہ بھی فرمایا کہ:-

406۔ مومن کی ایک حاجت پوری کر دینا بہتر ہے۔ ایک ہزار غلاموں کو آزاد کرانے اور ایک ہزار گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے سے۔“ اور یہ بھی کہ:-	قَضَاءُ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَتَقِ أَلْفِ رَقَبَةٍ وَ خَيْرٌ مِنْ حَمَلَانِ أَلْفِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .
--	---

دینے سے۔“ اور یہ بھی کہ:-

407۔ ”خدا کے نزدیک ایک مومن کی ایک حاجت پوری کر دینا اُن بیس (20) حجوں سے زیادہ محبوب ہے جن میں حاجی نے فی حج ایک ایک لاکھ روپیہ صرف کیا ہو۔“ (کافی۔ کتاب الایمان و الکفر باب قضاء حاجة المؤمن)	لِقَضَاءِ حَاجَةِ امْرِءٍ مُؤْمِنٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَشْرِينَ حَجَّةَ كُلِّ حَجَّةٍ يَنْفِقُ فِيهَا صَاحِبُهَا مِائَةَ أَلْفٍ .
---	---

جیسے ابلیس کو آدمؑ کو سجدہ کیا جانا بہت کھلتا ہے۔ اسی طرح یہاں اس کے نمازی قسم کے انسانوں کو ایسی حدیثیں بہت ناگوار گذرتی ہیں۔ جس میں روزہ نماز حج وغیرہ سے زیادہ ثواب بتایا گیا ہو۔ لیکن ہم عرض کرتے ہیں کہ نمازوں اور حجوں کا کوئی ثواب ہوتا ہی نہیں۔ اور ہونا بھی نہ چاہئے۔ البتہ جہاں جہاں واجبات و فرائض سے بات آگے بڑھے گی ثواب شروع ہوگا۔ ورنہ جو آپ کا ذمہ ہے اُس کا ادا کرنا لازم ہے۔ اسی لئے یہاں بیس حج سے مقابلہ کیا ہے کہ بیس حج واجب نہیں ہوتے۔

1۔ جن حقوق و اعمال کا ہم ذکر کر رہے ہیں اُن میں مومن کو مسرت بہم پہنچانا ہزار در ہزار یعنی (1000000) دس لاکھ

- نیکوں کے برابر ہے۔ (کافی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام)
- 2۔ مومن کا خوش رکھنا خود اللہ و رسول اللہ کا خوش رکھنا ہے۔
- 3۔ ایک ایک حاجت بر لانے کیلئے اللہ کی طرف سے ساٹھ ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ساٹھ ہزار گناہ معاف کر دئے جاتے ہیں اور ساٹھ ہزار درجہ بلند ہو جاتے ہیں بلکہ یہ بے حد و شمار ثواب کی چیز ہے۔ (کتاب و باب ایضاً)
- ان فضائل کے سامنے مولانا کے بیان کردہ فضائل جمعہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے اور یہ روزانہ حاصل ہیں وہ صرف جمعہ کو۔ جمعہ کو بھی انہی اعمال کی وجہ سے۔ پھر جمعہ کی ذاتی حیثیت کیا رہی؟

رہ گئی نماز جمعہ اس کے لئے مولانا کے پاس سامان ہی نہیں ہے۔ ادھر ادھر سہارا لینے سے کام چلتا نہیں۔ یہاں تک واضح ہو گیا کہ فضائل جمعہ بلا نماز جمعہ بیان کرنے سے مولانا نے جمعہ کی اہمیت کو ہم سے واضح کر دیا اور اس طرح مومنین کو معلوم ہو گیا کہ جن اسباب کی بنا پر جمعہ کی فضیلتیں آئی ہیں وہ خود بزرگ ہیں نہ کہ جمعہ کا دن بزرگ ہے۔ اُن کی بزرگی سے نسبت کی بنا پر جمعہ کو یہ بزرگی ملی ہے۔

- 408۔ اس کے بعد مولانا نیا عنوان قائم کرتے ہیں یعنی ”نماز جمعہ کی فضیلت“۔ اس سے بھی واضح ہو گیا کہ اب تک وہ نماز جمعہ سے تعلق نہ رکھتے تھے۔ اور یہاں سے وہ خالصتاً نماز جمعہ کے فضائل بیان کریں گے۔ پھر انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے۔ لیکن اس میں کہیں بھی صلوٰۃ الجمعہ مذکور نہیں ہے۔ البتہ اپنے ترجمہ میں حسب عادت تحریف کی اور نماز جمعہ خود داخل کر دی ہے۔ اس جرأت و ہمت کے بعد تو جمعہ و نماز جمعہ کی صحیح پابندی بھی بیکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ اُن کی پیش کردہ پہلی حدیث دیکھئے:-
- 409۔ اِذَا كَانَ يَبْعَثُ اللَّهُ الْعِبَادَ اتَى بِالْأَيَّامِ يَعْرِفُهَا الْخَلَائِقُ بِاسْمِهَا وَحَلِيَّتِهَا يَقْدُمُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَهُ نَوْرٌ سَاطِعٌ تَتَّبِعُهُ سَائِرُ الْآيَّامِ كَأَنَّهَا عُرُوسُهُ كَرِيمَةُ ذَاتٍ وَقَارٌ تَهْدِي إِلَى ذِي حِلْمٍ وَيَسَارُ ثُمَّ تَكُونُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ شَاهِدًا وَحَافِظًا لِمَنْ سَارَعَ إِلَى الْجُمُعَةِ“ ثم يدخل المومنون إلى الجنة على قدر سبقهم إلى الجمعة۔“ (اب مولانا کا ترجمہ دیکھئے)

- 410 (1) ”یعنی خداوند عالم اپنے بندوں کو بروز قیامت محشور فرمائے گا۔ (2) تو تمام ایام ہفتہ بھی اسی طرح لائے جائیں گے۔ (3) کہ تمام لوگ انہیں ان کے نام و حلیہ سے پہچان لیں گے۔ (4) اُن کے آگے آگے یوم جمعہ ہوگا۔ (5) اور اس سے ایک نور ساطع و لامع ہوگا۔ (6) اور دوسرے ایام اس کے پیچھے ہوں گے۔ (7) یوں معلوم ہوگا کہ گویا کوئی بڑی عزت و وقار والی عروس کسی بڑے عقل مند اور مالدار آدمی کے گھر لیجائی جا رہی ہے۔ (8) پھر روز جمعہ اُن لوگوں کی شہادت دے گا۔ (9) اور حفاظت کرے گا جو نماز جمعہ پڑھنے کی طرف سرعت و جلدی کرتے تھے۔ (10) پھر اہل ایمان اسی ترتیب سے جنت

میں داخل ہوں گے جس طرح وہ نماز جمعہ کی طرف جاتے تھے۔“

ولایت پر مخلوق سے عہد و میثاق کے دن کا نام جمعہ رکھا گیا اور فضیلت جمعہ کا سبب بنا

411- حدیث و ترجمہ دونوں آپ کے سامنے ہیں۔ اگر حدیث میں کہیں لفظ صلوٰۃ آپ کو ملتا ہے تو مولانا کا ترجمہ صحیح ہے۔ ورنہ یہ ایسی جسارت ہے کہ جس پر قرآن و حدیث میں وعید و لعنت وارد ہوئی ہے۔ حدیث میں ”لَمَنْ سَارَعَ إِلَى الْجُمُعَةِ“ آیا ہے۔ جس کے معنی واضح ہیں کہ جو کوئی جمعہ کی طرف جلدی کرے، عجلت کرے، جمعہ کی طرف عجلت اور جلدی کے اسباب بتائے جا چکے ہیں۔ جمعہ کے روز کرنے کے کاموں کی طویل فہرست سامنے آچکی ہے۔ اُن میں سے ہر کام اپنے اپنے مقام پر اہم ترین ہے۔ اُن فرائض کو ادا کرنے والوں کی حفاظت و شہادت و داخلہ جنت، اس حدیث میں مقصود ہے۔ تاکہ جس روز دنوں کے نام رکھے گئے اور ولایت پر مخلوق سے عہد و میثاق لے کر اُس دن کا نام جمعہ رکھا گیا۔ اُس زمانہ سے لے کر قیامت تک کے تمام بندوں کو جمعہ سے فائدہ پہنچے۔ اور اگر مولانا والا مفہوم حدیث کے خلاف اختیار کر لیا جائے تو سابقہ اُمّتیں۔ اور اس اُمّت کے لاتعداد عابد و زاہد و نیک انسان جمعہ کے فوائد سے محروم ماننا ہوں گے۔ اور خود ائمہ معصومین بقول مولانا جمعہ نہ پڑھتے تھے۔ نہ اس کی طرف کسی قسم کی عجلت کرتے تھے۔ لہذا حدیث میں استثناء نہ ہونے کی صورت میں لازم آتا ہے کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کے لئے نہ جمعہ شہادت دے گا نہ اُن کی حفاظت کرے گا۔ نہ وہ کسی خاص نمبر پر جنت میں داخلہ کا حق رکھیں گے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ مولانا کو بتا دو کہ اگر واقعی یہی مطلب ہے جو آپ سمجھے ہیں تو ہمیں جمعہ کی کوئی فضیلت درکار نہیں ہے۔ اور اگر موقع ملا تو ہم تمہیں اور اس قسم کے جمعہ کو میدان حشر سے مار کر نکال دیں گے۔ مومنین اور اُن کے ائمہ علیہم السلام غلط جمعہ کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتے۔ سنئے کہ جمعہ کا دن ہے۔ جماعت و جمعہ قائم ہے۔ جناب ابوبصیر علیہ الرحمہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہاں کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:-

412- ”میں ابو عبد اللہ (امام جعفر صادق) دخلت علی ابی عبد اللہ علیہ السلام فی یوم جمعة وقد صلیت الجمعة و العصر فوجدته قد باهى یعنی من الباه ای جامع، فخرج الی فی ملحفته ثم دعی جاریته فأمرها أن تضع له ماء تصبه علیہ فقالت له اصلحك الله ما اغتسلت؟ فقال ما اغتسلت بعد ولا صلیت، فقالت له قد صلیت الظهر والعصر جميعاً، قال: لا باس. (کتاب الاستبصار۔ کتاب الصلوٰۃ ابواب الجمعة واحکامها)

بلا کروہ دولائی میں لیٹے ہوئے تھے۔ کنیز کو بلا کروہ دولائی اتار لینے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا کہ خدا ہمیشہ آپ کو بہترین حال میں رکھے کیا آپ نے غسل نہیں کیا ہے؟ فرمایا

کہ نہ میں نے غسل کیا ہے۔ اور نہ نماز پڑھی ہے۔ پس میں نے عرض کیا میں تو ظہر و عصر سب پڑھ چکا ہوں۔ فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔“

413- غور فرمایا آپ نے! ایک صحابی کا عمل درآمد اور امام علیہ السلام کا طرز زندگی آپ کے سامنے ہے۔ اس صورت حال میں مولانا قسم کے لوگوں کے لئے بڑی آزمائش اور مصیبت ہے۔ وہ نماز جمعہ اور جمعہ کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں۔ ادھر امام وقت دنیا سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ کہیں قیام ولایت اور حقوق ولایت کا تذکرہ تک نہیں ہوتا۔ اپنی روٹی اور مرغی، فضائل فروخت کر کے حاصل کی جا رہی ہے۔ پوری زندگی میں مقاصد آئمہ اہل بیت کے احیاء اور نفاذ کے لئے ایک جملہ بھی نہیں کہا جاتا۔ اور اس پر طرہ یہ ہے کہ برسر عام بتایا جا رہا ہے اور فریب و تحریف کے ساتھ اعلان کیا جا رہا ہے کہ قیامت میں جمعہ صرف نماز جمعہ پڑھنے والوں کی حفاظت کرے گا۔ صرف نماز جمعہ پڑھنے والوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر ملّا اذان دے رہا ہوگا اور ادھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اُس کو معہ اُس کی اذان کے دروغ گو اور منافق ثابت کر رہے ہوں گے۔ اس لئے کہ وہ نہ اذان صحیح دیتا ہے نہ نماز صحیح پڑھتا ہے۔ وہ دین کے نام پر اپنی تجارت کر رہا ہے۔ اس لئے مومنین حقیقی ہرگز پرواہ نہیں کرتے اس قسم کے جمعات و نماز و اذان کی جو منافقین کی شکار گاہ ہوں۔ چنانچہ اللہ، قرآن، رسول اور آئمہ علیہم السلام و مومنین ایسے نمازیوں اور ایسی نماز کا مذاق اُڑاتے ہیں۔ ویل للمصلین کے ساتھ انہیں تکذیب دین کا فتویٰ سناتے ہیں۔ وہ لوگ جو خود اپنے قلم سے لکھتے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا و رسول نے ایسا لکھا یا کہا ہے۔ نہ صرف کاذب ہیں بلکہ فریب ساز ہیں۔ نمازی ہوتے ہوئے بے دین و بے نماز ہیں۔

414- پہلی حدیث آپ نے دیکھی اس میں نماز جمعہ کا کہیں تذکرہ یا اشارہ تک نہیں ہے۔ البتہ جو کچھ اس میں ہے بالکل صحیح و حق ہے اور وہ تمام مومنین کو اپنے دائرہ میں شامل کرتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جمعہ کے حقوق (جن کا ہم نے اور صرف ہم نے منفصل تذکرہ کیا ہے) کو جو جس قدر توجہ اور محبت سے ادا کریگا اس کو سبقت کا حاصل ہونا قدرتی ہے۔ اسکے بعد فروع کافی سے ایک حدیث لکھی جاتی ہے۔ حالانکہ فروع کافی میں نماز جمعہ کے فضائل کا باب ہی قائم نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن اپنا مطلب ہے۔ اس لئے یوم جمعہ اور شب جمعہ کے فضائل کے باب میں سے ایک حدیث چوری کی جاتی ہے اور اپنے عنوان فضائل نماز جمعہ میں داخل کر لی جاتی ہے۔ بددیانتی کے اثبات کیلئے اسی قدر کافی ہے۔ لیکن حسب عادت اس حدیث میں بھی تحریف کی جاتی ہے۔ ترجمہ میں بھی اور معصوم کے الفاظ میں بھی کمی و زیادتی روا رکھی جاتی ہے۔ اور خصوصاً اس غرض سے تحریف کی جاتی ہے کہ معصوم علیہ السلام کے بیان سے اپنا غلط مقصد ثابت کیا جاسکے۔ ہم مولانا کی عبارت کے ساتھ ساتھ فروع کافی سے اصل عبارت بھی لکھتے جائیں گے تاکہ آپ مقابلہ کر کے کمی زیادتی دیکھ لیں۔ چنانچہ مولانا کا بیان نمبر ایک ہوگا اور نمبر 2 اصل حدیث ہوگی۔

415۔ بروایت عبداللہ بن سنان امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ:-

(نمبر 1) مولانا کا بیان	(نمبر 2) اصل حدیث
فضل اللہ یوم الجمعة علی غیرہا من الايام وَاِنَّ	فضل اللہ الجمعة علی غیرہا من الايام وَاِنَّ
الجنان لتزوف و تزین یوم الجمعة لمن اتاها	الجنان لتزخرف و تزین یوم الجمعة لمن اتاها
وَانکم تتسابقون الی الجنة علی قدر سبقکم	وَانکم تتسابقون الی الجنة علی قدر سبقکم
الی الجمعة..... (غائب کر لیا گیا ہے)	الی الجمعة وَاِنَّ ابواب السماء لتفتح لصعود اعمال العباد.

416۔ ترجمہ فرماتے ہیں کہ:- ”خداوند عالم نے روز جمعہ کو دوسرے تمام ایام پر فضیلت دی ہے۔ نماز جمعہ پڑھنے والوں کے لئے بروز جمعہ جنتوں کو آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے۔ اور تم نماز جمعہ کی طرف سبقت کرنے کے مطابق جنت کی طرف سبقت کر کے جاؤ گے.....“ (فروع کافی۔ کتاب الصلاۃ باب فضل یوم الجمعة و لیلتہ)

417۔ اس حدیث شریف میں بھی کہیں نماز جمعہ کا ذکر نہیں ہے اس لئے اپنے قلم سے خود ہی لکھ دیا ہے کہ ”نماز جمعہ پڑھنے والوں کے لئے بروز جمعہ جنتوں کو آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے۔“ اور یہ کہ ”تم نماز جمعہ کی طرف سبقت کرنے کے مطابق جنت کی طرف سبقت کرو گے۔“ (لعنة الله علی الکاذبین) جمعہ کی طرف سبقت کی تفصیل بار بار دکھادی گئی ہے۔ لمن اتاها۔ یا سبقکم الی الجمعة کے معنی ہیں جو اس کی طرف آئے۔ یا جو جمعہ کی طرف سبقت کرے۔ یہ قیاس ہے کہ یہ نماز جمعہ کی طرف سبقت ہے۔ اور قیاس باطل ہے۔ اور اگر ہم نماز جمعہ کی طرف سبقت مان بھی لیں تو یہ کافی نہیں ہے مولانا کے مدعی کے لئے، اس لئے کہ نماز جمعہ فرادی بھی ہوتی ہے اور جماعت سے بلا خطبہ بھی ہوتی ہے (جس کی تفصیل وجوب کی بحث میں آئے گی) اور اس کے ثبوت بھی مذکور ہیں۔ لہذا نماز جمعہ کی طرف سبقت کے وہ معنی مخصوص کر لینا جو مولانا کا مدعی ہیں سراسر خلاف قانون علمی ہیں۔ پھر اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ سب کچھ اس واجب نماز جمعہ کا تذکرہ ہے جس میں امام زمانہ یا اُن کا مقرر کردہ پیش نماز خود نماز جمعہ ادا کرائے۔ اور ہرگز مولانا کی نماز جمعہ مراد نہیں ہے۔ تو مولانا کے پاس کیا دلیل ہے اس کے خلاف؟ پھر مولانا سے اگر کوئی دریافت کر لے کہ ہر جمعہ کو جنتوں کے آراستہ و پیراستہ کرنے سے نماز جمعہ پڑھ کر زندہ رہنے والوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ اور کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر جمعہ کو تمام جمعہ کے نمازی مرکز جنت میں چلے آئیں؟ پھر داخلہ جنت قبل از قیامت نہ ہو سکتا منصوص ہوتے ہوئے ہر جمعہ اُن کا آراستہ کرنا کس غرض سے ہے؟ یہ باتیں مولانا کی سمجھ سے بہت بلند ہیں۔ حدیث کے آخری جملہ کو اس لئے ترک کیا گیا کہ اُس نے آسمانوں کے دروازوں کے کھلنے کا سبب نماز جمعہ کو نہیں بتایا ہے۔ بلکہ تمام بندوں کے اچھے اعمال کو بلند ہونے کا موقعہ فراہم کرنا، اس کا سبب ہے۔ یعنی یہ آخری جملہ مولانا کی ہمت شکنی کے لئے فرمایا گیا تھا۔

اس لئے اس کا قطعی ذکر نہیں کیا۔ نہ کوئی ایسا اشارہ کیا گیا جس سے معلوم ہو سکے کہ مولانا نے حدیث کو مکمل لکھا، یا نہیں۔ لہذا تمام ناظرین نے اُسے مکمل حدیث سمجھا ہوگا اور یہ دراصل فریب کی تعریف میں داخل ہے۔ ورنہ اگر کسی عبارت کو پورا نہیں لکھتے تو جہاں ختم کرتے ہیں وہاں (الخ) لکھتے ہیں۔ جس کے معنی ہیں کہ الی الآخر (آخر تک دیکھیں)۔

418- تیسری حدیث جناب شہید ثانی کے رسالہ سے نقل کی ہے اور بتائے بغیر گزر گئے کہ وہ حدیث دراصل کہاں سے اور کس حدیث کی کتاب سے آئی ہے۔ اس کا سلسلہ روایت کیا ہے؟ اور پھر حدیث کی نقل اور ترجمہ میں بھی سابقہ احادیث کی طرح فری اسٹائل رہے ہیں حدیث ملاحظہ ہو:-

<p>”یعنی جو شخص بروز جمعہ غسل کرے۔ 2۔ اور سویرے سویرے نماز جمعہ کی طرف پیدل چل کر جائے۔ 3۔ نہ سوار ہو کر۔ 4۔ پھر پیش نماز کے قریب کھڑا ہو۔ 5۔ اور کسی قسم کے لغو کا ارتکاب نہ کرے۔ تو اسے ہر ہر قدم پر ایک سال کی عبادت کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ جس میں دن کو روزہ اور رات کو عبادت الہی میں قیام کیا ہوگا۔“ صحیح ترجمہ سے مولانا کا جذبہ ملاحظہ ہو۔</p>	<p>من اغتسل يوم الجمعة وغسل ثم بکر وابتکر و مشی ولم یرکب ودنا من الامام واستمع ولم یلغ کان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها</p>
--	---

کا ارتکاب نہ کرے۔ تو اسے ہر ہر قدم پر ایک سال کی عبادت کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ جس میں دن کو روزہ اور رات کو عبادت الہی میں قیام کیا ہوگا۔“ صحیح ترجمہ سے مولانا کا جذبہ ملاحظہ ہو۔

419- ”جو کوئی جمعہ کے دن نہائے اور کپڑے دھوئے پھر علی الصباح سب سے پہلے روانہ ہو اور ہر گز سوار ہو کر نہ جائے۔ اور امام کے نزدیک رہے۔ اور اُس کو سُننے اور لغویات سے باز رہے۔ تو اُسے ایک سال کے عمل کا ثواب ملے گا جس میں وہ روزہ دار رہے اور قیام کرے۔“

حدیث میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اُس کا ترجمہ صرف یہ ہے جو ہم نے لکھا۔ اس حدیث کی مشکلات کو مولانا نے پوشیدہ کر لیا جس کو سوائے چار سو بیس کے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

420- ذرا سا غور کریں کہ جو شخص جمعہ کو علی الصباح اُٹھا اور سب سے پہلے نماز جمعہ کے لئے چل دیا۔ وہ کس وقت نہائے گا اور کب کپڑے دھوئے گا؟ حدیث میں جو ترتیب بیان ہوئی ہے۔ اس میں پہلے نہانا دھونا ہے۔ اگر وہ ایسے وقت نہائے دھوے کہ صبح ہونے سے پہلے فارغ ہو کر روانہ ہو سکے تو اس کا غسل شب جمعہ میں ہوگا حالانکہ حدیث جمعہ کے دن نہانے دھونے کا ذکر کر رہی ہے۔ اس شرط کو پورا کرنے کے لئے نماز صبح کے بعد نہانا دھونا شروع ہوگا۔ کپڑے سوکھنے میں نہ معلوم کتنا وقت لگے؟ بہر حال ”ثم بکر وابتکر“ کی شرط پوری نہیں ہو سکتی۔ جس سے علی الصباح (Early In The Morning) اور سب لوگوں سے پہلے روانہ ہونا لازمی شرط ہے۔ دوسری مشکل یہ تھی کہ اس حدیث میں سب سے پہلے (ابتکر) اور سویرے روانہ ہونے والا ایک ہی شخص ممکن ہے۔ اُدھر امام کے قریب رہنے والوں میں چند آدمی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو

مسجد سے قریب رہتے ہوں۔ حدیث دراصل دیہات و مضافات سے آنے والوں کا ذکر کرتی معلوم ہوتی ہے۔ جن کا قریب کے باشندوں کے مقابلہ میں جلدی پہنچنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ لہذا مذکورہ ثواب کی شرطیں پورا کرنا یقیناً ناممکن ہے۔ جب تک کوئی شرط توڑ نہ دی جائے۔ یعنی رات بھر نہانے دھونے میں کپڑے سکھانے میں صرف کر دی جائے تو یوم جمعہ کی شرط ٹوٹ گئی۔ جس کے بعد امام کا قرب ملا تو بھی بے کار ہے۔ تیسری مشکل یہ ہے کہ تمام وہ لوگ محروم رہے جو نماز جمعہ میں شامل ہوئے۔ خطبات سننے نماز پڑھی مگر امام کا قرب نہ ملا۔ یا سب سے پہلے روانہ نہ ہو سکے تھے۔ چوتھی مشکل یہ ہے کہ حدیث سواری کی موجودگی میں بھی پیدل چلنے کو ضروری قرار دیتی ہے۔ لہذا تمام وہ لوگ جو سوار ہو کر کہیں سے آئیں اس حدیث کے ثواب سے محروم ٹھہرے۔ اگر حدیث میں یہ ہوتا کہ جو شخص سب سے پہلے روانہ ہونے کی کوشش کرے اور نہ پہنچ سکے تو اسے بھی ثواب وہی ملے گا تو کئی انسانوں کی محنت ضائع نہ ہوتی۔ مگر موجودہ صورت ایسی ہے کہ مذکورہ ثواب کا حاصل کرنا خلاف ورزی کے بعد ممکن ہے۔ یا ان لوگوں کے لئے ممکن ہے جو مسجد کے قریب رہتے ہوں۔ لہذا مولانا کو چاہئے کہ وہ لوگوں کے سامنے جو حدیث پیش کریں۔ اس کی عملی شکل بھی بیان کر دیا کریں۔ صرف تعداد کا پورا کرنا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ علم و تجربہ کا پتہ جب چلتا ہے جب مشکل مقامات کو حل کر کے اس طرح پیش کیا جائے کہ منشاء خداوندی بحال رہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے۔ ورنہ احادیث یا آیات کا صرف لکھ دینا لوگوں کو بدظن کرتا ہے۔ وہ حدیث میں اختلاف و تضاد کا یقین کر لیتے ہیں اور منکرین حدیث کے ہم نوا ہو جاتے ہیں۔

نماز جمعہ کا اجتماع امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ فرض ہے ورنہ نہیں

421۔ دزدے کہ بدست چراغ دارد۔ فضائل جمعہ اور فضائل نماز جمعہ کے عنوان کو الگ الگ قائم کرنا اور فضائل جمعہ کو فضائل نماز جمعہ سے مخلوط کر دینا اور پھر ایسا کرنے کا اعلان بھی کر دینا بڑی دیدہ دلیری ہے۔ پھر بارہ کہہ کر چودہ لکھنا اور چار کہہ کر پانچ کہنا۔ علم الحساب میں ید طولی رکھنے کی شناخت ہے۔

ایک دفعہ پھر یاد دلادیں کہ نماز جمعہ واجب ہے بشرطیکہ اذن امام یا خود امام علیہ السلام موجود ہوں۔ نماز جمعہ کو از خود قائم کرنے پر گفتگو ہے۔ لہذا فضائل نماز جمعہ میں جس چیز کی ضرورت تھی وہ یہ کہ ایسی احادیث لائی جاتیں جن میں یہ کہا گیا ہوتا کہ ”جو لوگ بلا امام زمانہ علیہ السلام کی موجودگی یا اذن کے نماز جمعہ قائم کریں۔ ان کو یہ اور یہ اور وہ ثواب و فضیلت ملے گی۔ نماز جمعہ کے فضائل کا مطلق بیان کرنا ایک بدترین فریب ہے۔ گو مولانا کی علمی وسعت میں انہیں ایسی احادیث نہ ملیں جو نماز جمعہ کے فضائل بیان کرتیں اور اسی لئے وہ فضائل جمعہ بیان کرتے رہے مگر پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ نماز جمعہ اور خود جمعہ کے بہت سے فضائل ہیں اور ہم خود بیان کر چکے ہیں۔ مگر بحث ان کے فضائل کی نہیں ہے۔ یعنی کسی نے فضائل کا انکار نہیں کیا ہے جو فضائل

بیان کئے جائیں۔ لہذا جس چیز کی ضرورت تھی وہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں مومنین خود جو نماز جمعہ قائم کریں اس کے فضائل یہ ہیں۔ مولانا اس بحث سے اب تک قاصر رہے ہیں اور پورے مضمون میں انہوں نے اس پہلو کا تذکرہ تو کیا مگر حدیث و دلیل ایک نہ لاسکے۔ قیاس سے کام لیتے اور کچھ کہتے چلے گئے۔

422۔ اگلا عنوان۔ ”نماز جمعہ کے ترک کی مذمت“ ہے۔

یہاں بھی اُس نماز کو ترک کرنے کی مذمت درکار ہے جو امام زمانہ کی عدم موجودگی میں مسلمانوں نے خود قائم کی ہے۔ اور اُسے کوئی ترک کر دے تو مذمت اصل بحث پر اثر انداز نہ ہوگی۔ ورنہ ہر واجب کو ترک کرنے کی مذمت لازم اور مسلمانوں میں مسلمہ ہے۔ لہذا اس عنوان میں بھی سابقہ عنوانات کی طرح اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ مذمتیں اُس نماز جمعہ کے ترک کی ہیں جو ہمیں تسلیم ہے نہ کہ خود ساختہ نماز جمعہ کی۔ بہر حال مولانا یہاں بھی ناکامیاب رہے ہیں۔ اور وہ احادیث کی اسپرٹ کو سمجھتے ہی نہیں تو انہیں کیسے پتہ چلے کہ کس قسم کی احادیث کس عنوان کے لئے لانا چاہئیں۔ آئیے احادیث کے انتخاب میں مولانا کی کمزوری ملاحظہ کیجئے:-

423۔ وسائل الشیعہ سے ایک حدیث لکھتے ہیں دیکھئے!

”صلوة الجمعة فريضة والاجتماع اليها فريضة مع الامام فان ترك رجل من غير علة ثلث فرياض ولا يدع ثلاث فرياض من غير علة الا منافق۔

1۔ یعنی نماز جمعہ فرض ہے اور پیش نماز کے ساتھ جا کر اسے پڑھنا بھی فرض ہے۔

2۔ اگر کوئی شخص بغیر عذر شرعی کے تین جمعے ترک کر دے۔

3۔ تو اس نے تین فرائض کو ترک کر دیا۔

4۔ اور بغیر عذر کے تین فرائض کو ترک نہیں کرتا مگر منافق۔“

424۔ اس حدیث میں جمعہ کی نماز کو فرض فرمایا گیا۔ ہمیں اور کسی مسلمان کو اس کے فرض ہونے میں شک و شبہ نہیں ہے۔ اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ نماز جمعہ کا اجتماع امام کے ساتھ فرض ہے ورنہ نہیں۔ اور امام کی موجودگی میں جو شخص نماز جمعہ کو ترک کر دے خواہ ایک دفعہ یا زیادہ دفعہ وہ واقعی منافق اور دین سے خارج ہے۔ لہذا ہم اس ترک نماز جمعہ کی مذمت کو ضروری اور صحیح مانتے ہیں۔ مگر مولانا سے ہمیں چند گزارشات کرنا ہیں۔

پہلی یہ کہ آپ نے اس حدیث میں امام سے ہر کوئی پیش نماز کس دلیل سے سمجھ لیا ہے؟ کیا کسی آیت یا حدیث نے کہا ہے کہ اس جگہ امام سے کوئی بھی پیش نماز مراد ہے؟ اگر یہاں واقعی کوئی بھی پیش نماز مراد لیا جاسکتا ہے تو پھر ایک حدیث سنئے۔

425- جناب سماعة فرماتے ہیں کہ میں نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے نماز جمعہ کے متعلق معلوم کیا تو فرمایا کہ:-

”امام کے ساتھ دو رکعتیں اور جو کوئی تنہا پڑھے تو چار رکعتیں مانند ظہر۔ یعنی جب خطبہ دینے والا امام ہو۔ اور اگر خطبہ دینے والا امام نہ ہو تو وہ چار رکعتیں ہیں خواہ جماعت سے ہی کیوں نہ پڑھی جائیں۔“	أَمَّا مَعَ الْإِمَامِ فَرَكْعَتَانِ وَأَمَّا مَنْ يُصَلِّيُ وَحْدَهُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ - يَعْنِي إِذَا كَانَ إِمَامٌ يَخْطُبُ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ يَخْطُبُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَإِنْ صَلَّوْا جَمَاعَةً (فِرْعَوْنُ كَافِي بَاب - تَهَيُّةُ الْإِمَامِ لِلْجُمُعَةِ وَخُطْبَتِهِ وَالْأَنْصَاتِ)
--	---

426- دیکھئے دو قسم کے اماموں کا تذکرہ ہے۔ ایک وہ جو صاحب خطبہ ہو دوسرا وہ جو جمعہ کی جماعت بلا خطبہ کرائے تو چار رکعت پڑھائے گا۔ بات واضح ہے کہ جمعہ کی نماز جماعت سے بلا خطبہ بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ یہ دوسرا امام جو خطبہ پڑھنے کا مجاز نہیں ہے۔ جماعت ضرور کر سکتا ہے۔ یہاں یاد رہے کہ آپ پیش نمازوں کو خطبہ پڑھ کر سنا تے ہوئے دیکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دیکھ کر پڑھنے والا اگر خطبہ پڑھنے کا مجاز ہے تو ماننا ہوگا کہ وہ امام جو جماعت جمعہ بلا خطبہ کر رہا ہے یا تو قطعی اُن پڑھ ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے کہ وہ دیکھ کر بھی خطبہ پڑھانے کا مجاز نہیں ہے۔ کتاب الاستبصار سے ایک دوسرا مقام دیکھیں۔ محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہم سے کہا کہ:-

سفر میں نماز جمعہ جماعت کے ساتھ بلا خطبہ پڑھا کرو اور اس میں قرأت بالجھر	صَلُّوا فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ جَمَاعَةً بِغَيْرِ خُطْبَةٍ وَاجْهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ، فَقُلْتُ إِنَّهُ يَنْكُرُ عَلَيْنَا الْجَهْرَ بَهَا فِي السَّفَرِ، فَقَالَ اجْهَرُوا بِهَا۔
---	--

کیا کرو۔ میں نے کہا کہ سفر میں بلند آواز سے قرأت ہم پر ناگوار گذرتی ہے۔ فرمایا کہ بلند آواز سے پڑھا کرو۔ (عذر ناگواری ناقابل قبول ٹھہرا)۔ (باب الجهر بالقراءة لمن صلى منفرداً أو كان مسافراً)

427- سفر و حضر میں نماز جمعہ کا بلا خطبہ جماعت سے ہونا ثابت ہو گیا تو اب سوال یہ ہے کہ مولانا کی حدیث مذکورہ پیرا (423) میں مذکورہ مذمت ترک نماز جمعہ میں کونسے جمعہ کے ترک کی مذمت ہے؟ اور اس کا پتہ لگانے کے لئے مولانا کی بیان کردہ حدیث میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ یہ قیاس کیا جائے کہ نماز جمعہ مع خطبات کے ترک کرنے کی ممانعت ہے لیکن ہم اصل بحث میں دکھائیں گے کہ مولانا کے نزدیک خطبات میں شمولیت واجب نہیں ہے اور اس پر کافی روشنی پہلے بھی ڈالی جا چکی ہے لہذا ہم کہتے ہیں:-

- 1- یہاں امام سے امام معصوم علیہ السلام مراد ہے اس لئے کہ نفاق کا فتویٰ معمولی پیش نماز کی وجہ سے نہیں لگایا جاسکتا۔
- 2- یہاں عام نماز جمعہ بلا خطبہ مراد لینے سے روکنے کا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔
- 3- اس میں دو باتیں کہی گئی ہیں۔ اول نماز جمعہ فرض ہے اور دوم امام کے ساتھ اجتماع فرض ہے۔

دریافت طلب یہ ہے کہ ان میں سے کون سے فرض کو تین دفعہ ترک کر دینے سے منافق کا اطلاق ہوتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ملاحظہ ہو جناب مسعد بن صدقہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو سنا کہ اُن سے یہ سوال کیا گیا کہ:-

428- ”اور پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ہو گیا کہ ایک زانی کو کافر قرار نہیں دیتے۔ اور تارک نماز کو کافر کہتے ہو؟ ان دونوں میں فرق پیدا کرنے والی دلیل کیا ہے؟ جواب میں فرمایا کہ زانی اور اس کے مشابہ سب لوگ ایسے کام ازراہ شہوت کرتے ہیں۔ اور شہوت اُن پر غلبہ کر لیتی ہے اس کے برعکس تارک صلاۃ صرف نماز کو حقیر و غیر اہم خیال کر کے چھوڑتا ہے اور وہ اس لئے کہ زنا کا رعورت کے قرب سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اس سے حصول لذت کے لئے قصد کرتا ہے اور نماز کو چھوڑنے والا

وسئل ما بال الزانی لا تسمیہ کافرًا و تارک الصلاة قد سمیته کافرًا وما الحجة فی ذلك؟ فقال: لأنَّ الزَّانی وما اشبهه إِنَّمَا يفعل ذلك لمكان الشهوة لَا نَهًا تغلبه، وتارک الصلاة لا یترکها إِلَّا استخفافًا بها وذلك لأنَّک لا تجد الزانی یأتی المرأة إِلَّا وهو مستلذ لا یتوانه إیَّاها قاصدًا الیها. وکل من ترک الصلاة قاصدًا الیها فلیس یكون قصده لتركها اللذة. فاذا انفتحت اللذة وقع الاستخفاف واذا وقع الاستخفاف وقع الکفر۔ (کافی کتاب الایمان والکفر باب الکفر حدیث نمبر ۹)

صرف نماز کو ترک کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اس قصد میں کوئی لذت داخل نہیں ہے۔ اور چونکہ لذت کے حصول کی تحریک موجود نہیں ہے۔ لہذا اس کا نماز کو حقیر سمجھنا ثابت ہو جاتا ہے۔ اور جب حقارت ترک صلاۃ کا سبب ٹھہرا تو اس سے کفر واقع ہو گیا۔“ آپ نے واضح الفاظ میں تارک صلاۃ کا کافر ہونا دیکھ لیا۔ اب اس شخص کو کافر سمجھا جائے یا نہیں؟ اس پر جناب محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ کا نوٹ ملاحظہ ہوا رشاد ہے کہ:-

429- ظاہر اینست کہ مقصود از کفر در اینجا چیز است کہ اشعار دارد بکم اعتنائی بدین و سستی یقین، زیر اداعی غالبی بر مخالفت امر خدا وجود ندارد و این سبب عذاب عظیم و کیفر طولانیست و این کفری نیست کہ موجب خلود در نار با کفار باشد و شفاعت سود نهد و در دنیا محکوم، نجاست گردند و نکاح و ارث و آنہا ممنوع گردد۔ و اگر براستحلال و انکار حمل شود زیر انا کار ہم در صورت استحلال کافر است و این ہم خود کیے از معانی و درجات کفر است در برابر درجات مختلفہ ایمان۔“

430- اس کے بعد جناب آیۃ اللہ الحاج الشیخ محمد باقر الکمری زاد اللہ فیوضہ نے لکھا ہے کہ:-

”این راجع بعدم عقیدہ و عدم ایمان نیست بلکہ راجع بضعف و سستی ایمان و عقیدہ است و آن کفر و بے ایمانی نیست۔“

آپ نے دیکھا کہ تارک الصلاۃ پر کفر کا فتویٰ دیا گیا لیکن ہم نے دکھایا اور عرض کرتے ہیں کہ علماء اسلام یا فقہاء و محدثین و متقنین شیعہ نے اس قسم کی احادیث سے کبھی بھی کفر مراد نہیں لیا۔ بلکہ ایسے مقامات پر کافر و منافق وغیرہ الفاظ کے معنی

محض تنبیہ اختیار کئے ہیں۔ لیکن مولانا عوام الناس کو اصول فقہ کے خلاف منافق کی لفظ سے خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اصل منشاء حدیث کو چھپا جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بھی دیکھ لیں کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ:-

431۔ ”جو اس حال میں صبح کرے کہ اس نے مسلمانوں **مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُّ بَامُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ۔**

کے امور کا اہتمام نہ کیا ہو تو وہ مسلم نہیں ہے۔“ اس پر جناب محمد باقر مجلسی کا فیصلہ سنیں ارشاد ہے۔

”قوله فليس بمسلم یعنی اسلام کامل نہ ندارد شائستہ این نام نیست.... کہ بطور حقیقت نامسلمان باشد۔ زیر از جملہ امور مسلمانان یاری امام و نصرت و پیروی از امام است و اعلائے دین و عدم اعانت کفار بر مسلمین و بر ہر تقدیر مقصود از امور اعم از امور دنیویہ و اخرویہ است۔“ (کافی کتاب الایمان و الکفر باب الاہتمام بامور المسلمین والنصيحة لهم و نفعهم) آپ نے پھر دیکھا کہ خارج از اسلام کہنے کے بعد بھی اس کے معنی قانون کی زبان میں ناقص اسلام ہوا کفر نہ ہوا۔ اس کے بعد مولانا سے معلوم کیجئے کہ آپ خلاف قانون استدلال کر رہے ہیں۔ آپ کو فقہ کا ہر اصول معلوم ہے اس کے باوجود آپ اس شخص کو منافق کہتے ہیں جو تین نماز جمعہ کو جان بوجھ کر ترک کر دے۔ حالانکہ اُس نے پنج وقتہ نمازیں ادا کی ہوں۔ ان کو بتائیے جو شخص پابندی سے پنج وقتہ نمازیں ادا کرتا ہے، صحیح عقیدہ رکھتا ہے اور ضروریات دینی کا منکر نہیں ہے وہ اگر تمام عمر نماز جمعہ عمدانہ پڑھے تو آج وہ پکا مومن و کامل ایمان رکھنے والا ہے۔ البتہ جو شخص اس کے خلاف زبان کھولے اُس کے دین و ایمان میں شبہ ہے وہ یقیناً کامل الایمان نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حدیث کا منشاء صرف اس قدر ہے کہ نماز جمعہ کو جب امام زمانہ قائم کر دیں اس کے بعد جو شخص نماز جمعہ کو ترک کرے وہ مکمل کافر و منافق ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے جو کچھ بتایا ہے وہ غلط ہے۔ قانون و عقل کے خلاف ہے۔

432۔ مذمت کے سلسلہ کی دوسری حدیث صرف تعداد بڑھانے کے لئے لائی گئی ہے اس میں بھی اس کا منشاء وہی ہے جو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ تیسری حدیث سے مولانا نے اپنے خلاف دلیل قائم کر دی ہے۔ اسے سن لیں لکھتے ہیں کہ:-

”جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ:- **لَيَنْتَهِيَنَّ اقْوَامٌ عَنْ دُعَاهُمْ الْجَمْعَاتِ اَوْ لَيُخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْعَافِيَةِ .**

آجائیں۔ ورنہ خداوند عالم ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ اور پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔“

433۔ اس تیسری حدیث نے سابقہ دونوں حدیثوں کے مفہوم و مراد کو واضح کر دیا۔ اس کے بیان کے مطابق آنحضرت چند اقوام کو تنبیہ فرما رہے ہیں۔ اُن اقوام کا جمعہ کو ترک کئے ہوئے ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ اور تنبیہ کے الفاظ جس وقت فرمائے گئے ہیں اُس وقت تک اُن لوگوں کا منافق و خارج از اسلام نہ ہونا ثابت ہے۔ لہذا سابقہ احادیث کا وہ مفہوم جو مولانا سمجھے کہ

تین جمعہ ترک کرتے ہی آدمی منافق ہو جاتا ہے غلط ہو گیا۔ پھر اس تیسری حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس تنبیہ کے بعد بھی اُن لوگوں نے جمعہ کو ترک رکھنے پر اصرار کیا تب اُن کے قلوب پر غفلت کی مہر لگے گی۔ نفاق و کفر کی مہر کا پھر بھی تذکرہ نہیں ہے۔ لہذا اس حدیث زیر نظر نے مولانا کا تمام گھروندا گرا دیا ہے۔ پھر ایک اور تماشہ ملاحظہ ہو کہ مولانا پانچویں حدیث تو ایسی لائے ہیں کہ ہمیں اُن کے بھولے پن پر رحم آ رہا ہے۔ اُن کو یہ بھی معلوم نہیں کہ میرا مدعی کیا ہے سُنئے:-

نماز جمعہ ترک کرنے کا کفارہ

434- ”نیز اُنہی سرکار سے منقول ہے فرمایا:- من ترک الجمعة من غیر عذر فلیتصدق بدینار فان لم یجد فنصف دینار“ یعنی جو شخص بغیر عذر شرعی نماز جمعہ ترک کرے تو اسے لازم ہے کہ ایک دینار کفارہ دے اور اگر ایک دینار نہ رکھتا ہو تو پھر آدھا دینار دے۔“ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہی مقدار نماز جمعہ کی اہمیت و عظمت ظاہر کرنے کے لئے کافی ہے۔“
إِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

435- یہاں اس قدر بتانا کافی ہے کہ اگر اس حدیث کا یہی مفہوم ہے جو مولانا سمجھے ہیں تو گویا ایک نماز جمعہ سے بچنے کے لئے آدھا دینار کافی ہے۔ گویا ماہانہ دو دینار راہ خدا میں خرچ کر دینے والے پر نماز جمعہ واجب نہ رہی۔ پھر حدیث میں چونکہ فطری قانونی وسعت کی طرف متوجہ کر کے ایک دینار نہ ہونے کی صورت میں آدھا فرما دیا گیا۔ لہذا اب بات یہ ہو گئی کہ اگر آدھا نہ ہو تو 1/4 چوتھائی دینار وہ بھی نہ ہو تو اس کا آدھا 1/8 الغرض بات ختم ہوگی ایک آدھ سنت روزہ رکھنے پر۔ اور یہ مولانا کو ہرگز پسند نہیں آ سکتا۔ مگر کیا کریں قوانین بیان ہو چکے ان کی تعمیل ہر مجتہد پر لازم ہے۔ یا پھر مولانا نئے قوانین پیش کریں تو انہیں دیکھا جائے۔ اس کے بعد نفاق و منافق کے لئے بھی ایک حدیث اور وضاحت دکھا دیں۔

436- جناب امام جعفر صادق علیہ السلام رسول اللہ کی زبانی بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ:-

”قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما زاد خشوع الجسد على مافي القلب فهو عندنا نفاق۔“
آنحضرت نے فرمایا کہ ظاہری و جسمانی خشوع اگر اس خشوع سے جو دل میں ہو زیادہ ہو تو ہمارے نزدیک وہ نفاق ہے۔“

(کافی کتاب الایمان و الکفر باب صفة النفاق و المنافق)

علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اس کی تشریح میں فرمایا ہے کہ:-

”این حدیث دلالت دارد کہ زیادتی خشوع تن از خشوع دل ریا و نفاق است و کلمہ عندنا دلالت دارد کہ این نفاق حقیقی

نیست ولی خصلت بدی است چون نفاق۔“ دیکھا جناب نفاق کہاں استعمال ہوتا ہے؟

437- اس کے بعد یہ چیز بالکل واضح ہو جانا چاہئے کہ مولانا نے نفاق والی حدیث کو لا کر قانون دانی کے خلاف ثبوت دیا

ہے۔ ورنہ اُن کا فرض تھا کہ وہ کہتے کہ یہاں محض تنبیہ و تاکید مطلوب ہے۔ اور ہمارا کہنا ہے کہ یہ تنبیہ و تاکید بھی امام زمانہ کے نماز جمعہ کو قائم کر دینے کے بعد کی بات ہے۔ خود بخود قائم شدہ نماز جمعہ کو ترک کرنے والوں پر کوئی تنبیہ لا کر دکھائیں تو معلوم ہو کہ مولانا کا مدعی صحیح ہے۔ اس سے پہلی حدیث میں واقعی بڑی سخت مذمت ہے اس کو دیکھ لیں۔

438۔ مولانا کا ترجمہ سنئے ”خداوند عالم نے تمہارے
 اوپر نماز جمعہ فرض کی ہے پس جو شخص اسے میری زندگی
 میں یا میرے بعد جبکہ اسکے پاس عادل پیش نماز موجود
 ہو۔ مگر وہ اُسے خفیف سمجھ کر اور اُسکا انکار کر کے ترک
 کر دے تو خداوند عالم اس کی پراگندگی کو کبھی جمع نہ
 کرے گا (یا نہ کرے) اور اسکے معاملات میں کبھی برکت نہ دیگا (یا نہ دے)۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ایسے شخص کی نہ کوئی نماز ہے۔ نہ کوئی
 زکوٰۃ ہے نہ اس کا حج قبول ہے نہ اس کا روزہ مقبول ہے۔ اور نہ اس کے معاملات میں برکت ہے۔ مگر یہ کہ وہ توبہ کرے۔“

439۔ مولانا کے ترجمہ کی غلطیوں سے بہت دیر ہو گئی ہم نے تعارض نہیں کیا مگر یہاں بتانا پڑے گا کہ:-

1۔ اس حدیث میں نماز جمعہ نہیں بلکہ صرف جمعہ کی فرضیت مذکور ہے۔ جمعہ کیا ہے؟ یہ ہم نے بیان کر دیا ہے۔ جمعہ اور

نماز جمعہ میں زمین و آسمان کا فرق ثابت ہو چکا ہے۔

2۔ امام عادل کا ترجمہ عادل پیش نماز ایجاد بندہ اور قیاس باطل ہے۔ لہذا عادل امام وہ ہے جو ظالم نہ ہو جس سے ظلم کی

نفی ہو جائے ایسا پیش نماز خود مولانا بھی نہیں ہیں۔ رہ گیا گھر یلو یا خانہ ساز اصطلاحات ان سے احادیث معصومینؑ پر حکم جاری کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ لہذا عدالت اسی میں غائب ہو جاتی ہے۔ خانہ ساز اصطلاحات آپس میں افہام و تفہیم سے آگے نہیں بڑھنے دی جاسکتیں۔ وہ قول معصومؑ پر حجت قرار نہیں پاسکتیں۔ اصل بحث میں ہم ثابت کریں گے کہ امام عادل سے آئمہ معصومین علیہم السلام میں سے کوئی فرد یا امام زمانہ مراد ہے نہ کہ ہر وہ شخص جو چند سورتیں یاد کر لے اور پیسے لے کر نمازیں پڑھانے کا کاروبار اختیار کر لے۔ ایسے لوگوں کا تو کاروبار اسی میں ترقی کرے گا کہ وہ چاروں طرف واجب واجب منافق منافق کے نعرے مارتے پھریں تاکہ لوگ اُنہیں بلا لیں، پیسے دیں اور نمازیں پڑھیں۔ مرغیاں کھلائیں اور تحفہ تحائف سے لاد کر واپس بھیجیں۔ ان کے منہ سے یہ باتیں اپنی وقعت کھور ہی ہیں۔ دین کا کھلا ہوا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ بہر حال اس حدیث میں اس شخص کی مذمت ہے۔

1۔ جو امام عادل کی موجودگی میں؛

2۔ نماز جمعہ کو ایک حقیر عمل خیال کر کے اس کی حقیقت شرعی کا انکار کرنے کی غرض سے نماز جمعہ کو ترک کر دے۔

ہم کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک غرض یا شرط کے بعد بھی اگر وہ نماز جمعہ ترک کر دے تو وہ ملعون و مردود و جہنمی ہے۔ لیکن بحث تو یہی ہے کہ امام عادل اگر نماز جمعہ قائم کر دے تو پھر اس میں جمع ہونا، نماز بجالانا فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ لیکن خود بخود تاجران اسلام یا دین فروش ملا اگر نماز جمعہ قائم کر لے تو اس میں شرکت ہمارے نزدیک احتراماً کی جاسکتی ہے ورنہ ممکن ہے کہ گناہ ہو۔ اس لئے کہ حمایتِ باطل حرام ہے۔ دین کے مسائل کو مشکوک کرنا حرام ہے۔ اس لئے جمعہ کو بلا امام یا اذنِ امام قائم کرنا، اور خصوصاً دین فروشوں کا قائم کرنا اور اس میں شرکت حرام ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہمارے بعض علمائے کرام رضی اللہ عنہم نے حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے کہ اُن کی نظر زیادہ تر دین فروشوں کے سد باب پر رہتی ہے۔ اس کے بعد مولانا کا عنوان: ”نماز جمعہ کا وجوب یعنی احادیثِ معصومین کی روشنی میں“۔ آنے والا ہے لیکن ہم فضائلِ جمعہ کے اس رواں عنوان میں ابھی چند چیزیں اور عرض کریں گے۔ اس کے بعد اصل عنوان اختیار کریں گے۔

440۔ جمعہ کی نماز کی فضیلت مولانا ثابت نہ کر سکے۔ پھر اپنے مدعی سے متعلق نماز یعنی خانہ ساز و ایجاد بندہ بلا امام و اذنِ امام نماز جمعہ کی فضیلت پر ایک حدیث بھی نہ لاسکے۔ اسکے برعکس ہم نے خود اُن کی تحریر کردہ احادیث سے بھی ثابت کر دیا کہ جمعہ کی فضیلت روزِ ازل سے ہے نماز جمعہ کی وجہ سے ہرگز نہیں۔ روزِ ازل سے فضیلت کا سبب اور اُس دن کے نام کی وجہ تسمیہ ولایتِ محمدی یا آئمہ معصومین علیہم السلام ہے۔ یہ اُن کی ولایت سے منسوب ہو جانے کی وجہ سے فضیلت مآب بنا ہے۔ ورنہ اس کی کوئی ذاتی فضیلت و اہمیت نہیں ہے۔ اس پر ابتدا ہی میں سیرِ حاصلِ بحشیں و دلائلِ گذر چکے ہیں۔ مولانا کے عنوان کے ساتھ ساتھ ہی اُن کی بیان کردہ ہر فضیلت کا اصل سبب بیان ہو چکا ہے۔ ایک پہلو کو عمداً چھوڑ دیا گیا تھا اس پر یہاں آزادانہ گفتگو کرنا ہے۔ پہلے یہ جتلا دینا ضروری ہے کہ مذمت کے اس عنوان میں مولانا نے بڑا کمزور پہلو اختیار کیا تھا۔ یعنی اس میں اُنہوں نے پانچ احادیث لکھیں مگر اُن میں سے کسی ایک نے بھی اُن کے مدعا کے اثبات میں مدد نہ دی۔ مولانا کے لئے یہ کہنا کہ اُنہوں نے اس عنوان میں اور دیگر عنوانات میں قانونِ فقہ و مناظرہ کی بار بار اور کھل کر خلاف ورزیاں کی ہیں فضول ہے۔ اسی لئے ہم اُن کے عنوان کو قبول کرتے اور اُس کی حقیقت واضح کرتے چلے آئے ہیں۔ مگر یہ بتادینا ضروری سمجھتے ہیں کہ ان احادیث میں مذمت اُس صورت میں کی گئی ہے کہ متعلقہ شخص مولانا کی طرح واجبِ ماننا ہو۔ چنانچہ اگر مولانا ترک کر دیں تو یہ مذمت اُن کے حق میں ثابت ہو جائے گی۔ لیکن جو علماء مولانا کی طرح سستے اور خانہ ساز و وجوب کے قائل نہیں ہیں اُن سے اس مذمت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا یہ پوری بحث خلافِ قانون اور عبث تھی۔ پھر اُن پانچ احادیث میں مولانا نے تین حدیثیں (2,3,4) ایسی لکھ دی ہیں جن کی سند ہی نہیں ہے۔ اور خود مولانا کے مسلمات کی رُو سے اُن کی یہ تینوں احادیث درجہ اعتبار سے ساقط ہیں۔ بہت

تعب کا مقام ہے کہ وہ خود تو اس قسم کی احادیث قبول نہیں کرتے لیکن دوسروں سے اُمید کرتے ہیں کہ وہ انہیں قبول کر لیں گے۔ لیکن ہم نے انکار کئے بغیر اُن کو مان لیا۔ اس لئے کہ ہم احادیث کا انکار کرنا ناپسند کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ احادیث قابل اعتبار ہیں مگر اُن کا منشاء سمجھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انہیں جہاں چاہے فٹ کر کے تائید حاصل کر لی جائے۔ اس طرح کی مذمت کی حیثیت کو واضح کر دینا ضروری ہے تاکہ عوام الناس میں خلجان پیدا نہ ہو۔

441۔ دیکھئے مسلمان فقہاء متفق ہیں کہ پنج وقتہ نمازوں میں جماعت سے نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔

لیکن معصومین نے اس سلسلہ میں کیا فرمایا ہے سنئے:- ”قال اللہ تبارک وتعالیٰ ”واقیموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ والركعوا مع الراکعین“ فامر اللہ بالجماعة كما امر بالصلوٰۃ وفرض اللہ تبارک وتعالیٰ علی الناس من الجمعة الى الجمعة خمسة و ثلاثین صلوٰۃ -منها (فیہا) صلوٰۃ واحدة فرضها اللہ تعالیٰ فی جماعة وهی الجمعة فاما (واما) سائر الصلوٰۃ فلیس الاجتماع الیہا بمفروض ولكنه سنّة من ترکها رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غیر علة فلا صلوٰۃ له . ومن ترک ثلث جمعات متوالیات من غیر علة فهو منافق (الخ) **442۔** اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ چنانچہ اللہ نے جماعت کا حکم دیا ہے جیسا کہ نماز کا حکم دیا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے جمعہ سے جمعہ تک لوگوں پر پینتیس (35) نمازیں فرض کی ہیں۔ اُن میں سے ایک نماز جماعت کے ساتھ فرض کی ہے اور وہ نماز جمعہ ہے۔ باقی تمام نمازیں جماعت سے فرض نہیں بلکہ جماعت اُن میں سنت ہے۔ جو کوئی اس سنت کے خلاف رغبة کی بنا پر اُسے ترک کرے یا مسلمانوں کی جماعت کے خلاف رغبة کے ماتحت جماعت سے بلا وجہ الگ رہے۔ اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور جو کوئی بلا وجہ مسلسل تین جماعتوں میں نماز نہ پڑھے وہ منافق ہے۔“ (الفقیہ کتاب الصلوٰۃ باب الجماعة وفضلها)

443۔ اس مقدس بیان سے جہاں یہ ثابت ہو گیا کہ مولانا کی بیان کردہ نماز جمعہ کے ترک کے بالکل برابر ہے، عام جماعت کو ترک کرنا اور اس طرح مولانا کی واجب عینی ہماری سنت کے برابر آگئی وہاں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قانون فقہ میں مذمت و فضائل کو مد نظر رکھ کر وجوب و استحباب کے مدارج قائم نہیں ہوتے۔ لہذا مولانا کی تمام بحث خلاف قانون تھی۔ مندرجہ بالا مذمت اس حالت کی ہے کہ کوئی شخص جماعت میں تین دفعہ برابر نہ آئے۔ اب صرف ایک اور صورت ملاحظہ فرمائیں کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:-

مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ طَلَبًا لِفَضْلِهَا.... الخ (الفقیہ کتاب الصلوٰۃ باب مواقیات الصلوٰۃ)

وہ شخص جو مغرب کی نماز میں یہ سمجھ کر تاخیر کرے کہ میرے پڑھنا افضل ہے۔ ملعون ہے ملعون ہے۔

لیجئے نماز جمعہ کی تمام مذمتوں سے بڑھ کر ہم نے معمولی اعمال کی مذمت پیش کر دی۔ کیا اس سے مولانا نماز جماعت کا پڑھنا اور مغرب میں دیر نہ کرنا فرض و واجب ماننے کو تیار ہیں؟ اگر نہیں تو آپ کی مذمت سے نماز جمعہ کے وجوب کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ پبلک کو مغالطہ ہو۔

شب جمعہ میں قبولیت دعا امام زمانہ کے زیادتی علم کی برکت ہے

444۔ مولانا نے فضائل جمعہ میں ایک فضیلت دعاؤں کا قبول ہونا بھی بیان کیا ہے۔ مگر حسب توفیق اس پہلو کو بھی کامیابی سے پیش نہ کر سکے۔ آپ دعا کے قبول ہونے کے سلسلہ میں زیادہ تر دعاؤں کا قبول ہونا شب جمعہ میں دیکھیں گے۔ یوم جمعہ کیلئے دو ایک روایات ہیں اُن میں بھی اختلاف ہیں چنانچہ ایک تو مولانا نے خود ہی لکھ کر قبول کر لیا ہے۔

”اب اس ساعت کی تعیین میں اختلاف ہے۔“ اور یہ کہ ”بعض احادیث سے مستفاد ہوتا ہے کہ وہ وہ ساعت ہے جب امام جمعہ کے خطبہ سے فارغ ہو کر مُصلّے پر کھڑا ہوتا ہے اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وہ وقت ہے جب نصف آفتاب غروب اور نصف باقی ہو۔“ (سابقہ پیرا نمبر 357)

اس اختلاف کو قبول کرتے ہی مولانا نے اپنے مدعا کو مسما کر دیا۔ بہر حال ہم اس سلسلہ میں پہلے یہ دکھاتے ہیں کہ اس دن دعاؤں کے قبول ہونے کی وجہ بھی نہ نماز جمعہ ہے نہ کسی پیش نماز کے مُصلّی پر کھڑے ہونے کا اثر ہے۔ بلکہ جب سے بنی نوع انسان ہیں اور انکو شب جمعہ یا یوم جمعہ آنا شروع ہوا ہے یہ قبولیت دعا اسی وقت سے ہے۔ شب جمعہ میں امام زمانہ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اسلئے رات بھر دعائیں قبول ہونا اس زیادتی علم کی برکت سے ہے، رہ گیا جمعہ کے دن دعاؤں کا قبول ہونا۔ اس پر ایک حدیث سنئے اور دیکھئے کہ مولانا نے بعض احادیث سے جو کچھ سمجھا ہے وہ قول معصوم علیہ السلام کی رُو سے غلط ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ فروع کافی کتاب الصلوٰۃ باب فضل یوم الجمعة ولیلته میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے معاویہ بن عمار نے کہا کہ:-

445۔ میں نے ابو عبد اللہ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جمعہ کے دن وہ گھڑی جس وقت کوئی مومن دعا نہیں کرتا سوائے اس کے کہ وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے کون سی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت امام نکلے۔ میں نے کہا کہ تحقیق امام تو

قُلْتُ لَا بِي عَبْدَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ السَّاعَةَ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ الَّتِي لَا يَدْعُو فِيهَا مُؤْمِنٌ إِلَّا اسْتَجِيبَ لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، قُلْتُ: إِنَّ الْإِمَامَ يُعَجَّلُ وَيُؤَخَّرُ، قَالَ: إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ -“

نکلنے میں جلدی بھی کرتا ہے اور تاخیر بھی کرتا ہے۔ (یعنی کیا قبولیت دعا اس کے نکلنے پر منحصر ہے؟) فرمایا کہ جس وقت سورج ڈھلنا شروع کرے۔“

446۔ اس حدیث نے فیصلہ کر دیا کہ دعاؤں کی قبولیت کا نماز جمعہ یا امام جمعہ و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات

یہ ہے کہ حضرات آئمہ علیہ السلام اپنے مخاطب کی عقل و شعور کو ملحوظ رکھ کر جواب دیا کرتے تھے۔ اسلئے احادیث سے نتائج اخذ کرنا اور احکامات بیان کرنا عقلی ہے۔ جہاں عقل کی کمی ہوگی غلط نتیجہ اخذ کر لیا جانا ضروری ہوگا۔ چنانچہ پہلے جواب کی سرسری حیثیت تھی دوبارہ سوال سے واضح ہوا کہ سائل حقیقت حال جاننا چاہتا ہے۔ اور یہ جانتا ہے کہ نماز جمعہ قبولیت دُعا کی وجہ و سبب نہیں ہے۔ لہذا اُسے بتایا گیا کہ امام کے آگے پیچھے ہونے سے قبولیت دُعا آگے پیچھے نہیں ہوتی بلکہ اس کا ایک مستقل وقت ہے۔ چنانچہ مولانا غلط سمجھے کہ خطبہ ختم ہو جانے اور امام کے مصلیٰ پر کھڑا ہونے کی انتظار میں دعا قبول ہونے سے رکتی ہے۔ حدیث نے تو یہ بتایا کہ سورج ڈھلتے ہی دعائیں قبول ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اور نماز جمعہ کے خطبات اور خود نماز اس کے کہیں دیر بعد ہوا کرتی ہے۔

447۔ قبولیت دُعا کے سلسلہ میں سچوں کے لئے یہی ایک حدیث کافی تھی۔ لیکن ہمیں دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اُن کے اطمینان کی خاطر یہ دکھانا ضروری ہے کہ یہ بھی غلط ہے کہ دعائیں صرف جمعہ کے روز سورج ڈھلے قبول ہوتی ہیں۔ لہذا جمعہ اس لئے افضل دن ہے۔ ہم دکھاتے ہیں کہ روزانہ اُسی وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جمعہ کی اس میں نہ کوئی خصوصیت ہے نہ فضیلت ہے یہ ایک مغالطہ ہے جو لاعلم لوگوں کو دیا جاسکتا ہے۔ سُنئے کہ دعاؤں کے قبول ہونے کی تفصیلات اصول کافی کتاب الدعا میں دیدی گئی ہیں۔ وہاں باب الاوقات والحالات الّتی ترجی فیہا الاجابة۔ (وہ باب جس میں اُن اوقات و حالات کا ذکر ہے جس میں اجابت دُعا کی اُمید کی جاتی ہے) یہ وہ جگہ تھی جہاں سے مولانا کو دلیل لانا چاہئے تھی۔ مگر وہاں سے دلیل دینا مقصود ہی نہیں تھا۔ محض مغالطہ دے کر کسی طرح نماز جمعہ کو واجب کرنے کے سہارے تلاش کرنا تھا۔ ہم مختصراً چند مقامات دکھاتے ہیں خدا آپ کو توفیق دے کہ یہ پوری کتاب الدعاء پڑھیں۔ اگر مستجاب الدعوات بننے کی تمنا ہو تو اس کتاب کی احادیث کا وظیفہ کریں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:-

448۔ قال: کان ابی اذا كانت له اِلٰی اللّٰه حاجة طلبها فی هذه الساعة، یعنی زوال الشمس۔ فرمایا کہ جب کبھی میرے والد (سلام اللہ علیہ) کو خدا سے کوئی حاجت پیش آتی تو وہ زوال شمس کے وقت اس کیلئے دُعا کیا کرتے تھے۔“ یاد رکھیں کہ اذا زاعت الشمس ہی زوال الشمس ہے۔ اور یہی وقت ہے جب نماز ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ بتائیے کہ اب یوم جمعہ کو قبولیت دُعا کیساتھ کیا خصوصیت رہ گئی؟ ہم ثابت کرتے چلے آ رہے ہیں کہ مولانا نے اپنا قیمتی وقت ضائع کیا ہے اس مضمون کے لکھنے میں۔ مگر عوام کے قلوب ڈانوا ڈول ہو گئے۔ اُن کو اُنکے عقائد میں استقلال ہمارے مضمون سے حاصل ہوگا۔

اسی راوی سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار سلام اللہ علیہ کا رویہ بیان کیا کہ:-

میرے والد (سلام اللہ علیہما) جب کبھی کوئی حاجت طلب کرتے تھے تو زوال کے وقت طلب کرتے تھے۔ اراد ذلک قدّم شيئاً فتصدّق به وشمّ شيئاً من طيب وراح الى المسجد و دعا في حاجته بما شاء الله۔“

سے اقدام کرتے تھے۔ اور حقدار کو ارسال کر دیتے تھے۔ پھر کوئی خوشبو لگاتے اور مسجد کو چلے جاتے تھے وہاں خدا کی منشاء کے مطابق طلب حاجت کرتے تھے۔“ (اصول کافی۔ کتاب اللہ عاء باب الاوقات والحالات التي ترجى فيها الاجابة)

449۔ مولانا کی اس بحث نے ہم سے بعض چیزوں کے بھرم کھلوا دئے۔ سُنئے کہ بوقت سحر دُعا کے قبول ہونے میں بھی جمعہ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کی زبانی فرماتے ہیں کہ:-
”قال رسول الله صلى الله عليه وآله خير وقت دعوتكم الله عزّ وجلّ فيه الاسحار،.... الخ.

”بہترین وقت کہ جس میں تمہیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے سحر کے اوقات ہیں۔“ (باب ایضاً)

اس کی مزید تفصیل ملاحظہ ہوا امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ:-

”فعليكم بالدعاء في السحر الى طلوع الشمس فانها ساعة تفتح فيها ابواب السماء،

وتقسيم فيها الارزاق وتقضى فيها الحوائج العظام“ (ايضاً)

تم پر بوقت سحر دُعا کرنا لازم ہے۔ طلوع آفتاب تک۔ تحقیق یہ وہ ساعۃ ہے جس میں آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رزق تقسیم ہوتا ہے۔ اور بڑے بڑے حوائج پورے کئے جاتے ہیں۔ یہ بھی سنتے چلیں کہ شب جمعہ کی قبولیت دُعا کی خصوصیت کا سمجھنا اور سمجھانا بھی مولانا کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہذا سنئے کہ ہر رات میں ایسا وقت ہوتا ہے جس میں دُعا ضرور قبول ہوتی ہے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:-

450۔ ”تحقيق رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ انّ في الليل لساعة ما يوافقها عبدٌ مسلمٌ ثمّ يصلّي ويَدْعُو الله عزّ وجلّ فيها الاّ استجاب له في كلّ ليلة. دعا کرے تو ایسا نہ ہوگا کہ اس کی دعا قبول نہ ہو۔ قلت: أصلحك الله وأيّ ساعة هي من الليل؟ قال: اذا مضى نصف الليل وهي السدس الاول من اول النصف.“

حالت میں رکھے رات میں وہ کون سی گھڑی ہے؟ فرمایا کہ جیسے ہی رات کا آدھا حصہ گزرے تو وہ پہلا 1/6 ہے نصف اول سے لیکر (یعنی نصف شب کے بعد فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ احسن) (باب ایضاً)

451۔ مولانا کیلئے باعث حیرانی ہوگا یہ بتانا کہ دُعا کے قبول ہونے کے اوقات وحالات میں جمعہ یا شب جمعہ کو اس باب میں قطعی

طور پر جگہ نہ مل سکی۔ البتہ پانچ ابواب کے بعد ایک باب قائم کیا گیا جس میں دعاؤں کی قبولیت کا تاخیر میں پڑ جانا (من أبطأت عليه الاجابة) بیان کیا گیا ہے۔ وہاں ہے وہ حدیث جس کو مولانا نے فضائل جمعہ میں خواہ مخواہ رگڑ دیا ہے۔ جس میں جمعہ تک تاخیر ہو جانا ذکر ہوا، اور مولانا کی تفہیم کے مطابق ہم نے اسے طالب دعا کیلئے ایک قسم کی سزا قرار دیا تھا۔ وہاں الفاظ یہ ہیں کہ:-

” إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِيَدْعُو فَيُؤَخَّرَ اجابته الى يوم الجمعة “ (پیرا نمبر 354 ملاحظہ فرمائیں)

” تحقیق ایک مومن دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو جمعہ تک موخر کر دیا جاتا ہے۔ “ (کتاب الدعاء باب من ابطات عليه الاجابة) یہاں مولانا کے لئے دوہری دوہری ناگواریاں ہیں۔ اوّل یہ کہ کافی ایسی معتبر کتاب میں اس تاخیر کا کوئی مقدس یا غیر مقدس سبب بیان نہیں ہوا۔ دوسری اور سب سے بڑی ناگواری یہ ہے کہ اس کے راوی جناب ابوبصیر رضی اللہ عنہ ہیں جن کو مولانا ایک آنکھ پسند نہیں کرتے۔ یہاں ہم مولانا کے فضائل جمعہ کو سمیٹ کر مولانا کے مغالطوں کے بنڈل کے ساتھ عنوان اور بحث سے خارج کرتے ہیں۔

نماز جمعہ قائم کرنے کی اجازت دینا ہر زمانہ کے سربراہ اسلام علیہ السلام کے ذمہ ہے

452- یہاں سے مولانا کے عنوان ”نماز جمعہ کے وجوب عینی احادیث معصومین کی روشنی میں“ آپ کے سامنے لایا جاتا ہے۔ ہمیں بار بار کہتے اور یاد دلانے میں تکلف نہیں ہے کہ یہ بہت ہی اہم بحث ہے۔ اس میں پوری توجہ اور صورت حال پر نظر رکھنا لازم و واجب ہے۔ پھر سُن لیں کہ نماز جمعہ کے سلسلے میں دو مختلف صورتیں ہیں۔

اوّل یہ کہ نماز جمعہ فرض یا واجب ہے اس سے کسی مسلمان عالم کو اختلاف نہیں ہے۔ نہ پہلے ہوا ہے۔ اختلاف دوسری صورت میں ہے اور وہ یہ ہے کہ نماز جمعہ قائم کون کرے گا؟ اس پر کافی گفتگو ہو چکی دلائل کے انبار لگائے جا چکے ہیں۔ ایک بڑی قلیل سی جماعت کے سر یہ تھوپا گیا ہے کہ وہ نماز جمعہ کو قائم کرنا عام مومنین پر واجب عینی مانتے ہیں۔ لیکن اگر تحقیق کی جائے تو یہ جماعت نہ قلیل ہے نہ کثیر بلکہ چند ایک علماء ہیں جنہوں نے اپنے اپنے زمانہ میں دین کو غفلت سے بچانے کے سلسلہ میں احتیاطاً ایسی چیزیں لکھی تھیں۔ اُن میں سے ایک آدھ جو متشدّد تھا اُس نے اس پر ذرا زیادہ زور دے دیا۔ اب اس صدی میں چند سر پھرے فاضل یا فالتو حضرات نے (Cheap Popularity) سستی شہرت حاصل کرنے کی راہ نکالی اور اس سلسلہ میں خود کو مشہور کرنے کے لئے چند متفقہ یا مختلف فیہ مسائل کو اپنی آماجگاہ بنا لیا اور اس طرح تمام بزرگ علماء پر ہاتھ صاف کیا گیا۔ بہر طور گزارش یہ کرنا ہے کہ قرآن کریم و احادیث کی روشنی میں یہ واضح اور ثابت شدہ ہے کہ نماز جمعہ کا قائم کرنا علوم خداوندی کو تمام بنی نوع تک پہنچانے کے لئے فرض و واجب ہے۔ اسی علم کے حصول کا ذریعہ سربراہ اسلام علیہ السلام ہیں۔ لہذا نماز جمعہ کو قائم کرنا یا اس کے قائم کرنے کی اجازت دینا ہر زمانہ کے سربراہ اسلام یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے ذمہ ہے۔ باقی تمام

مومنین پر واجب یعنی وغیرہ ہے کہ وہ نماز جمعہ کے اس طرح قائم کر دئے جانے کے بعد امام کے ساتھ نماز جمعہ میں شریک ہوں۔ اور مذکورہ علوم کو حاصل کریں اور اقصائے عالم تک پھیلائیں اور نافذ کریں۔ مومنین پر خود بخود نماز جمعہ قائم کر لینا فرض ہے نہ واجب نہ عینی نہ تعینی۔ اب جو حضرات امام زمانہ علیہ السلام کی عدم موجودگی یا عدم اجازت کے باوجود نماز جمعہ کو واجب عینی قرار دیتے ہیں ان کو ایسی احادیث دکھانا چاہئیں جن میں یہ ہو کہ:-

- 1- تم پر نماز جمعہ کو امام زمانہ کی بلا اجازت اور عدم موجودگی میں قائم کرنا فرض یا واجب ہے؛
  - 2- یا یہ کہ نماز جمعہ قائم کرنا واجب یا فرض ہے۔ اس کیلئے کسی اجازت کی ضرورت ہے نہ وجود امام کی شرط ہے؛
  - 3- اور یہ کہ خود قائم کی ہوئی نماز جمعہ پڑھ کر نماز ظہر کا پڑھنا حرام یا منع ہے۔
- اگر یہ تینوں چیزیں آپ کو مولانا کی پیش کردہ کسی حدیث میں مل جائیں یا ان میں سے کوئی ایک سامنے آجائے تو فوراً رک جائیں۔ اور جھٹکا دے کر ہمیں بھی روک دیں۔ حدیث پر مل کر غور کریں اور نظر ثانی میں بھی حقیقت یہی نکلے کہ نماز جمعہ کو قائم کرنا مومنوں پر فرض و واجب ہے خواہ امام زمانہ ہو یا نہ ہو، اجازت ہو یا نہ ہو۔ یا یہ کہ اجازت مل چکی ہے۔ اب دوبارہ اور ہر دفعہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جناب سن رکھیں کہ میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو نماز جمعہ کو قائم کرنے کے لئے سچ مچ کھڑا ہو جاؤں گا۔ اور میرے ساتھ لاکھوں مومنین قیام جمعہ کر کے چھوڑیں گے۔ آئیے مولانا کی پیش کردہ احادیث کے ایک ایک لفظ کو غور سے پڑھئے۔ تلاش کیجئے کہ کہیں بھی مولانا واجب ہے واجب ہے کے چکر سے باہر نکل کر عقل کی بات کرتے ہیں یا نہیں۔ واجب ہے واجب ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ واجب ہے مگر کیا واجب ہے؟ جواب میں نماز جمعہ واجب ہے کہنا غلط ہے۔ اس لئے کہ ہم مانتے ہیں کہ نماز جمعہ واجب ہے۔ جواب میں یہ کہتے کہ نماز جمعہ کا قائم کرنا بلا امام و اجازت امام علیہ السلام واجب ہے۔ یا یہ کہ یہ لیجئے ہمیشہ کے لئے چکی اجازت یہ ہے اور (امام زمانہ علیہ السلام کی) موجودگی وغیرہ کی کوئی شرط باقی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ نماز ظہر پڑھنا منع کر دیا گیا ہے۔ بس وضاحت مقصد آخری دفعہ کر دی گئی ہے اب مومنین کی سوجھ بوجھ کے سامنے مولانا کی انتخاب کردہ احادیث نمبر وار لاتے ہیں۔ تاکہ فاضل عراق کے احادیث سے استدلال کا زور و قوت سامنے سے گزرے اور پتہ لگے کہ مولانا نے وہاں وقت ضائع نہیں کیا تھا۔

25 جون 1966ء

JS/13/25666 (قسط 13)

453۔ ”نماز جمعہ کا وجوب احادیث معصومین (علیہم السلام) کی روشنی میں“

یہ عنوان قائم کر کے پہلے مولانا نے موضوع کے خلاف ادھر ادھر ہاتھ پیر مارے آخر کار لکھا کہ ”بطور نمونہ دانہ از انبار چند روایات معتبرہ پیش کی جاتی ہیں“ یہاں مولانا کا روایات معتبرہ پیش کرنے کا تذکرہ نکالنا عبث تھا۔ اس لئے کہ ایک فاضل

عراق یا مجتہد سے یہی اُمید کی جاسکتی ہے کہ وہ ہرگز ہرگز غیر معتبر روایات کو پیش نہ کرے گا۔ اُن کا یہ کہنا دراصل چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے۔ ہم نے اس مضمون میں اس قدر احادیث لکھی ہیں کہ کسی ہم عصر نے اتنا بڑا ذخیرہ کسی ایک موضوع کے لئے نہیں لکھا۔ لیکن ہم نے کہیں نہیں کہا کہ ہم روایات معتبرہ لکھیں گے۔ ہمارا روایت کو لکھنا اس بات کی دلیل ہونا چاہئے کہ جو روایت ہم لکھیں وہ یقیناً معتبر ہو۔ چنانچہ جن کتابوں سے ہم نے احادیث لکھی ہیں اُن کے متعلق مولانا کا فتویٰ یہ ہے کہ:-

454۔ ”اصول اور دیگر کتب اربعہ کی تمام حدیثیں بلاؤ غدغہ اور بلا اشکال قابل عمل ہیں“ دراصل یہ جناب محمد باقر مجلسی علیہ

الرحمہ کا فیصلہ ہے مولانا نے اس فیصلہ کو بطور سند لکھا ہے۔ لہذا ہماری پیش کردہ احادیث ہرگز کتب اربعہ یا اصول سے باہر کی نہ ہونگی۔ لیکن مولانا نے پہلی حدیث لکھنے کی بسم اللہ ہی غلط کی ہے۔ سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ جس کتاب سے مولانا نے یہ حدیث لکھی ہے وہ حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے۔ ”تذکرہ“ فقہ کی کتاب ہے اس سے حدیث لینا نہ صرف عجیب ہے بلکہ مولانا کی ضعیفی کی دلیل ہے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ مولانا نے خود اپنے قائم کردہ اصول کی خلاف ورزی کی ہے وہ کہتے ہیں کہ:-

”اولاً اسلئے کہ یہ روایات سند کے اعتبار سے درجہ اعتبار سے ساقط ہیں۔ کیونکہ یہ تمام مجہول ہیں۔ یا مرسل ہیں۔“

ہم مولانا کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ کی پہلی حدیث درجہ اعتبار سے ساقط ہے اس لئے کہ یہ مرسل ہے۔ یہ جواب مولانا کی زبان میں اور مولانا کے لئے نہایت قابل شرم ہے۔ لیکن ہم حدیث کو قبول کرتے ہیں آئیے حدیث ملاحظہ ہو:-

455۔ ”پہلی حدیث یوں ہے کہ پیغمبر (ؐ) اسلام نے فرمایا۔ الجمعة فريضة واجبة الى يوم القيامة۔“

”یعنی نماز جمعہ قیامت تک فرض و واجب ہے۔“

مولانا نے پیغمبر (ؐ) اسلام لکھ کر بلا کسی نشان احترام کے چھوڑ دیا ہے۔ اسی لئے عوام میں وہابی مشہور ہو گئے ہیں۔ یہاں ہمیں پھر یاد دلانا ہے کہ فريضة ولايت وہ فريضة ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوا۔ اور اُسے تمام فرائض کی کنجی اور اساس بتایا گیا۔ لہذا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث میں ولایت سے کسی حکم یا فرض کا رابطہ و تعلق نہ بتایا جائے اس حدیث کو من وعن قبول نہیں کیا جاسکتا۔ اس پر وضاحت قول معصوم سے درکار ہے۔ جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ لوگوں نے تمام فرائض کو بخوشی اختیار کر لیا تھا۔ مگر ولایت کو اختیار کرنے میں ہمیشہ تکلف رہتا رہا۔ جبکہ تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی علت و غرض و غایت ہی تبلیغ ولایت رہتی چلی آئے تو یقیناً یہ لازم ہے کہ تمام دینی احکام و عبادات و فرائض کے لئے ولایت و امامت معیار رہے۔ جو حکم محض لوگوں کو دین کی سادہ شکل کی طرف گھیر کر لانے کے لئے دیا گیا ہے وہ اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ:- **قولوا لا اله الا الله و تفلحوا**۔ کیا آج مسلمان علماء یا جہلاء تیار ہیں کہ اس حکم کو اختیار کر کے محمد رسول اللہ اور شیعہ محمد رسول اللہ و علی ولی اللہ اور دیگر تمام احکام و عبادات

سے توبہ کر لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر یاد رکھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے یعنی کثیر احکامات کا یہی حال ہے کہ وہ عربوں کو سدھانے کے لئے بطور تدریج فرمائے یا کئے گئے تھے۔

456۔ پھر کیا اس حدیث میں کہیں یہ آیا کہ نماز جمعہ کو قیامت تک خود قائم کرنا فرض ہے۔ خود اذان دینا واجب ہے، نماز ظہر چھوڑ دینا لازم ہے اور جو کوئی جمعہ کے ساتھ نماز ظہر پڑھے وہ فعل حرام کا مرتکب ہے۔ اس میں تو مولانا کے اصول کا چوراچورا ہو رہا ہے سنئے کہ:-

اول یہ حدیث مرسل ہے۔ اور مولانا نے فرمایا تھا کہ:- ”یہ روایت بدو (2) وجہ ناقابل استدلال و استناد ہے۔ اول اس لئے کہ سلسلہ سند مفقود ہو نیکی وجہ سے مقطوع و مرسل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی حدیث ناقابل التفات ہوتی ہے۔“ (احسن الفوائد) ہمارا پیرا نمبر (320) حرف (ت) لہذا مولانا کے اصول کی رُو سے یہ حدیث سند نہیں بنتی۔

دوم۔ مولانا نے اس حدیث کو لکھ کر خود تسلیم کر لیا ہے کہ یہ حدیث جمعہ کو مطلقاً واجب و فرض کرتی ہے اور یہ کہ اس میں کسی قسم کا استثناء موجود نہیں ہے۔ یعنی اس میں (1) نہ مریض کا ذکر ہے (2) نہ مسافر کا۔ (3) نہ بچوں کا تذکرہ ہے۔ (4) نہ عورتوں کا نہ بیماروں کا استثناء ہے۔ (5) نہ غلاموں کا نہ تین فرسخ کی شرط ہے (6) نہ جماعت کی نہ پانچ آدمیوں کی پابندی ہے نہ سات کی۔ (7) حد یہ ہے کہ اس میں نماز کا (صلوٰۃ) لفظ تک بھی نہیں ہے لہذا مولانا کے اصول مندرجہ پیرا (320) کی رُو سے یہ حدیث عام ہے اس لئے غیر مفید ہے۔ پھر یہ حدیث مطلق ہے اس لئے اس سے کوئی حکم اخذ کرنا اصول علمی و قانون فقہ کے خلاف ہے۔ اس کے بعد یہ حدیث مجمل ہے لہذا بحث سے خارج ہے۔ علاوہ ازیں اس میں لاتعداد احتمالات ہیں مثلاً ممکن ہے کہ اس میں جمعہ کی نماز فردی مراد ہو۔ ہو سکتا ہے کہ جمعہ کی نماز کی دو رکعتیں بلا خطبہ مراد ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نماز جمعہ بالکل نہ ہو بلکہ وہ جمعہ ہو جس کا وجوب ہم ثابت کرتے چلے آئے ہیں۔ جس میں مومنین صفائی کریں۔ ہفتہ بھر کے لئے مسلمانوں کی سہولت و آسائش کی فراہمی و دیکھ بھال کریں۔ تعلیمات محمد و آل محمد کو گھر گھر پہنچائیں۔ اس لئے سنئے کہ مولانا نے کہا ہے کہ:-

457۔ ”قرآن مجید کی طرح احادیث میں بھی عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مفصل وغیرہ اقسام موجود ہیں۔“ پھر لکھا ہے کہ:- ”عام کو خاص پر مطلق کو مقید پر اور مجمل کو مفصل پر محمول کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ارباب علم و یقین جانتے ہیں کہ خاص و مقید و مفصل آیات و روایات میں عام مطلق اور مجمل آیات و روایات کی توضیح ہوتی ہے۔ جیسا کہ وارد ہے کہ الایات تفسیر بعضها بعضاً بعض آیات (مفصل) دوسری (مجمل) آیات کی تفسیر و توضیح کرتی ہیں۔ اسی طرح وارد ہے کہ الاحادیث تفسیر بعضها بعضاً بعض احادیث دوسری بعض کی تشریح کرتی ہیں۔ مذکورہ بالا حقائق میں علماء اعلام کے درمیان ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی پر علماء کا عمل ہے۔ اور اسی طریقہ مرضیہ پر محاورات عرفیہ کا دار و مدار ہے۔“ (احسن الفوائد صفحہ 491)

458- ثابت ہو گیا کہ مولانا کا عمل درآمد قانون اور مسلمات علماء کے سراسر خلاف ہے۔ ان کا طریقہ نامرضیہ یعنی ناپسندیدہ ہے۔ یہ جان بوجھ کر فریب سازی کیلئے عام کے لئے مخصوص نہیں لاتے بلکہ عام سے استدلال کرتے ہیں اور دوسروں کے لئے فرماتے ہیں کہ:-

”بعض جہال احتجاج طبرسی والی روایت کے عموم سے تمسک کرتے ہیں کہ آنجناب نے فرمایا کہ:- من قال محمد رسول اللہ فلیقل علیٰ امیر المومنین۔ حالانکہ اس مقام پر اس روایت سے استدلال کرنا بالکل غلط ہے۔“ (المبلغ مئی 63 صفحہ 3)

اس حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے؟ اس کا ترجمہ تک کرنا مولانا کو ناپسند ہے۔ وہ ہم بتائیں گے کہ کیا کہا گیا۔ فوری چیز جو نوٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کے عموم سے یا عام حدیث سے تمسک کرنا جہال یعنی جاہلوں کا کام ہے۔ اور مولانا خود اپنے قول کے مطابق..... انا للہ۔

مولانا کو عام معنی میں جاہل کہنا اس لئے غلط ہے کہ وہ قوانین کو جان بوجھ کر توڑ رہے ہیں۔ وہ اپنے غلط مدعی کے لئے غلط استدلال کرنا جائز قرار دے رہے ہیں۔ اب سنئے کہ احتجاج طبرسی میں کیا کہا گیا ہے؟

459- رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ”جو کوئی محمد رسول اللہ کہے اُسے چاہئے کہ ساتھ ہی علیؑ امیر المومنین بھی ضرور کہے۔“

یہ بات مولانا کو بہت ناپسند ہے۔ اور اس حدیث کو رد کرنے کے لئے مولانا نے اُسے عام قرار دے دیا ہے۔ اس لئے کہ اس میں یہ ذکر نہیں کہ تشہد نماز میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کے ساتھ اشہد ان علیاً ولی اللہ یا امیر المومنین کہے یا نہ کہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اسی اصول پر الجمعة فريضة واجبة الى يوم القيامة سے نماز جمعہ کے وجوب پر استدلال غلط اور باطل ہے۔ اس لئے کہ اس میں ایک ہزار احتمالات وارد ہوتے ہیں سینکڑوں سوالات قائم ہوتے ہیں۔ اور اگر اس حدیث کے عموم سے نماز جمعہ ہر فرد انسانی پر واجب ہے تو یاد رکھیں کہ نماز کے تشہد میں بھی علیاً ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفہ بلا فصل پڑھنا اسی دلیل سے واجب ہے۔ کیا مولانا تیار ہیں کہ اپنی تردید و ابطال کر دیں؟

460- اس سے قبل مولانا کے اصول پیرا نمبر (320) میں مفصل دکھائے جا چکے ہیں۔ اُن کو بحث میں سامنے رکھ کر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مولانا خود اُن قواعد کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں؟ دیکھئے مولانا نے حضرت آدم اور حضرت یوسف علیہما السلام کو سجدہ کرانے سے یہ دلیل اخذ کرنا منع کیا ہے کہ کسی اور نبی یا ولی کو سجدہ ہو سکتا ہے۔ حالانکہ دو آیات موجود ہیں مگر مولانا اُن سے استدلال کرنے کو یہ کہہ کر باطل قرار دیتے ہیں کہ:-

”حضرت آدمؑ کو ملائکہ کے سجدہ۔ نیز حضرت یوسفؑ کیلئے انکے والدین شریفین اور انکے بھائیوں کے سجدہ سے تمسک کرتے ہیں جو پچند وجہ غلط ہے۔ (1) اولاً اس لئے کہ یہ آیتیں مجمل ہیں۔ (2) ان سے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ سجدہ تعبیدی تھا

یا تعظیمی۔ (3) یا اُن کو قبلہ سمجھ کر عمل میں لایا گیا تھا۔ (4) یا ان کی تقلید و تاسی میں کیا گیا تھا۔ کہ انہوں نے پہلے بطور شکر نعمت الہی سجدہ کیا اور پھر ملائکہ کو اور والدین و برادران یوسفؑ کو بھی ان کی تاسی کا حکم دے دیا گیا تھا؟ یا یہ سجود بمعنی مطلق انخیا (جھکنے) کے ہے؟ جیسا کہ عجمی لوگوں میں تاحال رواج ہے۔ کہ وہ بزرگوں کی جھک کر تعظیم کرتے ہیں۔ تو جن آیات میں اس قدر احتمالات کثیرہ موجود ہوں۔ ان سے کسی مقصد کے اثبات کے سلسلہ میں استدلال کرنا کیونکر درست ہو سکتا ہے۔“ (احسن الفوائد)

تمام فقہائے اسلام مجمل آیات یا احادیث سے استدلال کو غلط قرار دیتے ہیں

461۔ آپ نے دیکھ لیا کہ مجمل آیت ہو یا حدیث اس سے استدلال غلط ہوتا ہے۔ یعنی جن سجدہ کی آیات کو ناقابل استدلال قرار دیا ہے اُن میں صرف سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ تعظیم کے لئے سجدہ کرو یا عبادت کے لئے۔ یا اُن کو قبلہ سمجھ کر سجدہ کرو۔ یا یہ کہ وہ شکر خدا میں سجدہ کر رہے ہیں لہذا تم اُن کی نقل اور پیروی میں سجدہ کرو۔ اگر اس قدر تفصیل موجود ہوتی تو مولانا کے نزدیک وہ آیات مجمل نہ ہوتیں بلکہ مفصل ہوتیں۔ اور مفصل ہوتیں تو ان سے استدلال صحیح تھا۔ چنانچہ مولانا بھی حضرت آئمہ و انبیاء علیہم السلام کے لئے سجدہ کا فتویٰ دے دیتے۔ اب ہم عرض کرتے ہیں کہ بالکل اُن آیات کی طرح بلکہ اُن سے کہیں زیادہ مولانا کی پیش کردہ حدیث مجمل ہے۔ اس میں صرف جمعہ کو واجب اور فرض کہا گیا ہے۔ لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ جمعہ کس پر فرض ہے۔ آیات سجدہ میں (واذقلنا للملائكة اسجدوا لآدم اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لئے سجدہ کرو) واضح طریقہ پر آدم علیہ السلام کیلئے سجدہ کرنے کا حکم ملائکہ کو دیا گیا ہے۔ لیکن آپ کی حدیث میں تو یہ نہیں ہے۔ وہاں الجمعة فريضة واجبة الى يوم القيامة ہے۔ جمعہ قیامت کے دن تک فرض و واجب ہے۔ یعنی اس حدیث میں اجمال و ابہام کی حد کر دی گئی ہے۔ اگر الجمعة فريضة واجبة عليكم الى يوم القيامة ہوتا تو بھی اس سے یہ سمجھنا ممکن تھا کہ مسلمانوں پر فرض و واجب ہے یا پوری انسانیت پر؟ یہ بھی ہوتا تو یہ معلوم نہ ہو سکتا تھا کہ جمعہ کیا ہے۔ اس فرض یا واجب کو پورا کرنے کے لئے کیا کیا اعمال کرنا ضروری ہیں۔ اس میں نماز کی صورت ہوگی یا جلسہ کی۔ یا دونوں کی۔ اور یہ سب کچھ ہوتا تو اس کی ضرورت تھی کہ یہ بتایا جاتا کہ پہلے دو خطبات ہوں گے۔ خطبہ کون پڑھے گا۔ اس میں کیا پڑھا جائے گا۔ پھر دونوں خطبوں کے درمیان جلسہ ہوگا۔ ندا ہوگی۔ کل دور کعتیں ہوں گی۔ ہر رکعت میں ایک ایک قنوت ہوگا وغیرہ وغیرہ۔

462۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ دوسری احادیث میں باقی تفصیلات آچکی ہیں۔ لہذا ضروری نہیں کہ ہر حدیث میں ہر بات ہو۔ بجا ہے۔ اسی لئے قوانین میں استنباط احکام کو مجمل آیات یا احادیث سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مولانا اور تمام فقہائے اسلام مجمل و مطلق و عام آیت یا حدیث سے استدلال کو غلط قرار دیتے ہیں۔ لہذا جب مولانا کوئی ایسی حدیث لائیں گے جس میں اجمال و عموم نہ ہو بلکہ تفصیل ہو تو بڑی خوشی سے اس حدیث کے مفہوم پر غور کیا جائے گا۔ ورنہ صرف مجمل کہہ کر حدیث کو

سامنے سے ہٹاتے چلے جائیں گے۔ ہمارے ایسا کرنے پر مولانا اور ان کی زبان میں تمام فقہاء و علماء اعلام ناراض ہونے کا حق نہیں رکھتے۔ چنانچہ مولانا کی پیش کردہ حدیث نمبر 1 مولانا کے مدعی کے لئے غلط ہے۔ اور اس سے استدلال کرنا قوانین کے خلاف تھا۔ اب آگے بڑھئے مولانا کی دوسری حدیث ملاحظہ کیجئے لکھتے ہیں کہ:-

463- ”شہید اول علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب ”ذکرئی“ میں اور جناب شہید ثانی علیہ الرحمۃ نے اپنے رسالہ ”جمعہ“ میں آنحضرت کا یہ ارشاد نقل کیا ہے۔ الجمعة حق علی مسلم إلا اربعة مملوک او امرأة اوصتی او مریض (کذافی الوسائل) یعنی نماز جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے سوائے چار افراد کے۔ غلام۔ عورت۔ بچہ۔ مریض۔“

سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس حدیث کے جو الفاظ لکھے گئے ہیں اس کو غلط قسم کی نقل مارنا کہا جاتا ہے۔ اصل حدیث میں حق علی کل مسلم ہے۔ چلو ہم نے ٹھیک کر لیا۔ اس کے بعد اس کے ترجمہ میں ”نماز جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے“ کو کیا کریں؟ احادیث کی عبارتوں میں خود اپنا مافی الضمیر پڑھنا بڑا ہی گھٹیا طریقہ ہے۔ مولانا نے اس کو بھی مذموم کہا ہے۔ حرمت غنا کے مضمون میں ایک جگہ حدیث فقہی پر بیان دیتے ہوئے مسٹر پرویز کے متعلق لکھا ہے کہ:-

”ساری مشکل اُس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب قرآن کے مطابق ہونے کا معیار دیکھا جاتا ہے۔ آیا قرآن کے اس معنی کی مطابقت ہے جو رسول و آل رسول نے بیان کئے ہیں۔ یا جو پرویز صاحب نے سمجھے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پرویز صاحب اسی مطلب کو صحیح تصور کرتے ہیں جو وہ خود سمجھتے ہیں۔ بنا بریں وہ بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ تمام احادیث قرآن کے مخالف ہیں۔ یعنی میرے سمجھے ہوئے معنوں کے مخالف ہیں۔ لہذا سب غلط ہیں۔ اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ کہ وہ حدیث کو قرآن کی طرح مانتے ہیں۔ مگر اس حدیث کو جو قرآن کے مطابق ہو۔ اور قرآن کے انہی معنی کے مطابق ہو جو انہوں نے اپنے ذہن مبارک سے سمجھے ہیں۔ اب مطلب صاف ہے کہ وہ یہ کہہ کر تمام دفاتر حدیث کا انکار فرما دیتے ہیں کہ یہ اس لئے وضعی و جعلی ہیں کہ میرے سمجھے ہوئے معنی قرآن کے مخالف ہیں۔“ (المبلغ اگست 64ء)

464- بالکل اسی تنقید کے مطابق مولانا جو کچھ حدیث سے سمجھتے ہیں اُن کے نزدیک وہی صحیح ہے۔ خواہ اس سمجھ کے لئے حدیث میں الفاظ آئے ہوں یا نہ آئے ہوں۔ مگر چونکہ وہ حق علی کل مسلم کے معنی نماز جمعہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے سمجھ گئے اس لئے اب اس حدیث کے یہی معنی ہونا لازم ہیں۔ اور ہم اس کو حدیث معصومین علیہم السلام میں تحریف و تبدیل و خیانت قرار دیتے ہیں۔ لیکن مولانا کے نزدیک سب جھک مارتے ہیں۔ صحیح وہی ہے جو مولانا بلا حدیث کے سمجھ جائیں۔ حدیث میں صرف یہ فرمایا گیا ہے کہ جمعہ تمام مسلمانوں پر حق ہے۔ صحیح ہے۔ یا مولانا کی رعایت میں واجب ہے۔ فرض ہے۔ بس۔ مگر نماز جمعہ اس میں کہیں نہیں ہے۔ یہ جمعہ وہی ہے جس کی تفصیل ہم نے دی ہے؟ یا وہ ہے جو مولانا چاہتے ہیں؟ کیا اس میں وہ

تمام سامان درکار ہے جو سابقہ حدیث نمبر 1 کی ذیل میں کہا گیا؟ اگر ایسا ہے تو یہ حدیث بھی مجمل ہے اور استدلال کے لئے اس پر التفات غلط ہے۔ اس میں غلام، عورت، بچہ و مریض کو جمعہ کے حق سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ لہذا یہ بتانا لازم تھا کہ کیوں ان لوگوں کو مستثنیٰ کیا گیا؟ اور نماز جمعہ کے لئے اگر اس حدیث کو مخصوص کر دیں تو پھر یہ حدیث نامکمل و مجمل ہے۔ اس لئے کہ اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ ناکافی ہے۔ مسافر نماز جمعہ سے مستثنیٰ ہے۔ اس کا ذکر نہیں۔ تین میل کے فاصلہ سے دور رہنے والا مذکور نہیں۔ الغرض نماز جمعہ سے متعلق ایک لفظ بھی مذکور نہیں ہے۔ لہذا یہ حدیث میدان سے باہر کی جاتی ہے اور مولانا کو اصول شکنی کا دوا ہرالمزم قرار دیا جاتا ہے۔ کہ ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا لینا اسی کو کہتے ہیں۔ پھر مولانا کو اپنے مسلمات کے خلاف یہ بھی بتا دو کہ جناب آپ کی پیش کردہ یہ دوسری حدیث بھی مقطوع اور مرسل اور ناقابل اعتبار ہے۔ عوام کو مغالطہ دینا آپ کے مقام سے نہایت مذموم ہے۔

465- یہاں یہ بھی بتادیں کہ مولانا ہر حدیث کے شروع یا آخر میں چند جملے ایسے لکھتے ہیں جن سے عامۃ الناس مشکوک ہو کر مولانا کے ہم خیال ہو سکیں۔ چنانچہ ایک دفعہ ان جملوں کی حقیقت واضح کرنا لازم ہے تاکہ آئندہ مومنین خود ہی جواب دے دیا کریں۔ پہلی حدیث لکھ کر فرمایا گیا تھا کہ:-

”اس روایت کی دلالت ہر زمانہ میں وجوب جمعہ وجوب عینی پر روز روشن سے بھی زیادہ روشن و واضح ہے۔ اگر امام علیہ السلام کا حضور اس کے وجوب کی شرط ہوتا۔ تو آنحضرت علم نبوت سے جانتے تھے کہ ایک مدت مدید تک امام زمانہ پردہ غیبت میں ہوں گے۔ لہذا اس زمانہ کے لئے اس کے وجوب کا استثناء فرما دیتے۔ لیکن بلا کسی استثناء کے علی الاطلاق قیامت تک اسے واجب و لازم فرمانا زمانہ حال میں اس کے وجوب عینی کی بین دلیل ہے۔“

466- اب ہم بالکل انہی الفاظ میں شہادت امیر المومنینؑ والی حدیث (جو مولانا نے مجمل و عام قرار دی تھی) کو پیش کرتے ہیں۔ آپ پیر نمبر 458, 459 کو ضرور دیکھ لیں۔ سنئے مولانا کے اصول کے مطابق بات کیا ہوئی۔

”مَنْ قَالَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَلْيَقُلْ عَلِيُّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - جو کوئی مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کہے اُسے چاہئے کہ فوراً (بقول مولانا) علی کے امیر المومنین ہونے کا اعلان بھی کرے۔“ (مولانا کی پیروی کے لئے ہمارا بیان دیکھئے)

”اس روایت کی دلالت ہر زمانہ اور ہر وقت و ہر حالت میں محمد رسول اللہ کہنے کے ساتھ فوراً علیؑ امیر المومنین کہنا واجب ہونے پر روز روشن سے بھی زیادہ روشن و واضح ہے اگر نماز کے تشہد میں اعلان شہادت جناب علی مرتضیٰ ضروری نہ ہوتا تو آنحضرتؐ اپنے علم نبوت سے جانتے تھے کہ ہر زمانہ میں کچھ ایسے علماء و عوام رہتے چلے جائیں گے جو ہر نماز کے تشہد میں اشہد ان محمدًا رسول اللہ کے ساتھ اشہد ان علیًا حجة اللہ و خلیفہ بلا فصل کہنا ان کی حدیث سے لازم یا

مستحب خیال کر لیں گے۔ لہذا نماز کے تشہد کا استثناء ضرور فرمادیتے۔ لیکن بلا کسی استثناء کے علی الاطلاق ہر حال و ہر زمانہ میں شہادت علویہ کو لازم قرار دینا ہر زمانہ اور ہر جگہ اور ہر نماز میں اشہد ان علیاً حجة اللہ کہنے کی بین دلیل قائم ہو چکی ہے۔“

467۔ ہمیں بتائیے اگر ہم نے اس بیان میں کہیں بھی مولانا کے طرز استدلال کے خلاف عمل کیا ہو۔ اسکے بعد اگر مولانا کے نزدیک تشہد میں شہادت ولایت مرتضویہ کیلئے یہ مطلق حدیث سند و دلیل نہیں ہے تو ان سے کہہ دو کہ تمہاری ہی دلیل کی روشنی میں تم باطل پر ہو۔ تمہاری پیش کردہ احادیث بھی قابل استناد و استدلال نہیں ہیں۔ دوسری حدیث لکھ کر بھی ایک جملہ لکھا تھا کہ:

”یہ نہیں فرمایا کہ اس سے بھی ساقط ہے جس کا امام حاضر نہ ہو“ یعنی اگر یہ فرمادیا ہوتا تو تمام مسلمانوں پر سے وجوب جمعہ ختم ہو جاتا۔ بہت درست ہے۔ لیکن چونکہ یہ بھی نہیں فرمایا کہ مسافر سے بھی ساقط ہے۔ لہذا مولانا کو ماننا لازم ہے کہ جس طرح حضور امام کا ذکر نہ ہونے کی بنا پر سب پر واجب ہے اسی طرح مسافر اور کئی ایک دوسروں کا استثناء نہ ہونے کی بنا پر مسافر اور ان باقی تمام افراد پر واجب ہے۔ اہل علم و اہل عقل جب اس ہمارے مضمون کو سنتے ہیں تو وہ مولانا کی علمی بصیرت پر بہت متعجب و متاسف ہوتے ہیں۔ بچے تک ہنستے ہیں۔ مولانا کو بتادو کہ جناب یہ دونوں حدیثیں اُسی بنا پر مجمل اور ناقابل استدلال ہیں جس بنا کو تم دلیل بنا رہے ہو۔ یعنی استثناء کا نہ ہونا۔ حتیٰ کہ لفظ صلاة الجمعة کا بھی نہ ہونا۔ اس کو علماء میں ابلہ فریبی قرار دیا جاتا ہے جو بڑا ہی فتیح فعل ہے۔ اندھوں کو فریب دینا؟ لا حول ولا قوۃ۔ ساتھ ہی آپ یہ دیکھتے چلیں کہ مولانا اپنی معتبر کتب احادیث میں سے کیوں حدیث نہیں لکھتے۔ یہ ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے کا کیا مقصد ہے؟ اچھا اب تیسری حدیث کو سنئے:-

468۔ ”الجمعة واجبة علی کل مسلم فی جماعة۔ یعنی نماز جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ واجب ہے۔“

اس حدیث میں بھی کسی زمانہ کی کوئی قید مذکور نہیں۔“

زندہ باد مولانا! ارے سرکار اسی لئے تو یہ حدیث بھی مجمل ہے کہ اس میں کوئی قید و بند و تفصیل و تعین مذکور نہیں ہے۔ چونکہ زمانہ کی قید مذکور نہیں لہذا ہر زمانہ میں واجب لہذا اس میں جماعت کی تعداد کی قید مذکور نہیں تو دو آدمیوں پر جماعت جمعہ واجب؟ اس میں تعداد رکعات کی قید نہیں لہذا..... اس میں خطبہ کی قید مذکور نہیں تو..... مولانا بالکل فری اسٹائل جا رہے ہیں۔ اپنی لگام قرآن و حدیث کے ہاتھ میں دینے کے بجائے خود ہی پکڑ رکھی ہے اور قرآن و حدیث کے امام بنے چلے جا رہے ہیں۔ سادہ سی بات تو اس قدر ہے کہ یہ حدیث مجمل ہے لہذا مولانا کے قواعد کی رُو سے ناقابل اعتنا و استدلال ہے۔ لیکن ذرا ٹیکنیکل قسم کی بات کی جائے تو یوں عرض کروں کہ اس حدیث نے تو صرف اس قدر بتایا ہے کہ نماز جمعہ کا وجوب بلا جماعت نہیں ہے۔ جماعت ہوگی تو واجب ہوگا ورنہ نہیں۔ سوال یہ ہوگا کہ اس حدیث میں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ جماعت کسے کہتے ہیں۔ اس جماعت میں کتنے آدمی ہوں تو یہ واجب ادا ہوگا؟ پھر وہ جماعت مہیا کون کرے گا؟ جماعت کو جماعت ہونے کی سند کون دے

گا؟ سب سے اہم بات یہ کہ اب تک کہیں بھی ہماری بیان کردہ چیزیں نہیں۔ واجب ہونے یا فرض ہونے کا منکر کوئی نہیں ہے۔ صرف یہ لکھا کہ خود بخود قائم کر کے نماز ظہر کا ترک کر دینا بھی جمعہ کے ساتھ ساتھ واجب ہے۔ اور آپ ایسا بیان دکھانے کے لئے تو صاف اقرار کر لیں۔ مقطوع اور مرسل حدیثوں کا سہارا لینا اور عوام کے عقائد کو متزلزل کرنا کہاں تک عقل مندی اور دینی خدمت ہے؟ لہذا یہ تیسری حدیث بھی آپ کے مدعی سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ اور اپنی موجودہ صورت میں سابقہ دونوں احادیث کی مخالفت کرتی ہے۔ اس لئے کہ ان میں جماعت کی شرط نہیں ہے۔ لہذا آپ کی یہ تینوں حدیثیں آپ کی وجہ سے دست و گریبان گیر نظر آتی ہیں اور جو مفہوم احادیث میں اختلاف و مخالفت کا مظہر ہو وہ مفہوم یقیناً باطل ہے۔

469۔ چوتھی حدیث کو پہلے نماز جمعہ کے مذمت کے باب میں لکھا تھا اب دوبارہ وجوب جمعہ کی ذیل میں بھی لاتے ہیں۔ چنانچہ آپ ہمارا پیرا نمبر 438، 439 بھی دوبارہ ملاحظہ فرمائیں حدیث پیش کرتا ہوں:-

”إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ عَلَيْكُمْ الْجُمُعَةَ فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَمَاتِهِ (وله امام

عادلٌ استخفافاً بها جحدوا ليها فلا جمع الله شحله ولا بارك له في امره ألا ولا صلاة له، ألا

ولا زكوة له، ألا ولا حج له ألا ولا صوم له ألا بركة له في امره حتى يتوب)۔“

یہاں مولانا نے مولویت یہ کی ہے کہ پوری حدیث نہ لکھی نہ پورا ترجمہ کیا۔ لیکن ہم نے پوری حدیث لکھ دی۔ مگر جو حصہ مولانا کو ناپسند تھا اسے بریکٹ (قوسین) میں کر دیا۔ اب مولانا کا ترجمہ سنئے فرماتے ہیں کہ:-

”خداوند عالم نے تمہارے اوپر نماز جمعہ فرض کی ہے۔ جو شخص اسے میری زندگی میں یا میری وفات کے بعد ترک کریگا۔“..... الخ

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ:- ”پس آنحضرت کی ان احادیث شریفہ سے نماز جمعہ کا وجوب عینی اور حضور امامؐ کے ساتھ

اس کا غیر مشروط ہونا کا الشمس في رابعة النهار واضح و آشکار ہو گیا۔“

470۔ آپ نے غور فرمایا کہ یہی جملہ لکھنے کے لئے سرکار مولانا نے حدیث کے پورا نہ لکھنے میں خیریت سمجھی ورنہ یہی تو

حدیث ہے جس میں امام عادل کی شرط ہے۔ اور کوئی ایسا قرینہ اس حدیث میں نہیں ہے جس سے ایک دوروٹی والا مولانا پیش

نماز مراد لیا جاسکے۔ امام عادل وہ ہے جو امام ظالم نہ ہو۔ لیکن اگر کسی شخص میں کسی مقدار میں بھی ظلم موجود ہے یا اُس سے ظلم کے

سرزد ہونے کا امکان ہے تو وہ امام عادل نہیں ہو سکتا۔ لہذا حدیث میں دو شرطوں کے ساتھ جمعہ کو ترک کرنے والے کی مذمت

ہے۔ اول یہ کہ امام عادل کی موجودگی میں ترک کرے۔ دوم یہ کہ جان بوجھ کر حقیر سمجھ کر اُسے ذلیل کرنے کی نیت سے ترک

کرے۔ لہذا ثابت ہے کہ جب بھی امام عادل موجود نہ ہو تو جمعہ کو ترک کرنے میں کوئی مذمت نہیں ہے۔ اور جب استخفاف

یعنی توہین جمعہ مقصود نہ ہو تو مذمت نہیں ہے۔ اور چونکہ اس حدیث میں نہ صلوة جمعہ ہے نہ دیگر تفصیلات ہیں اس لئے یہ حدیث

جمل ہے۔ لہذا اس سے مولانا کے مدعی پر استدلال کرنا الشمس کا الرابعة النهار چوڑے میدان میں باطل ہے۔ دوسری اور بڑی اہم خبر یہ ہے کہ یہ حدیث مقطوع السند اور مرسل ہے لہذا مولانا کے مسلمہ قاعدے کی رو سے بھی استدلال باطل ہے۔ چوتھی دراصل لیکن نمبر کے حساب سے پانچویں حدیث ملاحظہ ہو لکھتے ہیں کہ:-

دلیل کے طور پر رائے کو اختیار کرنا مذہب حقہ میں حرام ہے

471۔ ”فروع کافی اور فقیہ میں روایت زرارہ بن اعین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے آپ نے فرمایا:-

”یعنی خداوند عالم نے ہر ہفتہ میں پینتیس نمازیں واجب کی ہیں۔ ان میں سے ایک ایسی فریضہ نماز ہے کہ ہر مسلمان پر اس میں (بغرض جماعت) حاضر ہونا واجب ہے۔ سوائے پانچ افراد کے جن کی تفصیل یہ ہے۔ مریض۔ مملوک۔ مسافر۔ عورت۔ بچہ۔“	”ان اللہ فرض فی کل اسبوع خمساً و ثلاثین صلوۃ منها صلوۃ واجبة علی کل مسلم أن یشہدھا إلا خمسة المریض والمملوک والمسافر والمرأة والصبی۔“
--	---

اب مولانا کا ریمارک ملاحظہ ہوا رشاد ہے کہ:-

”یہ حدیث شریف بباغ دھل پکار کر کہہ رہی ہے کہ جب تک زمانہ باقی ہے۔ اور تکلیف شرعی موجود ہے ہر ہفتہ میں نماز جمعہ ہر شخص پر واجب و لازم ہے۔ سوائے ان پانچ افراد کے جن کا تذکرہ اس حدیث میں موجود ہے۔ لیکن ان میں اس آدمی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ جس کا امام معصوم موجود نہ ہو۔ معلوم ہوا ایسے شخص پر اسی طرح جمعہ واجب ہے جیسے اس پر جسے امام معصوم کے ساتھ پڑھنے کا اتفاق ہو۔“

472۔ جگر تھام کے..... مولانا حدیث میں جو کچھ چاہتے تھے وہ اگرچہ حدیث میں نہیں ہے۔ نہ اُسے ترجمہ میں ٹھونسنا جاسکتا تھا۔ بہر حال اپنے دل کی تسلی اور عوام کو درغلانے کے لئے ترجمہ کے بعد خود ہی لکھ دیا۔ لیکن مولانا ہوں یا مجتہد۔ ان کی بات حدیث نہیں ہوتی۔ ایک رائے ہو سکتی ہے۔ اور رائے میں روزانہ اختلاف موجود ہے۔ لہذا دلیل کے طور پر رائے کو اختیار کرنا ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ اور مولانا اسی مذہب پر ہونے کے مدعی ہیں۔ بہر طور پہلے مولانا کا ترجمہ دیکھئے وہاں مولانا تڑپ کر رہ گئے یہ دیکھ کر کہ اس حدیث میں جماعت سے نماز پڑھنے کے ذکر کی کمی رہ گئی ہے۔ لہذا مولانا نے امام معصوم علیہ السلام کو ایک عدد بریکٹ سے (معاذ اللہ) اصلاح دے دی کہ سرکار یہاں بات یوں کہنا چاہئے تھی۔ پھر حدیث کو دوبارہ ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ کہیں اس حدیث میں نماز جمعہ کا تذکرہ ہوا ہے؟ یہاں تو یہ ہے کہ ہفتہ میں پینتیس (35) نمازیں ہیں۔ ان میں سے صرف ایک نماز فریضہ ہے کہ ہر مسلم اس کی شہادت دے۔ سوائے پانچ..... کے۔ حدیث نے یہ نہیں بتایا کہ وہ فرض نماز کون سی ہے؟ کس دن اور کس وقت ہے۔ اس کی رکعات کتنی ہیں۔ اس میں شہادت کیسے ہوگی؟ آیا وہ جماعت

سے ہوگی یا فردائی ہوگی۔ اور یہ بھی رہ گیا کہ ہفتہ کی پینتیس نمازیں ایک کے علاوہ کیا ہیں؟ واجب ہیں یا سنت مستحب ہیں یا کیا ہیں؟ نہ کہیں خطبوں کا تذکرہ ہے نہ کوئی اور تفصیل ہے۔ لہذا مولانا کے مسلمہ اصول کی رُو سے یہ حدیث بھی مجمل ہے۔ اس میں احتمالات کثیرہ موجود ہیں۔ اس لئے بقلم مولانا ناقابل استدلال ہے۔ یہ تو حدیث کے متعلق ہو گیا اب مولانا کے اصلاحی بیان کے بباغ دھل پکارنے پر چند باتیں دے الفاظ میں سن لیں۔ مولانا نے فرمایا ہے کہ:-

473- ”ہر ہفتہ میں نماز جمعہ ہر شخص پر واجب ہے۔ سوائے پانچ افراد کے جن کا تذکرہ اس حدیث میں موجود ہے۔ لیکن ان میں اس آدمی کا ذکر نہیں کیا گیا جس کا امام معصوم موجود نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ ایسے شخص پر اسی طرح جمعہ واجب ہے جیسے اُس پر جسے امام معصوم کے ہمراہ پڑھنے کا اتفاق ہو۔“ مان لیا۔ ہم خوش ہمارا خدا خوش۔ اُمید ہے کہ آپ بھی اس استدلال پر قائم رہیں گے۔ لہذا اپنا استدلال ہماری زبانی سنئے:-

(1) چونکہ اس حدیث شریف میں بباغ دھل بتایا گیا ہے کہ صرف مریض، مملوک، مسافر، عورت اور بچہ نماز جمعہ سے مستثنیٰ ہیں۔ لہذا جب تک زمانہ باقی ہے اور تکلیف شرعی موجود ہے اُس وقت تک نماز جمعہ تمام اندھوں (2) لنگڑوں (3) کبیرالسن بڈھوں (4) پاگلوں (5) گونگوں (6) بہروں (7) اور تین میل سے باہر بسنے والوں پر واجب رہے گی۔ اور چونکہ اس میں اس شخص کا تذکرہ نہیں ہوا جو ایک ظالم و جابر شخص کی حکومت میں بستا ہے۔ نہ اس شخص کا ذکر ہوا جو ظالم ہوتے ہوئے امامت جمعہ کرائے لہذا اس صورت میں اُن پر نماز جمعہ اسی طرح واجب ہے جیسے امام عادل کی موجودگی میں واجب ہے۔

(2) چونکہ اس حدیث شریف میں بباغ دھل بتا دیا گیا ہے کہ سوائے پانچ افراد کے ہر مسلمان کو پینتیس میں سے ایک نماز میں شرکت لازم ہے۔ لہذا جس مسلمان کا جس دن دل چاہے اُس روز کسی بھی پنج وقتہ نماز میں شریک ہو جائے۔ خواہ ارکان نماز بجالائے یا نہ لائے اُس نے فرض و وجوب کو پورا کر دیا۔

(3) چونکہ اس حدیث شریف میں خطبوں کا تذکرہ نہیں ہوا۔ نہ رکعات نماز و قنوت کی شرط بیان ہوئی۔ نہ وقت و دن کا تعین ہوا اس لئے ہر مسلمان بباغ دھل کبھی بھی مسجد میں آکر چلا جائے تو اس کی عبادت مقبول ہے۔

ہم آپ کو بور (Bore) کرنا پسند نہیں کرتے لیکن مولانا سے ابھی بہت سی باتیں کہنا تھیں۔ بہر حال آپ کی رعایت منظور ہے اس لئے انہیں بھی نظر انداز کئے دیتے ہیں۔ آخر میں یہ ضرور عرض کریں گے کہ اس حدیث سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ ہفتہ میں صرف ایک نماز میں شریک ہونا فرض و واجب ہے اور بس۔ اس سے زیادہ اس میں کچھ نہیں اور جو مولانا چاہتے ہیں وہ تو انشاء اللہ قرآن و حدیث میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لئے کہ وہاں غلط بات کیسے ہو سکتی ہے؟ ان میں خطا و نسیان اور غلطی سے منزہ بیانات ہوتے ہیں۔

474- ایک دفعہ حدیث زیر نظر کو دوبارہ پڑھیں اور پھر ایک تماشہ دیکھیں کہ مولانا ایک ہی سانس میں کیسے کیسے کرتے دکھاتے ہیں۔ آپ نے اس حدیث میں دیکھا کہ جناب زرارہ کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ حدیث بباگ ڈھل سنائی تھی لیکن خود جناب زرارہ اس حدیث کا وہ مطلب نہ سمجھے جو جناب مولانا پر کسی ذریعہ سے منکشف ہو گیا۔ جناب زرارہ صحابی معصومین علیہم السلام ہیں۔ انہوں نے جناب امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیہم السلام سے ہر طرح کا فیض صحبت پایا۔ وہ علوم محمد و آل محمد کے خزینہ دار کہلائے۔ انہیں تعلیمات آئمہ گو پھیلانے والا نافذ کرنے والا ہونے کی سند ملیں۔ لیکن ہائے افسوس کہ مولانا کی اتنی سمجھ بھی نہ تھی۔ سنئے مولانا نے وجوب نماز کے سلسلہ میں گیارہویں حدیث یوں پیش کی ہے۔

475- جناب زرارہ بیان کرتے ہیں کہ: ”یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں نماز جمعہ پڑھنے کے انتہائی

ترغیب و تحریص دلائی۔ حتیٰ کہ میں نے گمان کیا کہ حضرت کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے پاس آکر پڑھیں۔ اسلئے میں نے عرض کیا کہ کیا صبح ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔	حَسَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى صَلَوةِ الْجُمُعَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يَرِيدُ أَنْ نَأْتِيَهُ. فَقُلْتُ نَعْدُوا عَلَيْكَ؟ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَيْتُ عِنْدَكُمْ. (وسائل شیعہ)
---	---

امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مراد یہ ہے کہ خود اپنے ہاں پڑھو۔“

476- اس ترجمہ کے بعد زرارہ رضی اللہ عنہ کے متعلق خود لکھ دیا کہ:-

”اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب زرارہ وجوب نماز جمعہ سے تو واقف تھے۔ لیکن اسکی شدت وجوب سے آگاہ نہ

تھے۔ جب امام علیہ السلام نے اسکی عظمت اور اہمیت پر روشنی ڈالی تو انہیں خیال ہوا کہ شاید حضرت کے پاس ہی پڑھنا ہے۔“

پانچویں حدیث پیرا نمبر 471۔ میں ابھی ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بقول مولانا ”بباگ ڈھل واضح کر دیا تھا کہ جب تک زمانہ باقی ہے اور تکلیف شرعی موجود ہے۔ جمعہ کی ہر نماز میں سوائے پانچ مذکورہ اشخاص کے ہر مسلمان کو حاضر ہونا لازم و واجب ہے۔“

مگر اس زیر قلم حدیث نے ثابت کر دیا کہ زرارہ نماز جمعہ کی یہ شدت ہرگز نہ سمجھے تھے اور نہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے پہلے نماز جمعہ کی عظمت، اہمیت اور شدت پر روشنی ڈالی تھی۔ پھر یہ بھی ثابت ہے کہ جناب زرارہ نے پانچویں حدیث کے بباگ ڈھل ہر نماز جمعہ میں شرکت کے فرض ہونے کے خلاف عمل کیا تھا۔ یعنی وہ بالکل نماز جمعہ نہ پڑھتے تھے۔ یہاں ٹھہر جائیں۔ اپنی توجہات کو صرف ان دو حدیثوں (نمبر 5، نمبر 11 پیرا نمبر 471، 475) پر مرکوز کر دیں۔ اور یہ طے کر کے آگے بڑھیں کہ حضرت زرارہ نے پانچویں حدیث سے کیا سمجھا؟ گیارہویں حدیث کہتی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جمعہ کی نماز میں بالکل نہ جاؤ۔ نہ فرادی پڑھو نہ جماعت سے۔ اس میں حاضر ہونا واقعی ہر مسلمان پر واجب ہے سوائے اُن پانچ افراد

کے جن کا استثناء ہو گیا۔ اور جناب زرارہ نے بھی خود کو مستثنیٰ سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ یعنی اس حدیث سے ایک ایسے شخص کو جو آئمہؑ کا صحابی اور مقرب ہو اُس زمانہ کی نماز جمعہ سے مستثنیٰ سمجھنا چاہئے۔ ثابت ہوا کہ مذکورہ پانچ افراد کے علاوہ چھٹا فرد وہ مستثنیٰ ہے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نماز جمعہ صرف امام عادل علیہ السلام کی زیر سرپرستی اور رضامندی سے ہی واجب ہے۔ ورنہ اس کے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ مذہب اہل بیت علیہم السلام رکھنے والوں پر نماز جمعہ واجب ہے۔ قیامت تک ہر مسلمان پر واجب ہے۔ جماعت سے واجب ہے وغیرہ قسم کی حدیثوں کے باوجود نماز جمعہ اُسی وقت واجب ہوتی ہے جب کہ امام معصوم علیہ السلام اس کو بجالانے کے لئے اپنی رضامندی کا اظہار کرے، خاص اجازت دے اور اس کے بیان سے ایسا معلوم ہو کہ وہ خود پڑھانا چاہتے ہیں اور پڑھنے کی رضامندی ظاہر کرتے رہیں۔ ہمیں بہت تعجب ہے کہ مولانا اس حدیث کو اپنے مدعی کا مثبت کیسے سمجھے؟

امام عصر علیہ السلام نماز جمعہ دینی حیثیت سے کلیتاً مختار ہو کر پڑھاتے ہیں

477۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس (گیارہویں) حدیث میں حضرت زرارہ نے امام کی طرف سے نماز جمعہ کے لئے صرف ایک لفظ بیان کیا ہے۔ اور وہ بھی خود حضرت زرارہ کا اپنا منتخب کردہ لفظ ہے۔ امام کے منہ سے نکلا ہوا لفظ نہیں۔ یعنی ”حشا“ جسکے معنی مولانا نے ”انتہائی ترغیب و تحریر“ کئے ہیں۔ اگر ان معنی کو تسلیم کر لیا جائے تو معلوم ہوا کہ امام نے نہ واجب قرار دیا نہ فرض فرمایا۔ نہ ترک کئے رکھنے پر منافی ہونے کی سند دی نہ کوئی مذمت کی۔ بلکہ نماز جمعہ کی سفارش کی۔ ورنہ تین جمعوں کو مسلسل ترک کرنے والا تو منافق تھا۔ ان کو توبہ کرنے کا حکم دینا چاہئے تھا۔ پھر جناب زرارہ کا یہ سمجھنا کہ ہمیں امام کے ساتھ آکر نماز جمعہ پڑھنا چاہئے۔ خواہ مخواہ تو نہیں ہو سکتا۔ ظاہر و اظہر ہے کہ پہلے حضرت زرارہ کا یہی عقیدہ تھا کہ نماز جمعہ پڑھانے کا مجاز صرف امام معصوم علیہ السلام ہے۔ چنانچہ امام کی پوری تقریر سے اسی قسم کا نتیجہ نکلتا تھا۔ لیکن جب حضرت زرارہ نے ہر نماز جمعہ کیلئے حاضر ہونے کی ذمہ داری اختیار کر لی تو امام نے ان کو نماز اپنے مقام پر پڑھنے کی اجازت دے دی۔ لیکن اصل مسئلہ اپنے مقام پر باقی رہا۔ یعنی نماز جمعہ دراصل امام زمانہ علیہ السلام ہی پڑھاتے ہیں۔ خواہ بلا واسطہ یا بالواسطہ۔ اور یہ کہ نماز جمعہ قائم کرنے کی دو شرطیں ہیں۔ اول یہ کہ خود امام زمانہ علیہ السلام ترغیب و تحریر کرے اور موجود ہو۔ دوسرے یہ کہ جس کو نماز پڑھنے یا پڑھانے کی اجازت دی جائے وہ کم از کم حضرت زرارہ ایسے علم و فضل و قدرو قیمت کا انسان ہو۔ یہ حدیث تو مولانا کے مدعی کے سر اسر خلاف تھی۔ مگر حق وہی ہے جو مخالف کے زبانی قلم پر جبراً جاری ہو کر رہے۔

478۔ اس جگہ ایک بات اور قابل غور ہے کہ مولانا نے بریکٹ میں یہ بتا دیا ہے کہ حضرت زرارہ کو کوفہ میں نماز جمعہ پڑھنے کی ترغیب و تحریر کی گئی تھی۔ یعنی عند کم کے معنی ”کوفہ میں“ اور جہاں زرارہ امام سے باتیں کر رہے تھے اور یہ حدیث بیان ہوئی

تھی وہ کوفہ تھا۔ اگر وہ کوفہ نہ تھا تو کوئی ایسی جگہ ہوگی جو کوفہ سے چند میل ہوتا کہ آج زرارہ جائیں اور کل نماز جمعہ کے لئے آجائیں۔ لیکن ہمیں کوئی ایسی جگہ معلوم نہیں جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام قیام فرماتے ہوں اور وہ کوفہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہو۔ یہ چیز مولانا سے معلوم کرنے کی ہے کہ یہ حدیث کہاں بیان ہوئی تھی۔ پھر کل جمعہ کی نماز کے لئے آجانا بتاتا ہے کہ یہ جمعرات کا دن تھا۔ یعنی اگلے روز جمعہ تھا۔ یہ تمام چیزیں وضاحت طلب ہیں۔ ادھر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زرارہ کو یہ علم ہے کہ اگر وہ کل نماز جمعہ کے لئے آجائیں تو نہ صرف نماز جمعہ کی تعداد امام کے پاس پوری ملے گی بلکہ امام نماز جمعہ پڑھا بھی سکتے ہیں۔ یعنی کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ اگر ایسا تھا اور ایسا ہی تھا۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت زرارہ سوال کرتے کہ جناب آپ تو مجبور ہیں ہم نماز جمعہ کیسے پڑھیں؟ آپ کے ساتھ میرے علاوہ پانچ افراد اور ہونا چاہئیں؟ لہذا یہاں یہ سمجھ لینا چاہئے کہ امام معصوم علیہ السلام صرف اس حالت میں نماز جمعہ پڑھائیں گے جب وہ دینی حیثیت سے کلیتاً مختار ہوں اور کوئی دوسرا فرد ان کے بالمقابل جمعہ و جماعت قائم کئے ہوئے نہ ہو۔ رہ گیا ایسا جمعہ جس میں وہ آنکھ بچا کر اپنے صحابہ اور مومنین کو ہمیشہ نماز جمعہ پڑھا سکتے تھے۔ اور کہیں نہیں تو اپنے گھروں میں پڑھا سکتے تھے۔ اسی طرح مومنین بھی ان کی اجازت سے اسی طرح جمعہ پڑھا سکتے تھے۔ مگر یہ مسئلہ صرف نماز پڑھانے تک محدود نہیں ہے۔ اس میں عالمی معاملات متعلق ہیں۔ لہذا جب تک امام عصر علیہ السلام کو مکمل اختیارات حاصل نہ ہوں وہ نہ خود نماز جمعہ پڑھیں گے نہ کسی اور کو اس کے لئے ذمہ دار بنائیں گے۔ بلکہ منع کریں گے۔ یہ چیز ہماری اپنی گفتگو میں لائی جائے گی۔ البتہ ان کا فرض منصبی یہ ہے کہ مومنین کو جمعہ کے مبادیات و لوازمات کے فراہم کرنے پر اُکساتے رہیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ نماز جمعہ کا حقیقی قیام کس قدر اہم ہے۔ اور اس کے بغیر قیام ولایت سے استفادہ ناممکن ہے۔ اسی قسم کی غرض تھی کہ جناب زرارہ کو نماز جمعہ پڑا کسایا گیا اور ان کو اپنے یہاں اس سلسلہ میں کرنے کے کچھ کام بتائے گئے جو روایت میں بیان نہیں ہوئے۔ اس لئے کہ مصلحت وقت یہی تھی کہ اغیار سے اپنی اسکیم قیام جمعہ و ولایت کو محفوظ رکھا جائے۔ لہذا اس روایت میں کہیں یہ نہیں ہے کہ تم اپنے یہاں نماز جمعہ جماعت کے ساتھ قائم کرلو۔ نہ یہ ہے کہ اغیار کے ساتھ شامل ہو کر پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ جو چیز ممکن ہے وہ یہی ہے کہ حضرت زرارہ کو جمعہ سے متعلق چند چیزیں اپنے یہاں انجام دینے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ نہ کہ کہیں چھپ چھپا کر چوری سے نماز جمعہ پڑھنے کی اجازت۔ کیونکہ اگر اس زمانہ میں شیعہ حضرات اہل بیت علیہم السلام کے مذہب کے مطابق خطبہ پڑھ دیں تو دار و رسن سے ادھر پناہ ملنا مشکل تھا۔ چنانچہ اس روایت سے قیام نماز جمعہ کی اجازت سمجھنا انتہائی بے بصیرتی و تاریخی نیز مذہبی حقائق سے نابلد ہونے کا کامل ثبوت ہے۔

479۔ مولانا کا یہ فرمانا کہ:- ”حضرت زرارہ نماز جمعہ کی شدت و وجوب سے آگاہ نہ تھے۔“ غلط ثابت ہو چکا اس لئے کہ وہ حدیث نمبر 5 سے آگاہ تھے۔ اور اس لئے کہ یہی زرارہ ہیں جن کے متعلق مولانا نے حدیث نمبر 6 میں لکھا ہے کہ ”یہی جناب

زرارہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا:-

”یعنی خداوند عالم نے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک لوگوں پر پینتیس نمازیں واجب کی ہیں۔ ان میں سے ایک ایسی نماز ہے جو جماعت کے ساتھ فرض ہے۔ وہ نماز جمعہ ہے۔“

فرض اللہ علی الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلثین صلوۃ منها صلوۃ واحدة فرضها اللہ فی جماعة وهو الجمعة۔

اس ترجمہ کے بعد مسلسل لکھتے ہیں کہ:-

”اس کے بعد حدیث میں اُن اشخاص کا تذکرہ ہے جن سے وجوب ساقط ہے۔ اس حدیث شریف کی تقریب استدلال بھی بدستور سابق ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز جمعہ بھی وجوب یعنی میں مثل دیگر نماز ہائے پنجگانہ ہے۔ ہاں صرف دو باتوں میں فرق ہے۔ ایک یہ کہ اس میں جماعت فرض ہے۔ دوم یہ کہ نماز جمعہ چند اشخاص سے ساقط ہے۔ جس سے نماز پنجگانہ ساقط نہیں ہے۔“

نماز جمعہ کے لئے خوف نہ ہونا اور کم از کم سات افراد

480۔ مولانا کا یہ آخری بیان عالمانہ نہیں ہے۔ اس پر زیادہ تنبیہ کرنا فضول ہے۔ اس لئے کہ وہ جان بوجھ کر اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں اور یہ بار بار ثابت ہو چکا ہے۔ انہیں یہ فرق بھی معلوم ہے کہ نماز جمعہ میں نہ صرف جماعت واجب ہے بلکہ اس کی جماعت میں کم از کم سات آدمیوں کا ہونا بھی واجب ہے۔ اور بہت سے فرق ہیں۔ خطبے ہیں۔ دور کعتیں ہیں۔ دو قوت ہیں۔ ندا ہے۔ ہر پیش نماز اس کو پڑھنا نہیں سکتا۔ وغیرہ وغیرہ۔ لہذا یہ بیان صرف عوام الناس کو اور غلامانے سے متعلق ہے۔

481۔ چھٹی حدیث میں وہی کچھ ہے جو پانچویں حدیث میں تھا اور مولانا نے خود بھی قبول کر لیا ہے۔ فرق صرف اس قدر تھا کہ پانچویں حدیث میں جماعت کا تذکرہ نہ تھا۔ یعنی حضرت زرارہ کو امام جعفر صادق علیہ السلام ہی نے نہیں بلکہ اُن کے والد بزرگوار علیہ السلام نے بھی بتا رکھا تھا کہ جمعہ کی نماز جماعت سے واجب ہے اور ہر جمعہ کو واجب ہے مگر اس کا مطلب جو حضرت زرارہ سمجھتے تھے وہ لکھا جا چکا۔ اور وہی مطلب ہمارے تمام علماء نے سمجھا ہے سوائے چند خاص ذہن رکھنے والوں کے جن کے سوچنے اور سمجھنے کا طریقہ مافوق الفطرت ہے۔ لہذا مولانا کا یہ کہنا کہ زرارہ کو شدت وجوب جمعہ کا علم نہ تھا، نہ صرف باطل ہے بلکہ صحابہ اہل بیت علیہم السلام کی کھلی ہوئی توہین ہے۔ اب اُس حدیث کی حیثیت پر بھی نظر ڈال لیں۔ اس حدیث میں نماز جمعہ کا جماعت سے واجب ہونا بتایا گیا ہے۔ اور کوئی تفصیل نہیں ہے۔ ہمیں جس حدیث کی ضرورت ہے وہ حدیث ایسی ہونا

چاہئے جس میں خود، ہمدادے کر، خود نماز جمعہ قائم کر لینا اور ظہر کی نماز کو ترک کر دینا واجب کیا گیا ہو۔ اس مقصد و مدعی کیلئے ابھی تک کوئی حدیث نہیں لائی گئی ہے البتہ قیاس آرائیاں اور تخیل سازیاں ضرور کی گئی ہیں۔ اس حدیث میں یہ بھی تو نہیں کہ جمعہ کی جماعت کتنے آدمیوں پر منحصر ہوگی؟ اور اس جماعت کو جمع کون کرے گا؟ لہذا یہ حدیث بھی مجمل ہے۔ اور اس سے نماز جمعہ کے

وجوب مولویانہ پر استدلال کرنا حماقت ہے۔

482- سابقہ تینوں احادیث سے ثابت ہو چکا کہ جناب زرارہ مسائل جمعہ اور وجوب نماز جمعہ پر مطلع تھے۔ اور جو کچھ اُن مسائل کا مقصد تھا بالکل اس کے مطابق عمل درآمد کے ماتحت نماز جمعہ نہ پڑھتے تھے۔ اور گیارہویں حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اُنہیں نماز جمعہ قائم کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ جمعہ کے متعلقات پر اُبھارا، متوجہ کیا، ترغیب دی، تحریص کی اور اُن کو اپنے علاقہ میں چند ذمہ داریاں سونپیں۔ اُن کے متعلق یہ کہنا کہ وہ شدت وجوب پر اطلاع نہ رکھتے تھے۔ خود مولانا کی پیش کردہ احادیث سے غلط ثابت ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت زرارہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے جمعہ و نماز جمعہ کے متعلقہ مسائل سیکھ چکے تھے۔ مولانا کی ساتویں حدیث ملاحظہ ہو کہ جہاں جناب زرارہ امام محمد باقر علیہ السلام سے معلوم کر چکے تھے کہ نماز جمعہ کی جماعت میں سات آدمیوں کا ہونا لازم ہے۔ اس سے کم پر جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے۔ امام نے اور بھی چند ضروری باتیں بتائی ہیں ملاحظہ ہوں۔

483- جناب زرارہ نے دریافت کیا۔ عَلٰی مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ؟ جمعہ کن لوگوں پر واجب ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ:- (مولانا کا ترجمہ)

”فرمایا سات مسلمانوں پر۔ اور اگر پانچ سے کم ہوں تو“
 اُن پر جمعہ واجب نہیں ان پانچ میں ایک پیش نماز بھی ہے۔
 پس جب سات (یا کم از کم پانچ) آدمی جمع ہو جائیں اور انہیں
 یخافوا اہمہم بعضہم و خطبہم -

(کسی ظالم و جابر سے) کوئی خوف و ہراس بھی نہ ہو۔ اُن میں بعض امامت کے فرائض انجام دیں گے۔ اور خطبہ پڑھیں گے۔“
484- اس حدیث کی عبارت کو غلط لکھ کر مشکوک کر دیا گیا۔ آپ حدیث کے الفاظ دیکھیں پھر ترجمہ دیکھیں۔ ترجمہ کا تقاضہ ہے کہ حدیث میں ”لاقل من المسلمین“ کی جگہ ”لاقل من الخمسة“ ہونا چاہئے۔ یعنی المسلمین کی بجائے الخمسة لکھا گیا۔ یا لکھا ہے۔ اس ترجمہ کی رو سے بات یہ ہوئی کہ:-

- 1۔ جمعہ سات مسلمان جمع ہو جائیں تو واجب ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے۔
- 2۔ تو یہ جو کہا کہ پانچ سے کم پر جمعہ نہیں ہے۔ اور اُن پانچ میں ایک امام بھی شامل ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ سات پر جمعہ واجب ہے۔ اور پانچ مجمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ مگر اُن پر واجب نہیں ہے۔ مستحب ہے۔ اسکے بعد دوبارہ سات کے جمع ہو جانے کی بات ہوئی ہے۔ اور پانچ کا صرف ذکر ہو کر رہ گیا ہے۔ یعنی عمل اور قاعدہ اور وجوب صرف سات کیلئے بیان ہوا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ سات پر بھی واجب ہے اور پانچ پر بھی تو یہ بھی لازم ہوگا کہ وہ چھ پر بھی واجب ہو۔ لہذا وجوب کی

تعداد میں اختلاف ہو گیا اور اختلاف باطل ہے۔ چنانچہ وجوب بالکل ختم ہو گیا۔ چنانچہ محدثین و علمائے شیعہ نے وہی بات اختیار کی ہے جو پہلے عرض کی گئی کہ سات پر جمعہ واجب ہے اور پانچ پر مستحب ہے۔ لہذا جناب شیخ الطائفہ ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی قدہ نے اس قسم کی تین حدیثیں لکھیں جن میں سات پر واجب ہونے کیساتھ ساتھ ایک میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ:-

قال: ادنی ما یجزی فی الجمعة سبعة او خمسة ادناه.

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کم از کم تعداد جو جمعہ میں جائز ہے سات ہے یا پانچ یا اس سے بھی کم۔ اس پر شیخ طوسی علیہ الرحمۃ نے اپنا فیصلہ دیا ہے کہ:-

فرماتے ہیں کہ مذکورہ ”احادیث میں مناقضہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ فرض کا تعلق اُس وقت ہے جبکہ سات ہوں اور جب تعداد پانچ ہو تو وہ مستحب و مندوب ہے فرض و واجب نہیں۔

لیس بین ہذین الخبرین تناقض لانّ الفرض یتعلق بالعدد اذا کانوا سبعة واذا کان العدد خمسة کان ذلک مستحباً مندوباً الیہ ولم یکن فرضاً واجباً. الخ.

485- حدیث کا یہ ابتدائی حصہ مولانا کے لئے ایک مصیبت ہے۔ اور انہیں ہرگز ہرگز اس حدیث کو نہ لکھنا چاہئے تھا۔ اس لئے کہ یہاں یہ ثابت ہو گیا کہ جمعہ کی ایک ایسی قسم بھی ہے جس میں ظہر کی نماز بدستور واجب رہتی ہے۔ لہذا ہم نے جہاں جہاں جمعہ سے نماز جمعہ کے علاوہ اعمال مراد لئے ہیں وہاں ہر جگہ یہ مستحب جمعہ بھی داخل ہے۔ اور اب تک جو احادیث مولانا نے بیان کی ہیں وہ سب مشکوک ہو کر رہ گئیں یعنی مولانا کا موقف مشکوک ہو گیا۔ یعنی جہاں جہاں فضیلت جمعہ بیان ہوئی ہے وہ اسی مستحب جمعہ کی فضیلت مان لی جائے تو مولانا کے پاس اس کے خلاف دلیل نہیں ہے۔ تمام مذمتیں اسی کے ترک کرنے کی کہہ دی جائیں تو مولانا ٹاپتے رہ جائیں گے۔ بہر طور ایک جمعہ ایسا بھی ثابت ہو گیا کہ جس میں خطبے ہوں گے۔ نماز ہوگی یعنی ہر بات ہوگی مگر نماز ظہر واجب کی نیت سے لازم رہے گی اور مولانا کے لئے یہ بات بہت ناپسندیدہ ہے۔

486- اس کے بعد حدیث کا وہ حصہ آتا ہے جس پر مولانا بہت نازاں ہیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ اُن کا مدعی ثابت ہو گیا ہے۔ مگر افسوس کہ غلط بات اور باطل مدعی قرآن و حدیث سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ یہ ایک فریب ہوتا ہے جو اُن لوگوں کو گھیر لیتا ہے جو اپنے قلبی زیغ کے مشابہ تشابہات سے استدلال کرتے ہیں۔ یعنی قرآن و حدیث میں اپنا مافی الضمیر پڑھتے ہیں۔ چنانچہ آئیے اور مولانا کا پسندیدہ حصہ بھی ملاحظہ کیجئے چنانچہ وہ ارشاد یہ ہے کہ:-

”فاذا اجتمع سبعة ولم یخافوا امهم بعضهم و خطبهم“

”پس جب سات کا اجتماع ہو جائے اور انہیں خوف نہ ہو تو اُن میں سے بعض امامت کرائیں اور خطبہ دیں۔“

یہ جملہ ہے جس میں علامہ کو اپنا مدعی ثابت ہوتا نظر آیا۔ لیکن دماغ میں شبہ ضرور رہا۔ اس لئے ایک عدد بریکٹ میں اپنی طرف سے سات کے ساتھ پانچ کی تعداد پر بھی جمعہ کو واجب قرار دے دیا۔ حالانکہ پانچ کی تعداد کے لئے وجوب کی ممانعت احادیث میں واضح الفاظ کے ساتھ ہوگئی ہے۔ اور ہم پہلے یہی دکھا دیں کہ مولانا نے ایک باطل عقیدہ احادیث کے مقابلہ میں لکھا ہے۔ چنانچہ مولانا کی پیش کردہ حدیث زیر بحث کے بعد ایک حدیث چھوڑ کر اگلی حدیث میں ہے کہ:-

تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجِبُ عَلَى أَقَلِّ مِنْهُمْ ..... الخ

جمعہ سات مومنین پر واجب ہوتا ہے اور اس سے کم پر واجب نہیں ہے۔ (الفقیہ۔ باب وجوب الجمعة وفضلها) بعینہ یہی الفاظ کتاب الاستبصار میں آئے ہیں۔ لہذا مولانا کا پانچ مسلمانوں پر جمعہ کو واجب کہنا ایک گناہ ہے۔ اور حدیث میں اضافہ کر کے سات کے بجائے پانچ پر واجب لکھ دینا دوسرا گناہ ہے۔ اور واجب کو سنت کے برابر رکھ کر اپنے موقف کو واجب سے سنت بنا دیا ہے جو حماقت ہے۔

487- اس کے بعد یہ دیکھئے کہ حدیث میں صرف اسی قدر نہیں ہے کہ سات مسلمانوں یا مومنین پر جمعہ واجب ہے لہذا جب سات ہو جائیں تو جمعہ پڑھ لیں اگر یہی ہوتا تو ہم ہرگز قلم نہ اٹھاتے اور بلا کسی عذر کے نماز جمعہ کو اسی طرح واجب یعنی مان لیتے جیسا کہ مولانا چاہتے ہیں۔ مگر حدیث نے تو بڑی کلیدی شرط لگا دی جواب تک کسی حدیث میں نہ آئی تھی۔ یعنی اگر اُن سات مسلمانوں کو خوف نہ ہو یا وہ ڈرتے نہ ہوں یا انہیں خطرہ نہ ہو تب اُن میں بعض امامت کرائیں اور خطبہ سنائیں۔ ورنہ خواہ سات ہوں یا سات ارب ہوں اور تمام شرائط پوری ہوں مگر خوف دامن گیر ہو تو نہ نماز جمعہ کی امامت کی جائے گی نہ جمعہ کا خطبہ دیا جائے گا۔ نہ جمعہ کا ترک گنہگار کرے گا۔ اور جو اس کے خلاف جمعہ پڑھے گا فعل حرام کا مرتکب ہوگا۔ اُدھر ظہر کی نماز بدستور اس کے ذمہ واجب الادا رہے گی اور اُسے جہنمی بنا دے گی۔

488- غور فرمایا آپ نے کہ خوف کا ہونا یا نہ ہونا کتنی اہم شرط ہے۔ یاد رکھیں کہ جس، جس سے جمعہ ساقط ہے۔ بظاہر سقوط کی کوئی بھی وجہ معلوم ہوتی ہو۔ لیکن دراصل بنیاد اسی خوف پر رکھی گئی۔ مریض کے مرض میں اضافہ کا خوف، مسافر کی صحت و مقصد سفر کی خلاف ورزی کا خوف، بچوں کے گھروں سے تنہا بلا حفاظت رکھنے کا خوف، (عورتیں معاف) بچوں کے جماعت میں شرارتیں کرنے، گم ہو جانے اور دوسری فطری ضروریات کا خوف۔ ہر جگہ اور ہر مستثنیٰ کے ساتھ۔ اصل وجہ خوف ہی ہے۔ لیکن یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ خوف کیسا ہے جو تمام مسلمانوں سے اس وجوب کو ساقط کر دیتا ہے؟ مولانا نے بریکٹ میں خوفزدہ ہو کر اور گھبرا کر لکھ دیا کہ ”کسی ظالم و جائز سے کوئی خوف دہرا س بھی نہ ہو“ اور اپنے غلط استنباط و بیمار کس کے بعد لکھا کہ ”نماز جمعہ کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کے انعقاد میں کوئی خوف و تقیہ نہ ہو۔ ورنہ اس کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔“

489- آپ جانتے ہیں کہ ظالم وہ ہوتا ہے جو عادل نہ ہو اور جائز اُسے کہتے ہیں جو جور کرے، بے انصافیاں کرنے والا ہو۔ اور لفظ ظلم کے ساتھ اور ستم کے ساتھ ردیف بن کر استعمال ہوتا ہے جیسے ظلم و جور، جور و ستم۔ مولانا متفق ہیں کہ جمعہ کی نماز کے قائم ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ عدل کے خلاف کسی ظلم و ستم و جور کا خوف نہ ہو۔ یعنی عدالت و انصاف کا دور دورہ ہو۔ کسی کی مجال نہ ہو کہ سات آدمیوں کی ایک قلیل جماعت پر بھی کسی قسم کا ظلم کر سکیں، ستم ڈھا سکیں، جور کر سکیں، اُن کے مذہبی اعمال و افکار پر کوئی ناجائز پابندی یا سزا ٹھونس سکیں۔ ورنہ نماز جمعہ ساقط ہے۔ خواہ باقی تمام شرائط پورے ہوں۔ یعنی امام زمانہ موجود ہوں۔ اُن کی طرف سے اجازت بھی ہو وہ خود پڑھانے پر آمادہ بھی ہوں۔ تعداد سات یا زیادہ موجود ہو۔ تب بھی نماز جمعہ ترک کر دینا لازم ہوگا۔ اور اگر کوئی اُس زمانہ میں نماز جمعہ واجب واجب کہہ کر شور و غوغا کرے گا۔ اُسے اُس ظالم و جائز کا جاسوس قرار دیا جائے گا۔ اسلام سے خارج تصور کیا جائے گا۔ اس کے کہنے پر عمل کرنے والے دشمنان اسلام ہوں گے۔

اجتماعات میں شرکت خطرہ و خوف سے خالی نہ ہو تو وجوب اجتماع ساقط ہے

490- اگر آپ نے بغور پڑھا ہے تو حدیث نے بباغ دُھل اور روز روشن سے بھی زیادہ روشن طریقہ پر اعلان کر دیا کہ ایسا زمانہ وہ ہوگا جب امام عصر علیہ السلام کا دور دورہ ہوگا۔ لہذا حدیث میں امام کی نہ صرف موجودگی ثابت ہے بلکہ اُن کی مرضی کے مطابق ایک دینی اقتدار کے وجود کا ثبوت و شرط موجود ہے۔ چونکہ حدیث کے الفاظ میں خوف کی کوئی قسم، مقدار یا وجہ مذکور نہیں ہے۔ اس لئے اس خوف کو ہم صرف وہی خوف قرار دیں گے جو جمعہ سے متعلق ہو۔ دیکھئے ایک قلیل جماعت جس کی تعداد سات ہو اگر اُس کا عقیدہ کثرت کے عقیدہ کی ضد ہو اور وہ ضد خصوصاً جمعہ میں لازم ہو تو وہ کثرت جب تک موجود ہے خوف موجود ہے۔ اس میں حکومت کی شرط نہیں ہے۔ کثرت کی حکومت نہ ہو تب بھی یہ خوف کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ شدت اختیار کرتا ہے۔ اس لئے کہ حکومت کا بہر حال ایک قانون ہوتا ہے اور اُس کی خلاف ورزی جرم ہوتی ہے۔ لیکن کثرت کے افراد میں سے مذہبی جنون رکھنے والوں کے لئے بڑا عمدہ موقع ہے ایسے تمام اجتماعات میں قلت کو سرتا سر ختم کر دینے اور ٹھکانے لگا دینے کا۔ مرد تمام جمعہ میں ہوں گے، مستورات اور بچے گھروں میں، مال و اسباب کمزور ہاتھوں میں۔ چنانچہ اُن کو لوٹنا، قتل و غارت کرنا نہایت سہل ہوگا۔ چنانچہ ایسے واقعات کہیں نہ کہیں ایسے اجتماعات میں رونما ہوتے رہتے ہیں۔ حدیث نے یہی بتایا ہے کہ اگر ایسے اجتماعات میں شرکت خطرہ و خوف سے خالی نہ ہو تو وجوب اجتماع ساقط ہے۔ ایک شخص کے متعلق پختہ یقین ہے کہ وہ لازماً نماز جمعہ میں جاتا ہے اور گھر تنہا رہتا ہے۔ اس کے گھر میں چوری نہایت سہل ہے۔ چنانچہ محرم کے زمانہ میں مومنین کو تجربہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ معہ بال بچوں کے عزاداری میں مصروف اور گھر میں چور خوشیاں منا رہے ہیں واپسی پر گھر خالی ملتا ہے۔ لہذا اس حدیث نے تمام خطرناک حالات اور خوف و اندیشہ کے مقامات کو مد نظر رکھا ہے۔ البتہ اولین بات حاکم وقت ہے۔ اگر وہ ظالم نہیں تو

عادل ہے اور عادل ہے تو معصوم ہے۔ حاکم معصوم ہے تو کسی کی کیا مجال ہے کہ اقلیت پر ظلم کر سکے، دین کے خلاف بے دینی کو نافذ کر سکے، حق بات کہنے سے روک سکے۔ ہر مذہب و ملت کو اسکی الہامی کتاب کے مطابق پوری پوری آزادی ہونا لازم ہے اور یہی اصل شرط ہے۔ جس کا عدم تمام باقی چیزوں کی موجودگی کو کا عدم کر دیتا ہے اور یہ موجود ہو تو سنئے کیا ہوتا ہے۔؟

491- (1) حکومتِ الہیہ میں جمعہ مستورات پر بھی فرض ہوگا۔

(2) جزیہ بند کر دیا جائے گا۔

(3) جو شخص بیس سال کے اندر اندر فقیہ نہ بن جائے گا قتل کر دیا جائے گا۔

(4) نماز جمعہ و عیدین کے لئے مساجد کافی نہیں ہوں گی۔ یا اُن کو میدانوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ یا جمعہ و عیدین

کے لئے میدانوں میں انتظام کیا جائے گا۔ (اعلام الوری جناب علامہ امین الدین طبری علیہ الرحمة)

یہ اور سینکڑوں عذرات رفع کر دئے جائیں گے۔ اسی سے اُن کے حسن انتظام کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ آج معمولی مگر عقل مندانہ انتظام میں (M.A), (M.Sc) (دینی تعلیمات) تمام بیس سال کی عمر میں ممکن ہے۔ اور یہ ڈگریاں حاصل کی جا رہی ہیں۔ لیکن اس سے بھی سہل ترین انتظامات آج برسرِ کار آرہے ہیں اور بیس سال کی عمر تک وہ کچھ ہو سکتا ہے جو پہلے پچاس سال میں نہ ہوتا تھا۔

492- اس حدیث پر غور و فکر نہ کرنے اور اپنے مافی الضمیر کی اتباع کی بنا پر مولانا نے لکھ دیا کہ:-

”چونکہ اس روایت میں لفظ امام وارد ہوا تھا۔ خدشہ تھا کہ شاید کوئی شخص اس سے امام اصل کو مراد لے۔ امام عالی مقام نے اُمہم بعضهم کہ انہی سات آدمیوں میں سے کوئی ایک امامت کرادے اور خطبہ پڑھے۔ فرما کر اس توہم کو زائل فرما دیا۔ کہ اس کے وجوب میں امام الاصل کا وجود شرط نہیں ہے“۔ ایک غلط جملہ کے بعد مسلسل لکھا کہ:- ”اس امامت میں جس طرح امام الاصل کا حضور ضروری نہیں۔ اسی طرح پیش نماز کا خصوصی طور پر ماذوں (اذن یافتہ۔ احسن) و مجاز (اجازت یافتہ۔ احسن) ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ورنہ آپ یوں فرماتے جب سات آدمی جمع ہوں تو امہم الامام المعصوم او الماذون من قبلہ۔ کہ انہیں امام معصوم امامت کرائے گا یا وہ شخص جو امام کی طرف سے مجاز ہو۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں فرمایا۔“

493- اس بیان سے واضح ہو جاتا ہے کہ مولانا کو اس حدیث سے بڑی اُمید تھی۔ اور واقعی اگر مولانا کا مطلوب اس میں ہوتا تو نماز جمعہ کو امام معصوم علیہ السلام کی عدم موجودگی میں بلا اُن کی اجازت کے قائم کرنا واجب و فریضہ ثابت ہو جاتا۔ لیکن افسوس مولانا کے تاثرات و قلبی رجحانات کی حدیث نے مکمل تردید کر دی۔ اور خود مولانا کے قلم سے ظالم و جائز کا خوف نہ ہونا لکھوا کر اُن کی رہی سہی اُمیدوں پر پانی پھر دیا۔ بہر حال اس بیان پر ایک نظر ضرور ڈالنا پڑے گی تاکہ مولانا کو شکایت نہ رہے کہ اُن کے

ذاتی خیالات کی طرف توجہ نہ دی گئی سُنئے!

پہلی بات تو یہ بتانا ہے کہ مولانا کی تحریر کی رُو سے امام علیہ السلام کو معاذ اللہ خدشہ تھا۔ اور حضور نے اس خدشہ سے متاثر ہو کر امہم بعضہم کہ انہی سات آدمیوں میں سے کوئی امامت کرائے اور خطبہ پڑھ دے۔“ مولانا کے مدعی کا تقاضہ تھا کہ وہ عقل کے دروازہ کو دونوں ہاتھوں اور پیروں سے بند کر لیں۔ لیکن اس مضمون اور اس جملہ امہم بعضہم کو پڑھنے والے تو عقل سے کام لیں گے۔ لہذا کوئی مولانا کو بتا دے کہ امام کا یہ فرمانا کہ اُن میں سے بعض امامت کرا دیں اور خطبہ پڑھیں۔“ ہی تو اجازت ہے، اذن ہے اور وہ مجاز و مازون قرار دے دئے گئے ہیں۔ مگر عقل پر پتھر پڑ جائیں تو اس کا کیا علاج ہے۔ یہ بھی بتا دیں کہ دونوں چیزوں کی بیک وقت ضرورت کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا کہ اجازت بھی ہو اور خود موجود بھی ہوں۔ اگر اجازت ہے تو نماز اُن کی ہی رضا مندی سے ہوتی ہے خواہ وہ موجود نہ ہوں۔ اجازت نہ ہو تو نماز جمعہ اُن کے مرضی کے خلاف ہے۔ خواہ وہ موجود ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر امام کے صرف موجود ہونے کی شرط نہیں ہے بلکہ امام کا مبسوط الید ہونا بھی لازم ہے اور اس کے معنی ہیں اُن سات آدمیوں کا بے خوف و ہراس ہونا۔ اور بے خوفی کے عالم میں ظلم و جور کے فقدان کی شرط سے نماز جمعہ قائم کر لینے کی اجازت امہم بعضہم میں دے دی گئی ہے جو مولانا کے نزدیک اجازت نہیں۔ بلکہ از خود جمعہ قائم کر لینا ہے جو حرام ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ مولانا نے امہم بعضہم کا ترجمہ تو ”انہی سات میں سے کوئی ایک کیا“ لیکن بریکٹ میں اس کی تردید یہ کہہ کر کر دی کہ جو شرائط امامت رکھتا ہو۔ یعنی سات آدمیوں میں سے کوئی ایک کا مطلب تھا کہ ہر ایک نماز پڑھا سکتا ہے۔ لیکن بعد میں خیال آیا کہ امامت نماز کے لئے تو شرائط بھی ہیں۔ لہذا یہ بھی غلط لکھا کہ ”جو شرائط امامت رکھتا ہو“ اسلئے کہ یہاں نماز جمعہ کی جماعت کی شرائط لکھنا لازم تھا۔ اس لئے کہ نماز جمعہ کی پیش نمازی اور عام نمازوں کی جماعت کی پیش نمازی میں بین فرق ہے۔ مولانا کو معلوم ہے مگر یہاں اُن کی نظر تخفیف نماز جمعہ پر مرکوز ہے۔ اس لئے وہ اس کی جماعت کے لئے ہر کسی کو اجازہ عطا فرما رہے ہیں۔

494۔ تیسری چیز یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اگر یہ فرمایا ہوتا کہ ”اَمَّهُمْ اَحدُمنہم“ تو اب ہر کوئی اور کوئی بھی نماز پڑھانے کا مجاز ہو جاتا۔ لیکن آپ نے ”اَمَّهُم بعضہم“ فرمایا ہے۔ بعضہم میں ایک بھی داخل ہے اور دو بھی اور تین بھی داخل ہیں اور مولانا بعض کے معنی سے ناواقف نہیں۔ لہذا ایک عادل حکومت کے زمانہ میں امام علیہ السلام کی طرف اسلئے اجازت و اذن ہے کہ عادل حکومت اُنکی حکومت کے سوا ہو نہیں سکتی۔ پھر یہ اجازت ہر ایک کو نہیں ہے، بعض کو ہے۔ اور بعض میں اکثر سے کم تعداد ساری داخل ہے۔ ظاہر مطلب یہ ہے کہ نماز جمعہ کے دوران صرف ایک ایسا شخص نہیں ہوگا جو نماز جمعہ پڑھانے کی قابلیت رکھتا ہو بلکہ کم از کم دو ایسے افراد ہوں گے اور یہ بات ہر نماز جماعت کیلئے ضروری ہے تاکہ پیش نماز کے ساتھ کوئی

حادثہ پیش آئے تو دوسرا فرد اس کی جگہ لے سکے اور جماعت کو ضائع نہ کرنا پڑے۔ اور جب دو حضرات اس قابل ہوں گے تو یقیناً کوئی نظام ہی انہیں اپنے مقام پر رکھے گا ورنہ عام مُلّوں کی طرح مسجد پر قبضہ کی اسکیمیں بنیں گی اور یہ ظلم ہے۔

495- چوتھی چیز یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اجمال موجود ہے اور اس سے مولانا کے مسلمہ و مذکورہ قواعد کی رو سے استدلال غلط ہے۔ مثلاً اس میں دو خطبہم اور انہیں خطبہ دے۔ تو ہے مگر دو خطبوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ اسی لئے مولانا نے حدیث میں اصلاح کرنے کے لئے لکھا کہ ”سویم یہ کہ اس میں دو خطبے بھی ضروری ہیں“ مولانا نے یہ تیسرا جملہ اسی حدیث سے اخذ کیا ہے۔ مگر حدیث میں دو خطبوں کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اسی حدیث سے انہوں نے یہ اخذ کیا کہ امام الاصل کی طرف سے پیش نماز کا ماذوں و مجاز ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی مولانا چاہتے تھے کہ حدیث میں ایسا ہوتا مگر حدیث آپ کے سامنے ہے۔ اس میں اذن کی نفی نہیں ہے بلکہ اذن و اجازت موجود ہے۔ بہر حال مولانا نے ان ریمارکس سے مان لیا کہ اس حدیث میں بہت کچھ نہیں ہے حتیٰ کہ پیش نماز کی شرائط بھی نہیں ہیں۔ پھر اس میں مستثنیات کا ذکر نہیں۔ رکعات نماز نہیں۔ بہر طور یہ حدیث اتنے مطالب کے ساتھ بھی مجمل ہے اور احتمالات کا ہونا خود مولانا کے احتمالات سے ثابت ہے۔

496- پانچویں چیز یہ ہے کہ اس حدیث میں سات افراد کے اجتماع سے پہلے اُن ساتوں کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ ہماری نماز جمعہ پر کوئی پابندی عائد نہیں ہے۔ (2) ہم جسے امیر المؤمنین کہتے ہیں وہی امیر المؤمنین ہے۔ (3) سورہ منافقون کی تفسیر جو ہمارے آئمہ نے کی ہے۔ ہم اُسے علی الاعلان بیان کریں تو کوئی ہماری زبان بندی کیلئے جبر و جور و ظلم نہ کرے گا۔ (4) ہمیں علوم آئمہ اہل بیتؑ بلاناغہ، مسلسل اور ہر عنوان و تقاضائے وقت کے مطابق ملنے کا انتظام ہے۔ وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ ہوگا تو مقاصد جمعہ پورے ہو جائیں گے۔ ہم اپنے موقف میں سورہ منافقون اور متعلقہ چیزوں کا مختصر اُذکر کریں گے انشاء اللہ۔

497- اس دوران آپ نے یہ فراموش کر دیا ہوگا کہ یہ حدیث جناب زرارہ کے سوال پر بیان ہوئی تھی اور جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان کی تھی۔ لیکن حضرت زرارہ ایسا جلیل القدر صحابی فقیہ و عالم شخص اس سے کیا سمجھا تھا؟ بقول مولانا وہ شدت و جوب نماز جمعہ سے اس حدیث کو جاننے کے بعد بھی ناواقف تھے اور نماز جمعہ کو قطعاً ترک کر رکھا تھا۔ اس طویل زمانہ میں نماز جمعہ نہ پڑھنے پر امام جعفر صادق علیہ السلام اُسے غلط کار، تارک فرض و واجب، منافق و غیرہ کچھ نہیں کہتے۔ حالانکہ بقول و تفہیم مولانا وہ نماز جمعہ پڑھنے میں کوئی خوف و غیرہ نہ رکھتے تھے یعنی پڑھ سکتے تھے کوئی مانع موجود نہ تھا۔ حضرت زرارہ کا یہ عمل درآمد جو خود مولانا نے تسلیم کر لیا ہے مولانا کے مفہوم کی تبذیل و تردید کیلئے کافی ہے۔ بہر حال حضرت زرارہ کے نزدیک سات آدمیوں کا اجتماع اور بے خونی کی اطلاع کی سند امام کے ذمہ تھی۔ اسلئے وہ اطمینان کے ساتھ جمعہ کو ترک کرتے رہے۔

498۔ اس حدیث کے بعد مولانا نے فرمایا ہے کہ:-

(1) ”سابقاً عرض کیا جا چکا ہے کہ اس نماز میں جو کچھ اختلاف ہے وہ زمانہ غیبت امام میں ہے۔ اُن کے حضور میں تو بالاتفاق جمعہ واجب عینی ہے۔“

اسکے بعد غور و خوض و تدبر کرنے کی اپیل کی ہے۔ چنانچہ اُنکے اس جملہ پر تدبر و تفکر کرتے ہیں آپ بھی ذرا سی توجہ دیں۔ مولانا کے فیصلہ سے معلوم ہو گیا کہ امام علیہ السلام جب موجود ہوں تو نماز جمعہ واجب عینی ہے۔ بہت ٹھیک اب یہ سنئے کہ فرمایا: ”ہمارے اکثر آئمہ طاہرین علیہم السلام اور ان کے اصحاب اطیاب کے نماز جمعہ کو ترک کرنے کی اصل وجہ یہی تھی“ (یعنی خوف و تقیہ) ہم کہتے ہیں کہ وجہ کوئی بھی ہو یہ ماننا لازم ہوا کہ واجب عینی کو خود آئمہ علیہم السلام اور اُن کے اصحاب نے ترک رکھا۔ اور جو احادیث رسول مولانا نے لکھی ہیں۔ ان میں خوف و تقیہ کو استثنا کی ذیل میں بیان نہیں کیا۔ لہذا مولانا دو (2) باتوں میں سے ایک کو تسلیم کریں۔ یا تو اُن احادیث کو مجمل تسلیم کریں، نا کافی قرار دے کر استدلال سے خارج کریں یا آئمہ اہل بیت علیہم السلام اور اُن کے صحابہ کرام کو فرمان رسول کے خلاف عمل کرنے والا مانیں۔ اور مولانا ان میں سے کوئی ایک بات بھی مان لیں تو ایمان کی خیر نہیں۔ انکار کریں تو خیر نہیں ہے۔ اس کے بعد مولانا نے لکھا ہے کہ:-

(3) ”کیونکہ امام ہو یا نبی کسی غیر کے پیچھے تو نماز پڑھ نہیں سکتے۔ اور خود بوجہ غلبہ خلفاء جو پڑھا نہیں سکتے تھے۔ اسلئے غم و غصہ کے گھونٹ پی کر اپنے شریعت کدوں میں بیٹھ رہتے تھے اور بعض اوقات اپنے اس درد دل کا اظہار بارگاہ ایزدی میں یوں

فرماتے تھے: ”بار الہا یہ مقام تیرے خلفاء اور برگزیدہ بندوں کا تھا اور تیرے امینوں کا محل تھا۔ تو نے اُن کو اس بلند درجہ کے لئے خاص کیا تھا۔ غاصبین نے اسے چھین لیا..... یہاں تک کہ (اس غضب کی وجہ سے) تیرے برگزیدہ بندے مغلوب و مقہور ہو گئے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَقَامَ لَخَلَفَائِكَ وَاصْفِيائِكَ وَ
مَوَاضِعِ امْنَائِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ الَّتِي
اخْتَصَصْتَهُمْ بِهَا قَدْ ابْتَزَوْهَا.... حَتَّى عَادَ
صَفْوَتُكَ وَخَلَفَائِكَ مَغْلُوبِينَ مَقْهُورِينَ يَرُونَ
حَكْمَكَ مَبْدَلًا وَكِتَابَكَ مَنبُذًا (صحیفہ سجادیہ)

تیرے احکام بدل دئے گئے ہیں۔ تیری کتاب پس پشت ڈال دی گئی ہے۔“ ترک نماز کی اصل وجہ یہ تھی۔

نماز جمعہ کا تعلق خلافت الہیہ اور اقتدار اعلیٰ سے ہے

499۔ آپ نے یہ طویل بیان مع مولانا کی تائید کے پڑھ لیا۔ اس حدیث امام زین العابدین علیہ السلام کو قبول کر لینے کے بعد بھی مولانا اگر امام معصوم علیہ السلام اور جمعہ کا تعلق نہ سمجھیں تو بتائیے اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے۔ اس خطبہ میں طے ہو گیا کہ:-

1۔ امام یا نبی کسی کی اقتدانہ کرے گا؛

- 2۔ تمام انسانوں کو اُن کی اقتداء کرنا لازم ہے؛
- 3۔ جو حقوق و اختیارات و اقتدار خلفاءِ جور نے غصب کر لئے تھے۔ وہ تمام امام معصوم علیہ السلام کا حق ہیں؛
- 4۔ اور امام سے حکومت و اقتدار غصب کر لیا جائے تو اُن سے نماز جمعہ و قیام جمعہ و جماعت ساقط ہو جاتا ہے؛
- 5۔ اور قیام جمعہ و جماعت اُن سے برابر ساقط رہے گا۔ جب تک اُنہیں اقتدار اعلیٰ یا حکومت حاصل نہ ہو؛
- 6۔ قیام جمعہ و جماعت نماز جمعہ آئمہ معصومہ کا مخصوص حق ہے؛
- 7۔ یہ مخصوص حق بلند ترین درجہ رکھنے والے امانت دار معصومین علیہم السلام سے وابستہ ہے؛
- 8۔ جو شخص قیام نماز جماعت اُن کی مرضی کے خلاف کر لے وہ اُن کے اس بلند مقام کا غاصب ہے؛
- 9۔ آئمہ علیہم السلام اس مخصوص مقام پر ہوں گے تو خدا کے احکامات کی صحیح پوزیشن قائم رہے گی؛
- 10۔ کتاب خداوندی کو کسی معاملہ میں نظر انداز نہ کیا جاسکے گا؛
- 11۔ ایسے عالم میں جب تک حکومت الہیہ امام کے ہاتھوں میں نہ ہو اور خلفاءِ جور برسرِ اقتدار ہوں، آئمہ کی موجودگی میں پیروانِ اہل بیت علیہم السلام جماعت جمعہ سے الگ رہتے ہیں؛
- 12۔ جماعت جمعہ کے لئے کلی اختیارات کا ہونا ثابت ہو گیا۔ ورنہ اس کا ساقط کر دینا بھی ثابت ہے۔

500۔ مولانا نے بار بار لکھا ہے۔ اس لکھنے کو طعن و تشنیع کی حد تک لائے ہیں کہ قیام نماز جمعہ کے لئے امام معصوم کی اجازت خاص کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ ثابت ہو چکا کہ نماز جمعہ امام معصوم کے ساتھ خاص ہے، مخصوص ہے۔ یہ مقام صرف خلفاءِ معصومین علیہم السلام کا ہے اس میں کسی اور شخص کو اُن کی رضامندی کے بغیر کسی قسم کا اختیار نہیں ہے۔ اس جگہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نماز جمعہ نماز پنجگانہ کی طرح کی عبادت نہیں ہے۔ بلکہ اس کا تعلق اقتدار اعلیٰ سے ہے۔ تمام پبلک سے ہے۔ اور یہ کہ نماز جمعہ کا قیام صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ خلافت الہیہ قائم ہو ورنہ نماز پنجگانہ کافی ہے۔

501۔ جس حدیث میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام جناب زرارہ کو نماز جمعہ کی تحریص و ترغیب فرماتے ہیں۔ (پیر نمبر 475) وہاں مولانا بھی مانتے ہیں اور بظاہر ایسا معلوم بھی ہوتا ہے کہ حضرت زرارہ کو فہ میں نماز جمعہ کا قیام کر سکتے ہیں اور کوئی مانع خوف وغیرہ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد مولانا کا یہ کہنا کہ محض تقیہ اور خوف کی بنا پر آئمہ اور اصحابِ اطیاب نے نماز جمعہ کو ترک رکھا قطعاً غلط ہے۔ ان دونوں باتوں میں سے ایک ہی بات صحیح ہو سکتی ہے۔ اگر اصحابِ اطیاب نماز جمعہ پڑھنے اور پڑھانے میں مختار تھے تو یقیناً آئمہ اہل بیت بھی اپنے شیعوں کو نماز جمعہ پڑھانے میں مختار تھے۔ اور مختار نہ تھے تو دونوں نہ تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ شیعہ حضرات تو قیام جمعہ و جماعت میں مختار ہوں اور آئمہ اہل بیت انکو نماز پڑھانے میں مختار نہ ہوں؟ چنانچہ مولانا

کی ہر بات بے موقعہ اور بلا سمجھے بوجھے ہے۔ وہ احادیث کو پڑھتے ہیں مگر یہ جاننے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ یہ حدیث کہاں اور کس حالت کے لئے ہے اصل بات ہم تفصیل سے بتائیں گے۔ یہاں یہ سمجھ لیں کہ نماز جمعہ میں خطبات لازم ہیں اور ان خطبات میں خلفاء معصومین علیہم السلام کے حقوق کا بیان کرنا، ان حقوق کو ادا کرنے کی تاکیدیں کرنا، آئمہ معصومین سے ربط و ضبط کو برقرار رکھنے اور پوری کائنات تک ان کی تعلیمات کو پہنچانے کا تقاضہ اور طریقہ انہی خطبات اور خطباء کی ذمہ داری ہے۔ ان خطبات کے متنوع حالات و بیانات اگر نافذ نہ ہو سکیں۔ اور اگر زبان سے ان کو ادا کرنے پر دارورسن سے واسطہ پڑے اور اس دارورسن کو توڑنے پھوڑنے کا انتظام نہ ہو سکے تو ظاہر ہے کہ نماز جمعہ ایک فضول و عبث و مضر چیز ہے جسے ساقط کر دینا لازم ہے۔ نماز جمعہ ہی نہیں بلکہ دین کے تمام تنفیذی احکامات کو اس تدبر و حکمت سے نافذ کیا جائے گا کہ غاصبین و جابرین اس معصوم نظام کے تعمیری و تخلیقی طریقوں کا پتہ نہ لگا سکیں۔ اور ایک روز جابر و غاصب و مستبد نظام منہ کے بل گرے اور خلفاء خداوندی اپنا مقام حاصل کر لیں۔ اس سلسلہ میں نماز جمعہ کی تاکیدیں یا جمعہ کے فضائل یا قیام جمعہ نہ کرنے کی مذمت کے وہ معنی قطعی غلط ہیں جو مولانا سمجھے ہیں۔ یہاں قیام جمعہ کی یا نماز جمعہ کی تاکیدوں کا صرف ایک مطلب ہے اور وہ ہے مقصد اصلی کو سامنے رکھ کر اس کے قیام کے تمام لوازمات و متعلقات و مبادیات کو حکمت تدریج سے برسر کار لانا۔ نہ کہ اذان دے کر نماز پڑھ لینا یا ایک بوسیدہ اور محرف خطبہ سنا دینا اور ہمیشہ سناتے رہنا۔ لہذا نماز جمعہ کی تمام تاکیدیں اسی ذیل میں رکھ کر بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ نماز جمعہ کو صرف عبادت خیال کرنے والے سادہ لوح احمق ہیں۔ آئمہ اہل بیت علیہم السلام کے مقاصد سے قطعاً نابلد ہیں۔ چنانچہ احادیث زیر نظر نماز جمعہ کے مختلف پہلوؤں کو بطور مسائل بیان کرنے اور معصوم نظام کے قیام کی طرف متوجہ ہونے کی اطلاع دیتی ہیں۔ چنانچہ مولانا کے سلسلہ بحث کی آٹھویں حدیث ملاحظہ ہو لکھا جاتا ہے کہ:-

502- حضرت صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ۔ اذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا جماعة و ليلبس الرداء و العمامة و ليتوكأ على قوس او عصا و يقعد قعدة بين الخطبين و يجهر بالقراءة و يقنت في الركعة الاولى قبل الركوع۔ (وسائل الشیعة)

ترجمہ سنئے:- ”یعنی جب سات آدمی جمعہ کے دن موجود ہوں (2) تو نماز جمعہ جماعت کے ساتھ پڑھیں (3) اور پیش نماز کو چاہئے کہ (4) سر پر عمامہ اور کاندھوں پر چادر اوڑھے (5) اور کسی کمان یا عصا کا سہارا لے کر کھڑا ہو (6) اور دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھ جائے (7) اور قرأت جہر کے ساتھ پڑھے (8) اور پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھے۔“ اس حدیث پر مولانا کے ریمارکس بھی دیکھ لیں۔

503- یہ روایت بھی اس امر پر نص صریح ہے کہ (1) نماز جمعہ واجب ہے (2) اور اس کی امامت میں امام الاصل کا وجود

ضروری نہیں ہے (3) کیونکہ اس حدیث شریف میں امام جمعہ کے جو آداب امام علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں (4) اس سے مراد یقیناً غیر معصوم ہے (5) ورنہ اگر جمعہ امام ہی نے پڑھانا ہوتا (6) تو وہ خود آداب امامت سے واقف ہیں (7) پھر ان کا ذکر کرنا لغو اور بے فائدہ ہو کر رہ جائے گا۔“

اگر آپ نے یہ ترجمہ اور ریمارکس غور سے پڑھے ہیں تو آپ نے ترجمہ کا جملہ نمبر 3 ”اور پیش نماز کو چاہئے۔“ ضرور دیکھا ہوگا۔ یہ مولانا نے ہاتھ کی صفائی دکھائی ہے۔ اس حدیث میں پیش نماز کی لفظ کہیں موجود نہیں ہے۔ مگر مولانا کا دل چاہتا ہے کہ ایسا ہوتا تو بات صاف ہو جاتی۔ لیکن بات صاف نہیں ہے۔ مگر مولانا والا مطلب اخذ کیا جاسکتا ہے۔ مگر اسکے ساتھ ہی اس میں جھگڑے کی کافی گنجائش ہے۔ بات یوں شروع ہوتی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا كانوا سبعة يوم الجمعة۔

جمعہ کے روز جب وہ سات ہوں۔“ سوال ہے کہ وہ کون ہیں جو سات ہوں؟ چونکہ آگے نماز کا ذکر ہو رہا ہے اور باقی حدیثوں میں یہ تذکرہ ہو چکا کہ نماز مومنین یا مسلمین پر فرض ہے۔ اس لئے یہ کہنا بالکل درست ہے کہ ”جب سات مومن یا مسلم ہوں۔“

مگر یاد رہے کہ یہاں حدیث کے الفاظ میں ایسا نہیں ہے کہ (یعنی یہ نہیں ہے کہ) اذا كانوا سبعة من المسلمين يوم الجمعة۔ جمعہ کے روز جب مسلمانوں میں سے سات موجود ہوں۔ لہذا ہم مانے لیتے ہیں کہ اُن سات سے، سات مسلمان ہی مراد ہیں۔ مگر آپ کو ماننا ہوگا کہ حدیث میں اس کیلئے الفاظ موجود نہیں، مراد لی جاسکتی ہے۔ اور بہر حال ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد کا جملہ ہے کہ فليصلوا جماعة۔ پس ان (ساتوں) کو چاہئے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھیں۔ اگر حدیث یہاں ختم ہو جاتی تو ثابت یہ ہوتا کہ اس حدیث کا مقصد جماعت کی تعداد مقرر کرنا تھا۔ یعنی سات سے کم پر نماز جمعہ

پڑھنا لازم نہیں ہے۔ اور ہم خود ہی سمجھ لیتے کہ ایک شخص کو ان ساتوں میں سے پیش نماز بننا ہوگا۔ یہ ہم اس حدیث سے نہ سمجھتے چونکہ اس میں یہ نہیں ہے کہ اُن میں سے ایک آدمی نماز پڑھائے یا جماعت کرائے جیسا کہ پہلی حدیث میں تھا۔ ”امهم بعضهم يا احد منهم۔“ چنانچہ ہمارا ایسا خود ہی سمجھ لینا داخلی الفاظ کی بنا پر نہیں۔ بلکہ دوسری احادیث و رسم و رواج جو ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں اس کی مدد سے ذہن پہلے سے آمادہ ہوتا ہے اور اس طرح مراد قائم کر لی جاتی ہے۔ اگرچہ اکثر اس طرح کے اختیار کردہ مفہام صحیح نکلتے ہیں تو بعض دفعہ اس قسم کی مراد غلط بھی نکلتی ہے۔ بہر حال آگے پڑھئے۔ اس کے بعد کا جملہ ہے وَلْيَلْبَسِ

الرِّدَاءَ وَالْعِمَامَةَ۔ اور اُسے چاہئے کہ وہ ردا اور عمامہ پہنے۔ یہ ہے وہ جملہ جس پر غور کرنا ہے۔ کہ اچانک یہ واحد مذکر غائب کا ذکر کیسے آگیا؟ اگر یہ پیش نماز کے لئے آیا ہے کہ پیش نماز کو چاہئے کہ وہ ردا اور عمامہ پہنے؟ تو یوں ہونا چاہئے تھا کہ ینبغي للامام ان يلبس۔ امام کو شایان ہے کہ وہ..... پہنے۔ یا ليلبس الامام الرداء والعمامة۔ چاہئے کہ امام ردا اور عمامہ پہنے۔ لہذا امام کی لفظ موجود نہیں ہے تو صرف واحد مذکر غائب کے صیغہ اور اپنے قائم شدہ تصورات کی بنا پر پیش نماز ہی مراد لیا

جائے گا۔ مگر یہاں دو صورتیں اور بھی ہیں۔ اول یہ کہ اگر یہ مجہول کا صیغہ ہوتا تو اس کے معنی ہوتے کہ چاہئے کہ رداء اور عمامہ پہنا جائے۔ اور اسی طرح آنے والے تمام جملوں کا مجہول معنی یہ ہوتا کہ کمان یا عصاء پر سہارا لیا جائے یا تکیہ کیا جائے۔ اور خطبوں کے درمیان ذرا دیر بیٹھا جائے۔ اور قرأت بالجہر کی جائے۔ اور پہلی رکعت میں رکوع سے قبل قنوت پڑھی جائے۔

نماز جمعہ کا وجوب، پیش نماز کا لباس اور نمازیوں کی تعداد

504۔ اس احتمال کے تحت پوری حدیث کا ترجمہ اسی اصول سے دیکھئے۔ ”جب جمعہ کے روز سات آدمی ہوں (2) تو وہ جماعت سے نماز پڑھیں (3) اور رداء اور عمامہ پہنا جائے (4) اور قوس (کمان) یا عصاء پر تکیہ کیا جائے (5) اور دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھا جائے (6) اور بلند آواز سے قرأت کی جائے (7) پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھی جائے۔“ یعنی زبر و پیش و زیر کی تبدیلی سے مذکورہ معنی بالکل صحیح ہو جاتے ہیں۔ اور یہ صورت ہو یا معروف والی پہلی شکل ہو۔ اس حدیث میں صرف قاعدہ بیان ہو رہا ہے کہ جمعہ کو یہ لباس ہونا اچھا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ورنہ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ نماز جمعہ میں پیش نماز کیلئے رداء و عمامہ پہننا واجب یا فرض کسی کے یہاں نہیں ہے اور چونکہ حدیث میں ہر فعل کیساتھ لام تا کید آتا ہے۔ جسکی وجہ سے معنی میں لفظ ”چاہئے کہ“ بڑھایا گیا ہے۔ اسلئے اگر رداء و عمامہ پہننا واجب ہے تب لیصلوا سے نماز جمعہ کا جماعت سے پڑھنا بھی واجب ہے۔ اور اگر لیلبس سے رداء و عمامہ پہننا سنت یا مستحب ہے تو نماز جمعہ بھی سنت یا مستحب ہے۔

(ب) دوسری لفظی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ لیلبس واحد فعل لیلبوا کی جگہ لایا جائے جو جائز ہے۔ لہذا پھر معنی یہ ہوتے جائیں گے کہ چاہئے کہ وہ رداء و عمامہ پہنیں۔ اور کمان یا عصاء پر تکیہ کریں۔ اور دونوں خطبوں کے درمیان جلسہ کریں۔ اور قرأت بالجہر کریں۔ اور پہلی رکعت میں رکوع سے قبل قنوت پڑھیں۔ اور یہ معنی بھی قطعی صحیح ہیں۔ اس سے دو باتیں نکلتی ہیں۔ پہلی وہی جو مولانا کی تفہیم ہے اور اس میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی دوسری نئی بات ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ حدیث پیش نمازوں کو طریقہ بتانے کے لئے ہے نہ کہ عوام کو۔ یہی معنی زیادہ صحیح و موزوں معلوم ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ اس حدیث میں نماز جمعہ کا تعین نہیں ہے۔ جمعہ کو جماعت سے نماز پڑھنا چاہئے کے معنی حکمیہ اور قطع کے ساتھ۔ جمعہ کو جماعت کے ساتھ جمعہ کی واجب نماز پڑھونی نہیں کئے جاسکتے۔ ظاہر ہے کہ جمعہ کو پانچ نمازیں دوسری بھی جماعت سے ہونا ثابت ہیں۔ پھر خود نماز جمعہ جماعت سے بلا خطبہ پڑھا جانا بھی ثابت ہے۔ جمعہ کے دن حالت سفر میں جماعت اور خطبہ کے ساتھ نماز جمعہ پڑھا جانا بھی ثابت ہے جو مستحب ہے واجب نہیں۔ اور چاہئے کہ خطبوں میں بیٹھا جائے کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ یہ نماز جمعہ ہی کی خصوصیت ہے۔ کسی بھی جماعت کے بعد یا پہلے پیش نماز خطبہ دے سکتا ہے۔ اور دیتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی نہیں ہے کہ یہ دونوں خطبے نماز کے بعد ہوں گے یا پہلے۔ اور دوسری رکعت کے قنوت کی تصریح بھی نہیں ہے۔ مستثنیٰ لوگوں کا تذکرہ نہیں ہوا۔ الغرض اس حدیث سے

زیادہ سے زیادہ اور مولانا کی رعایت کر کے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس میں :-

(1) ترتیب و ترکیب نماز کا جزئی بیان ہے (2) وجوب کا اس میں کوئی شائبہ تک نہیں ہے (3) یہاں ہر چیز سات کے اجتماع پر منحصر ہے (4) اور ان ساتوں پر جمع ہونا واجب نہیں ہے (5) لہذا اس سے وجوب اجتماع اخذ کرنا ایک بچگانہ جذبہ ہے (6) اگر یہ کہا جائے کہ یہاں سات مسلمانوں کا موجود ہونا مقصود ہے (7) تو یہ ایک مضحکہ خیز قول ہوگا (8) اس لئے کہ سات آدمیوں سے کم کسی آبادی میں نہیں ہوتے۔ چنانچہ جہاں بھی سات مسلمان ہوں وہاں جمعہ کی نماز پڑھنا جائز ماننا لازم آئے گا جو باطل ہے (9) پھر سات کی تعداد میں نہ عورتوں کی شرط ہے، نہ مردوں کی، نہ بچوں کی نہ ضعیفوں کی (10) اذا كانوا سبعة۔ جب سات ہوں۔“ لہذا مولانا کے اصول پر یہ حدیث مجمل اور ناقابل استدلال ہے۔

505۔ ذرا چند ورق پلٹ کر مولانا کا قول ایک دفعہ پھر پڑھیں کہا تھا کہ۔ ”جناب زرارہ وجوب جمعہ سے تو واقف تھے۔ لیکن اس کی شدت وجوب سے آگاہ نہ تھے۔“ (پیر نمبر 476) مولانا کا یہ قول کئی دفعہ باطل ہو چکا ہے۔ اب پھر مولانا کی پیش کردہ حدیث نمبر 9 میں ملاحظہ فرمائیں کہ جناب زرارہ پر کتنا بڑا اتہام لگایا گیا ہے۔ خود ہی لکھتے ہیں اور محسوس تک نہیں کرتے کہ میں کیا لکھتا چلا جا رہا ہوں۔؟

506۔ جناب زرارہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جناب نے فرمایا:-

یعنی نماز جمعہ فرض ہے۔ اور پیش نماز کے پاس جمع	صلوة الجمعة فريضة والاجتماع اليها مع الامام فريضة
ہو جائیں۔ (بغرض اقامہ جمعہ) فرض ہے۔ پس اگر کوئی	فان ترك رجل من غير علة ثلاث جمع فقد ترك
آدمی بغیر عذر شرعی کے تین جمعے ترک کرے تو اس نے	ثلاث فرائض - ولا يدع ثلاث فرائض الا منافق
تین فرض ترک کئے اور۔ بغیر عذر کوئی شخص فرض ترک	(عقاب الاعمال شیخ صدوق۔ وسائل الشیعة)

نہیں کرتا۔ مگر منافق۔“ اس حدیث کے بعد ایک جملہ لکھتے ہیں کہ:-

”یہاں بھی امام سے مراد امام جماعت ہے۔ جیسا کہ ظاہر ہے۔“

یعنی مولانا کا غالباً یہ خیال ہے کہ علماء شیعہ جہاں بھی لفظ امام آجائے وہاں امام معصوم علیہ السلام سمجھ لیتے ہیں۔ یہ صرف بد ظنی ہے۔ جب تک کسی جگہ لفظ امام سے امام معصوم مراد لینے کا تقاضہ خود حدیث کے الفاظ میں نہ ہو۔ ہرگز وہاں امام معصوم علیہ السلام مراد نہیں لیا جاتا۔ نہ یہاں نہ اس سے پہلی حدیث میں امام معصوم سمجھا جاسکتا ہے۔ اگر کسی عالم نے ایسا کہا یا لکھا ہو تو ہمیں اس کا نام بتایا جائے اور ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ ایسا شخص فقہائے شیعہ میں کوئی نہیں ہے۔

507۔ اس حدیث میں ایک ہی جملہ کہہ کر کھسک جانے کا سبب غالباً وہ خیال ہے جو حضرت زرارہ کے متعلق بہتان لگانے

والے ذہن میں رہنا چاہئے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت زرارہ نماز جمعہ کی شدت و جوب پر مطلع تھے۔ یعنی امام محمد باقر علیہ السلام نے مدت دراز پہلے بتا دیا تھا کہ نماز جمعہ نہ صرف یہ کہ فرض ہے بلکہ اس میں جماعت کے لئے اجتماع بھی فرض ہے۔ اور بلاعت اُسے چھوڑ دینا تین فرائض کو ترک کرنے کے برابر ہے اور یہ کام صرف منافق کا ہے۔ اس اطلاع کے باوجود حضرت زرارہ کا مسلسل نماز جمعہ اور اس کے اجتماع کو ترک کئے رہنا بھی اُن ہی کی زبانی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ ساتھ ثابت ہے۔ اور اس دوہرے فرض کو مدت دراز تک مسلسل ترک کرنے پر امام جعفر صادق علیہ السلام کا انہیں منافق نہ کہنا، تارک فرض ہونے پر مذمت تو الگ اشارہ تک نہ کرنا اور پھر نماز جمعہ قائم کرنے کا حکم نہ دینا بلکہ مستحب کی حیثیت سے ترغیب دینا۔ نماز جمعہ اور مذکورہ تمام احادیث کے معنی واضح کر دیتا ہے۔ اور وہ یہ ہیں کہ جب تک امام عصر علیہ السلام دینی راہنمائی میں کلی مختار نہ ہوں نماز جمعہ نہ پڑھی جائے گی۔ اور امام علیہ السلام کی ترغیب کے معنی بھی باقاعدہ نماز جمعہ کو قائم کر لینا نہیں ہیں بلکہ ایسے اقدامات کرنا مراد ہیں جن سے امام علیہ السلام کا یہ حق اور دیگر حقوق غلط ہاتھوں میں سے نکل جائیں اور ایک دن باقاعدہ جمعہ قائم ہو سکے۔ چنانچہ اس حدیث نمبر 9 میں بھی نماز جمعہ کو خود قائم کر لینا فرض نہیں ہے۔ اور چونکہ یہاں امام کے ساتھ مجتمع ہو کر نماز جمعہ نہ پڑھنے پر منافق فرمایا گیا ہے۔ لہذا ہمارے نزدیک وہ شخص جو نماز ظہر کے ادا کرنے میں تو کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا اور نماز جمعہ کو نہیں پڑھتا اسی وقت منافق ہو سکتا ہے جب کہ یہ اجتماع امام علیہ السلام کے ساتھ فرض مانا جائے۔ اور جب یہاں امام پیش نماز کے معنی میں استعمال کر لیا جائے (جس کی خود حدیث میں گنجائش رکھی گئی ہے) تو پھر یہ نفاق کا فتویٰ اُٹھ جائیگا۔ اسلئے کہ نماز جمعہ نماز ظہر کے بدلے میں ہے۔ خود نماز جمعہ ایک مستقل نماز نہیں ہے۔ اس حدیث میں یہ کہنا بھی غور طلب ہے کہ جس نے تین جمعے ترک کئے اس نے تین فرائض ترک کئے۔ اور کہا یہ تھا کہ جمعہ کی نماز فرض ہے اور اس میں جمع ہونا بھی فرض ہے اس لئے ایک جمعہ کا ترک کرنا دراصل دو فرائض کا ترک ہوتا ہے۔ لہذا تین جمعوں کو چھوڑنا چھ فرائض کو ترک کرنے کے برابر ہے۔ لہذا چھ فرائض کے ترک کرنے کی جگہ تین فرائض کا ترک فرما کر اجتماع کی فرضیت کو بیچ میں سے نکال لیا ہے۔

508۔ اسکے بعد اس حدیث میں بھی صرف وجوب کی اطلاع کا فائدہ رہ جاتا ہے وجوب کے علاوہ بیسیوں چیزوں کا بیان نہ ہونا اس حدیث کو مجمل قرار دیتا ہے۔ اور مجمل سے بلا مفصل استنباط و استدلال کو منع کرنے کے باوجود اُن کا استدلال میں پیش کرنا دیدہ دلیری ہے۔ پھر یہاں وجوب بھی واضح نہیں ہے۔ اسلئے کسی غدر و استثناء کا اشارہ تک نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ نماز جمعہ سب پر فرض و واجب نہیں ہے۔ اسکے بعد اس حدیث میں امام کا پہلے سے متعین اور مشہور اور موجود ہونا شرط ہے۔ اگر یہاں ہر پیش نماز مراد لے لیا جائے تو یہ کلام کلام عبث ہو کر رہ جائے گا۔ سب سے بُری بات یہ ہے کہ حضرت زرارہ امام معصوم علیہ السلام کے موجود ہوتے ہوئے بھی اس قسم کی احادیث سے (بلا کسی خوف و اندیشہ کے بھی) وجوب نہیں سمجھتے تھے۔ اور وہی صحیح ہے۔

509- کافی دیر سے مولانا نے صرف ایک طرف توجہ دیکر باقی خطرات سے لاپرواہی اختیار کر لی ہے۔ توجہ اس طرف ہے کہ ہر وہ حدیث لائی جائے جس میں لفظ امام آیا ہو مگر اسکے معنی کو مشکوک کرنے کی گنجائش ہو۔ وہ اپنی کوشش میں ایک حدیث لاتے ہیں جس میں لفظ امام آیا ہے۔ اور یہاں اس کے معنی بالکل بلا خدشہ پیش نماز ہیں۔ لیکن حدیث ایسی لے آئے جس سے مولانا کا سارا کاروبار و مدعی بالکل باطل ہو کر رہ گیا۔ اور یہ غلطی بھی کی ہے کہ کافی سے حدیث لے آئے حدیث ملاحظہ ہو:-

تنہا انسان کیفرادی نماز جمعہ اور حالات کی پیچیدگی و سنگینی کی صورت میں اقدامات

510- سماعہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام عن الصلوة يوم الجمعة. قال: اما مع الامام سے سوال کیا:- کہ بروز جمعہ نماز جمعہ کس طرح پڑھنی ہے؟ فرمایا جو شخص پیش نماز کے ہمراہ پڑھے تو دو رکعت (جمعہ) پڑھے اور جو شخص فرکعتان. واما من يصلي وحده فهو اربع ركعات. بمنزله الظهر (فروع کافی)

تنہا پڑھے چار رکعت بمنزلہ ظہر پڑھے گا۔“

یہ حدیث لکھ کر کچھ گویا ہر افشانی کی ہے وہ بھی سن لیں:-

511- ”اس روایت میں وارد شدہ لفظ ”امام“ سے مراد امام جماعت ہی ہے۔ کیونکہ جمعہ بغیر جماعت کے ہو نہیں سکتا۔ اور اس امر کا ایک روشن ثبوت حدیث میں بعد وال فقرہ واما من يصلي وحده کہ جو تنہا پڑھے۔ امام کے ساتھ پڑھنے کے بالمقابل تنہا پڑھنے کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام سے مراد امام جماعت ہے۔ پس ہر دو حدیثیں بھی علی الاطلاق نماز جمعہ کے وجوب عینی پر دلالت کرتی ہیں۔“

512- آپ نے دیکھا کہ مولانا کس بُری طرح امام جماعت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اُن کو معلوم ہے کہ ان احادیث زیر نظر سے کسی نے امام معصوم علیہ السلام مراد نہیں لیا۔ جن احادیث سے ہم امام علیہ السلام مراد لیتے ہیں وہ وہ احادیث ہیں کہ وہاں کوئی پیش نماز سمجھا ہی نہیں جاسکتا۔ لہذا ہم نے مان لیا کہ یہاں واقعی پیش نماز مراد لیا جاسکتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ قطعی ضروری نہیں ہے۔ اس لئے کہ امام علیہ السلام کے ساتھ بھی دو ہی رکعات پڑھی جائیں گی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی امام جمعہ کے ساتھ نماز جمعہ دو رکعتیں ہوتی ہیں۔ اس حدیث سے صرف پیش نماز سمجھنا اور امام علیہ السلام کو قطعاً اس سے خارج کر دینا مولانا ہی کو زیب دیتا ہے۔ کہنا یہ چاہئے تھا کہ یہاں امام معصوم مخصوص نہیں ہے۔ ہر وہ پیش نماز اس میں داخل ہے۔ جس کے پاس جمعہ کی نماز کا اجازہ (اجازت) ہو۔

513- اس حدیث میں اگر سوال وہی ہے جو مولانا سمجھے ہیں تو جواب بالکل غلط ہے۔ ورنہ مولانا غلط سمجھے ہیں۔ اس لئے کہ مولانا کے قائم کردہ سوال کے جواب میں تعداد رکعات نہیں آسکتیں بلکہ طریقہ نماز بیان ہونا چاہئے تھا۔ ”کس طرح پڑھنا

چاہئے؟ کے جواب میں تعداد رکعات نہیں آسکتی۔“ اس کے علاوہ اس حدیث کو پڑھ کر پھر لکھ کر بھی یہ کہنا کہ۔ ”پس ہر دو حدیثیں بھی علی الاطلاق نماز جمعہ کے وجوب عینی پر دلالت کرتی ہیں۔“ کمال ہے۔ اس لئے کہ اس حدیث میں کہیں وجوب کا اشارہ تک نہیں بلکہ واضح الفاظ میں تنہا نماز جمعہ پڑھنے پر دلیل قائم ہوتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ فرمایا جاتا کہ نماز جمعہ تنہا ہوتی ہی نہیں جیسا کہ مولانا نے امام محمد باقر علیہ السلام کے خلاف علی الاعلان لکھ دیا۔ یعنی امام نے فرمایا کہ جو تنہا پڑھے تو وہ جمعہ کی چار رکعات پڑھے اور یہ بات کافی ہے تنہا انسان کے نماز جمعہ پڑھنے کے لئے۔ پھر امام جماعت جمعہ اور نماز جمعہ باجماعت کے بالمقابل یہ کہہ کر نماز جمعہ کی شدت کو ختم کر دیا گیا۔ لہذا بات یہ ہوئی کہ جو شخص امام کے ساتھ پڑھے وہ دو رکعت ورنہ چار رکعت ہیں۔ یہاں جماعت کے باوجود بالکل تنہا آدمی نماز جمعہ پڑھنے کا مجاز ثابت ہے۔ اور اس سے قیام جمعہ یا فضائل جمعہ اور بھی واضح ہو گئے۔ یعنی احادیث میں جہاں جہاں صرف لفظ جمعہ بلا کسی وضاحت کے آیا ہے۔ وہاں جمعہ کی فرادلی نماز بھی مراد لی جاسکتی ہے۔ جس طرح جمعہ کی بلا خطبہ نماز جمعہ مراد لی جانا دکھایا جا چکا (ہم یہ چیز بڑے اطمینان بخش حدود تک آپ کے روبرو لانا طے کئے ہوئے ہیں)۔

514۔ سب سے آخری بات یہ سنئے کہ مولانا نے فروع کافی سے اس حدیث کو پورا نہیں لکھا۔ نہ کوئی ایسا اشارہ کیا کہ جس سے معلوم ہو جاتا۔ لہذا ہم مولانا کا ترک کردہ حصہ فروع کافی (باب تھیئۃ الامام للجمعة وخطبته والانصات) سے لکھتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے یہ فرما کر کہ نماز جمعہ امام کے ساتھ دو رکعت؛ تنہا پڑھنے والے کے لئے ظہر کی طرح چار رکعتیں ہیں۔ ”یعنی اذا کان امامٌ یخطب فاما اذا لم یکن امام یخطب فہی اربع رکعات وان صلّوا جماعۃ۔“ یہ جملہ باقی ماندہ حدیث کی وضاحت کرتا ہے۔ جسے صاف الگ کر دیا اس لئے کہ اس سے مولانا کا مدعی بالکل تباہ ہو جاتا ہے۔ اس جملہ نے بتایا کہ جب خطبہ دینے والا امام موجود ہو تب نماز جمعہ میں دو رکعتیں ہیں ورنہ اگر خطبہ دینے والا امام نہ ہو تو پھر چار رکعات ہیں خواہ تنہا پڑھے، خواہ جماعت سے نماز جمعہ پڑھیں۔ بتائیے اور مولانا کو سمجھائیے کہ سرکار نماز جمعہ تنہا بھی ہوتی ہے۔ بلا خطبہ جماعت سے بھی ہوتی ہے۔ اور اس کا پیش نماز ہر پیش نماز نہیں ہوتا بلکہ صاحب خطبہ پیش نماز لازم ہے۔ ورنہ تنہا یا جماعت سے چار رکعات پڑھی جائے گی۔ مولانا کی آخری حدیث ملاحظہ ہوا رشاد ہے:-

515۔ بارہویں حدیث لکھتے ہیں ”عبدالملک جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔
 مثلک یہلک ولم یضل فریضۃ فرضہا اللہ. قلت کیف اصنع قال. صلّوا جماعۃ یعنی صلّوۃ الجمعة (وسائل الشیعہ) (1) یعنی کس قدر افسوس کی بات ہے کہ (2) تجھ ایسا آدمی مرجائے (3) اور اس فریضہ کو نہ پڑھے (4) جسے خلاق عالم نے فرض کیا ہے (5) عبدالملک کہتے ہیں کہ (6) میں نے عرض کیا کہ (7) میرے آقا! (8) میں کیا کروں

(9) فرمایا جماعت کے ساتھ پڑھو (10) جناب کی مراد نماز جمعہ تھی۔“ اب مولانا کے ریمارکس دیکھئے۔

516۔ ”چونکہ عبدالملک اور اس کے ساتھی کوفہ میں نماز جمعہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس لئے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے انہیں اس کے پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ اور اسکے ترک پر زجر و توبیخ اور واضح فرمایا۔ کہ جمعہ ہرگز ساقط نہیں ہو سکتا۔ نیز امام علیہ السلام نے اسکی امامت کے لئے کسی مخصوص شخص کو نام زد بھی نہیں فرمایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن عادل پڑھا سکتا ہے۔“

517۔ سب سے پہلے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھیج کر ثواب لیجئے۔ اگر ہم اس حدیث سے وہی کچھ سمجھ لیں جو مولانا سمجھے تو سب سے پہلے یہ ماننا ہوگا کہ اُس وقت کوفہ میں تمام مومنین شیعہ جان بوجھ کر نماز جمعہ کو ترک کر رہے تھے۔ اور سب کے سب منافق تھے۔ اس لئے کہ تین جمعے ترک کرنے والا بقول مولانا منافق ہے۔ دوسرے مولانا کو جھٹلانا پڑے گا اس لئے کہ عبدالملک کو یہ تاکید خود نماز جمعہ کے لئے اجازت ماننا لازم ہے۔ لہذا مولانا کے قلم سے ثابت ہوا کہ امام کی اجازت کے بغیر نماز جمعہ نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اُن کو اجازت و تاکید دونوں حاصل ہو گئیں۔ اور ثابت ہو گیا کہ امام علیہ السلام جمعہ کی نماز کی اجازت صرف ایسے شخص کو دے سکتے ہیں جو جناب عبدالملک ایسا مومن ہو، نہ کہ ہر پیش نماز کو کوئی بھی مجتہد اجازت دے سکتا ہو۔ پھر اسی جگہ یہ دیکھنا ہوگا کہ حضرت زرارہ بھی بقول مولانا کوفہ کے رہنے والے تھے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ بھی جناب امام محمد باقر علیہ السلام کے صحابی خاص تھے۔ چنانچہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عبدالملک والا حکم حضرت زرارہ تک نہ پہنچا ہو۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ عبدالملک نے کوفہ کے ہر مومن کو یہ حکم بطور فرض پہنچایا ہوگا۔ لہذا مولانا کے اس الہامی انکشاف سے یہ بھی ماننا ہوگا کہ جناب زرارہ اور کوفہ کے تمام باشندے امام محمد باقر علیہ السلام کے اس حکم کے بعد بھی نماز جمعہ کو برابر ترک کرتے چلے آتے تھے۔ اور اُن سب پر مولانا کا فتویٰ بدستور چلتا ہے۔

518۔ ہم یہ سب کچھ اس لئے ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ اول تو اس موجودہ حدیث میں وہ سب کچھ ہے نہیں جو مولانا نے سمجھا ہے۔ اسی لئے ہم نے اس کو الہامی کہہ دیا ہے۔ دوسرے حضرت زرارہ و حضرت عبدالملک اور دیگر صحابہ، ائمہ علیہم السلام کی احادیث کو کم از کم مولانا سے بہتر سمجھتے تھے۔ اور مولانا سے ہزار درجہ زیادہ دیانت دار اور آئمہ کے فرمانبردار تھے۔ مولانا کے ترجمہ پر ایک نظر پھر ڈالیں۔ (پیرا نمبر 515) اور دیکھیں کہ اس میں پہلا جملہ مولانا کی اپنی ایجاد ہے۔ اس کے لئے حدیث میں کوئی جملہ موجود نہیں ہے جس کا یہ ترجمہ ہو۔ پھر جملہ نمبر 7 بھی خود تراشیدہ احترام ہے۔ حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ اب ہم لفظ بلفظ ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔

”مِثْلُكَ يَهْلِكُ۔ تیری مثل ایک شخص مرتا ہے۔ یا مرے گا یا مرے؛ اور

لَمْ يَصَلْ فَرِيضَةُ فَرْضِهَا اللَّهُ۔ نہ پڑھا ہو اس نے ایسے فرض کو جو اللہ نے فرض کیا ہے۔“

یہاں تک اگر امامؑ نے یہ فرمایا ہے کہ:-

”تم نے آج تک نماز جمعہ نہیں پڑھی یا تم نے آج تک اللہ کا فرض کیا ہوا جمعہ ترک رکھا ہے۔“

تو اس مفہوم کیلئے مندرجہ بالا حدیث میں الفاظ نہیں ہیں۔ دوسرے اگر یہی مفہوم مان لیا جائے تو یہ بھی ماننا ہوگا کہ حضرت عبدالملک کو نماز جمعہ کی فضیلت یا وجوب معلوم نہ تھا اور یہ لاعلمی ہرگز ان سے ممکن نہیں ہے۔ اگر یہی مفہوم تھا کہ وہ لاعلم تھے تو مولانا کا جملہ ”کس قدر افسوس کی بات ہے“ سراسر غلط ہے۔ اسلئے کہ جس کو علم ہی نہیں ہے اس پر افسوس نہیں کیا جاسکتا اور اگر افسوس کیا جائے گا تو یہ نہ کہا جائے گا جو مولانا نے کہا بلکہ یہ کہیں گے کہ:- ”افسوس ہے کہ میرے صحابی ہو کر یہ نہیں جانتے کہ نماز جمعہ کو اللہ نے فرض کیا ہے۔“ پھر حضرت عبدالملک کو یہ سمجھ کر کہ مجھے نماز جمعہ کے ترک پر زبردستی ہو رہی ہے خود سمجھ لینا چاہئے تھا کہ مجھے نماز جمعہ پڑھنا چاہئے۔ یہ سوال کیوں کیا کہ ”کیف اصنع“ میں کیا کاریگری کروں۔ یا میں کیا صنعت گری کروں یا میں کیا ترکیب کروں۔ انہوں نے کیف افعَل میں کیا کروں نہیں کہا۔ بلکہ کیف اصنع کہا ہے۔ صنعت و صنائع روزمرہ بولے جانے والے الفاظ ہیں۔ اگر واقعی یہ دریافت کیا ہے کہ میں کیا کروں۔ تو گویا انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ جمعہ کی نماز جماعت سے ہوتی ہے۔ میں کیا کروں؟ پر تو انہیں مزید ڈانٹ پڑنا چاہئے تھی کہ رسول اللہ، علی مرتضیٰ، امام حسنؑ و امام حسینؑ و امام زین العابدینؑ علیہم السلام اور چاروں طرف دیگر مفتی و قاضی اور عوام میں نماز جمعہ کا وجوب۔ اور دیگر شرائط بیان ہوتے چلے آ رہے ہیں اور تم اب تک یہ بھی نہیں جانتے کہ نماز جمعہ کے فرض کو ادا کرنے کیلئے کیا کروں؟ اور مجھے بتانا پڑتا ہے کہ تم جماعت کے ساتھ نماز جمعہ پڑھا کرو۔ آئمہ کے صحابہ کرام اور خصوصاً حضرات زرارہ و عبدالملک ایسے جلیل القدر محققین مذہب اہلبیت کیلئے مولانا کے اس قسم کے تصورات اساس و بنیاد مذہب اسلام کو ہلا دینے اور اعتبار مذہب کو تباہ کر دینے کے مترادف ہیں۔ لہذا ہم اُن تمام تصورات اور اس ساری تفہیم کا کھلا ہوا انکار کرتے ہیں۔ مولانا ایک سانس میں کہتے ہیں کہ آئمہ و اصحاب اطیاب نے بر بنائے جبر و خوف و تقیہ جمعہ کو ترک رکھا۔ اُسی سانس میں یہ بھی کہہ گزرتے ہیں کہ کوفہ میں امام محمد باقر علیہ السلام و عبدالملک کے زمانہ میں نماز جمعہ پڑھنے کیلئے کوئی خوف و خطر نہ تھا۔ اور یہ صحابہ و دیگر اہل کوفہ کے مومنین جان بوجھ کر نماز جمعہ ادا نہ کرتے تھے۔ دوسرے الفاظ میں وہ (معاذ اللہ) امام علیہ السلام کو ملزم گردانتے ہیں کہ انہوں نے اہل کوفہ کو اس حال میں برابر دیکھا اور تنبیہ و تاکید نہ کی۔ چنانچہ یہ تمام خالص بکواس ہے اور یہ سب کچھ اس حدیث کے سرچپکانا ممکن ہے۔ البتہ امامؑ نے صرف یہ فرمایا ہے کہ تم یہ جانتے ہو کہ نماز جمعہ کو خدا نے فرض کیا ہے اور تمہیں نماز جمعہ باقاعدہ خطبوں کیساتھ علی الاعلان ادا کرنا چاہئے۔ منافق کو منافق کہنا ہے۔ حقیقی خلفاء کے ناموں کا اعلان کرنا ہے۔ باطل کو اس مقام سے علیحدہ کرنا ہے۔ اس تمام مفہوم کو سمیٹ کر جناب عبدالملک کے سامنے رکھ دیا، چہرہ سامنے تھا، تاثرات عبدالملک دیکھ رہے تھے، مشکلات اور احکام سامنے تھے۔ اسلئے عرض کیا

کہ مجھے کیا ترکیب کرنا چاہئے؟ جواب ملا جماعت سے پڑھنے کو مطلع نظر رکھ کر اقدامات کرو۔ ظاہر ہے کہ سب کے سامنے میدان میں بات کہنا اور اتنی خطرناک بات دوسرے ذہن میں پہنچا دینا، ساتھ ہی باطل کی گرفت سے محفوظ رہ جانا، یہ سب کچھ فرائض یا مسائل کے عام بیان میں سمجھا دینا صرف معصوم علیہ السلام کا حصہ ہے۔ یہی سبب ہے کہ فرمایا گیا کہ ہماری حدیث کو یا ایک نئی مرسل سمجھ سکتا ہے یا ایک ایسا مومن قلب اصل مقصد تک پہنچ سکتا ہے جسکے ایمان کی آزمائش ہو چکی ہو۔

519- چنانچہ حدیث مذکورہ بالا میں جناب عبدالملک بطور تمثیل مخاطب ہیں۔ نہ واقعتاً۔ اُن کو بتایا جا رہا ہے کہ تیرے ایسے بلند مرتبہ کا انسان فرائض خداوندی کو ادا کئے بغیر کیسے مر سکتا ہے۔ عبدالملک سمجھ گئے موجودہ حالات کی پیچیدگی و سنگینی۔ حکومتِ باطل کا انتظام و تشددِ ادھر امام کے سامنے ہے ادھر عبدالملک آگاہ ہیں۔ ایسے عالم میں یہ جملہ خاص معنی رکھتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ میں کیا ترکیب کروں۔ جواب صرف اس قدر ہے کہ تم جماعت سے پڑھو۔ لیکن صورت حال کا تقاضہ ہے کہ اس کے معنی انتہائی مقصد بتا کر متعلقات کو تیزی سے نافذ کرنے کا تقاضہ ہوں؟ جیسے کہ کہا جاتا تھا کہ انگریزوں کو نکال باہر کرو۔ یا ہم تم سے کلائی مروڑ کر آزادی حاصل کریں گے۔ مطلب یہ نہ تھا کہ واقعی ڈنڈا لے کر اُن کو ہانکنا شروع کر دیا جائیگا۔ یا ہر انگریز کے ساتھ پنچہ کر کے اس کی کلائی مروڑی جائے گی۔ بلکہ منشاء یہ تھا ہم آہستہ آہستہ تمہارے ہاتھوں سے اقتدار نکال لیں گے اور تم خود اس سرزمین پر زمین کو تنگ دیکھو گے۔ چنانچہ صلوا جماعۃ کے حقیقی معنی بڑے خطرناک ہیں۔

اُس پُر آشوب زمانہ میں ہرگز امام کا منشاء یہ نہیں ہو سکتا کہ کوفہ میں جا کر یا ابھی یہیں میرے گھر میں باقاعدہ اذان دو اور ہمارے نام کا خطبہ جاری کرو۔ اہل باطل کے منافقانہ نظام کا خطبوں میں پردہ فاش کرو۔ ایسا سمجھنا صرف ایک احمق ملاً ہی کے لئے ممکن ہے ورنہ ہر عقل مند شخص اصل مطلب تک پہنچ جائے گا۔ اور اُسے بلند ترین مقصد سمجھ کر اس کے حصول کے متعلقات میں سرعت و تیز قدمی اختیار کرے گا۔ ایسی باتیں روزانہ کی زبان میں بولی جاتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بڑی پیاس لگی ہے۔ مطلب اطلاع دینا نہیں ہے نہ جادو کے ذریعہ پیاس بجھانا ہے بلکہ یہ انتہائی صورت حال ہے جو مقصد کو خود واضح کرتی ہے۔ لہذا اسی جملہ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جلد پانی پلائیے۔ پانی کھولتا ہوا نہ ہو، ٹھنڈا ہو وغیرہ وغیرہ۔ کہا گیا کہ دنیا کی سیر کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس گھر سے نکل پڑو۔ یہ انتہائی مقصد ہے۔ اس کے حصول کے لئے متعلقات فراہم کرنے ہوں گے۔ صلوا جماعۃ کے معنی جماعت سے پڑھو اُس وقت ہوں گے جب جمعہ کا دن اور وقت ہو۔ موانع موجود نہ ہوں وغیرہ وغیرہ۔ یہاں مولانا کا عنوان ختم ہو گیا۔

غسل جمعہ۔ احادیث میں واجب اور فرض کے الفاظ کو مستحب سمجھا جانا

520- ہم نے عرض کیا ہے کہ نماز جمعہ بلا خطبہ جماعت سے بھی ہوتی ہے۔ مولانا کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ اُس نماز جمعہ کی

بات نہیں ہے۔ رہ گیا لفظ فرض تو ہم دکھائیں گے کہ مولانا فرض کو جب دل چاہے مستحب قرار دے دیتے ہیں۔ سُنئے کہ جمعہ کے لئے غسل کی کیا پوزیشن ہے۔

(الف) فروع کافی میں ایک باب وجوب الغسل يوم الجمعة یعنی وہ باب جس میں غسل جمعہ کا وجوب ہے۔ اور یہ باب کتاب الطہارۃ میں ہے۔ جناب عبداللہ بن مغیرہ جناب ابوالحسن الرضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ۔ سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال: واجب على كل ذكر وأُنْثى عبداً وحرّاً۔ میں نے اُن حضرت سے غسل جمعہ کے متعلق سوال کیا۔ فرمایا کہ واجب ہے تمام مردوں اور عورتوں پر آزاد و غلام پر، بعینہ یہی الفاظ محمد بن عبداللہ نے بیان کئے۔ چنانچہ کہا کہ:-

(ب) سألت الرضا عليه السلام عن غسل يوم الجمعة فقال: واجب على كل ذكر وأُنْثى عبد أو حرّ۔ میں نے جناب رضا علیہ السلام سے غسل جمعہ کیلئے سوال کیا تو فرمایا کہ تمام مردوں اور عورتوں پر آزاد و غلام پر واجب ہے۔ (باب ایضاً) 521۔ ان دونوں احادیث میں نہایت واضح اور شاندار الفاظ میں غسل جمعہ کو واجب فرمایا گیا ہے۔ لہذا جو حضرات صرف لفظ واجب و فرض کو دیکھ کر کسی حکم کو واجب اور فرض سمجھ لیتے ہیں اور ان الفاظ سے واجب ہونے اور یا فرض ہونے پر دلیل دیا کرتے ہیں اُن کے لئے یہ دونوں حدیثیں واجب ماننے کے لئے کافی ہیں۔ لیکن تمام شیعہ و غیر شیعہ فقہاء نے جمعہ کے دن غسل کو سنت و مستحب سمجھا ہے اس لئے کہ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ:-

(ج) لا تدع الغسل يوم الجمعة فَإِنَّهُ سُنَّةٌ۔ اسی حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں ”الغسل واجب يوم الجمعة (فروع کافی کتاب الصلاۃ باب التزین يوم الجمعة) ”جمعہ کے دن کے غسل کو نہ چھوڑو یقیناً وہ سنت ہے“ اور یہ بھی کہ ”جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے“ اس حدیث نے غسل جمعہ کو سنت اور واجب دونوں قرار دیا ہے۔ اب ایک حدیث بلا لفظ واجب یا فرض کے بھی ملاحظہ ہو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:-

(د) ”حالت قیام میں جمعہ کے دن کا غسل مردوں اور عورتوں پر لازم ہے۔ مگر سفر میں صرف مردوں پر لازم ہے۔“

الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر. وعلى الرجال في السفر وليس على النساء في السفر. وفي رواية أخرى أنه رخص للنساء في السفر لقلّة الماء.

عورتوں پر نہیں۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو اس لئے معاف کر دیا کہ سفر میں پانی کی

قلت ہوتی ہے۔“ (فروع کافی کتاب الطہارۃ باب وجوب الغسل يوم الجمعة)

یہاں معلوم ہو گیا کہ پانی کی قلت غسل جمعہ سے معاف کرا کر غسل کو ساقط کر دیتی ہے۔ بس اسکے بعد ایک استثناء اور ملاحظہ ہو:-

(ه) امام جعفر صادق علیہ السلام سے کتاب الصلاۃ باب التزین يوم الجمعة میں آخر پر روایت ہے کہ:-

لا بد من غسل يوم الجمعة في الحضر والسفر فمن لنسى فليعد من الغد؛ وروى فيه رخصة للعليل .
جمعہ کے دن کا غسل سفر اور حالت قیام میں لازم ہے جو بھول جائے اُسے اگلے روز غسل کرنا ہوگا۔ یہ بھی روایت ہے کہ بیمار کو اس غسل سے معاف کیا گیا ہے۔

522۔ بس جناب کافی سے غسل جمعہ کی پوزیشن صرف اسی قدر ہے کہ ان احادیث سے جو نتیجہ قانونی برآمد ہو سکتا ہے وہ اسی قدر ہے کہ جمعہ کے دن کا غسل بہر حال مردوں عورتوں آزاد و غلام پر واجب ہے سوائے اس کے کہ پانی نہ ہو یا کوئی بیمار ہو۔ یہ ہماری حدیث کی سب سے معتبر اور پہلی کتاب میں ہے۔ اس کے بعد دوسری کتاب من لا یحضرہ الفقیہ کتاب الصلوٰۃ باب غسل يوم الجمعة دیکھئے۔ اس باب کے نام کا فرق کافی کے مقابلہ میں ملاحظہ ہو۔ وہاں باب میں وجوب کی احادیث لانا ضروری تھا۔ یہاں واجب و سنت دونوں میں سے کسی کا تذکرہ اس نام میں نہیں ہوا بلکہ صرف جمعہ کے غسل کا باب نام رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ حضرت صدوق علیہ الرحمۃ نے جمعہ کے غسل کے لئے پہلی حدیث وہی لکھی ہے جو آپ نے (د) میں ملاحظہ کی تھی۔ پھر ”وغسل يوم الجمعة سنة واجبة ويجوز من وقت طلوع الفجر يوم الجمعة الى قرب الزوال و افضل ذلك ما قرب من الزوال۔“ ”یعنی جمعہ کے دن کا غسل واجب سنت ہے اور جائز ہے کہ صبح ہونے سے لے کر زوال کے وقت تک کر لیا جائے۔ اس میں افضل وہ ہے جو زوال کے قریب تر ہو۔“

یہاں غسل ایک ایسی سنت ہوا جو واجب ہو۔ اسی حدیث کو انہوں نے کتاب الصلاۃ باب وجوب الجمعة میں دوہرایا ہے۔ اس زیادتی کے ساتھ کہ اس غسل کی ابتدا وضو سے کرنا چاہئے۔ یہاں تک غسل جمعہ کو کھل کر سنت قرار نہیں دیا گیا۔

523۔ اب ہمارے تیسرے محدث جناب طوسی علیہ الرحمۃ کی کتاب الاستبصار کا نمبر آتا ہے۔ یہاں کتاب الطہارۃ میں ایک باب ہے جس کا نام ہے۔ باب الاغسال المسنونة (سنت غسلوں کا باب) ظاہر ہے کہ اس میں جو غسل آئیں گے وہ سنت ہوں گے۔ چنانچہ پہلی حدیث میں ابوالحسن علیہ السلام سے علی بن یقطين روایت کرتے ہیں کہ:-

سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والاضحى والفطر قال . سنة ليس بفريضة .
میں نے جمعہ، بقرعید اور عید الفطر کے غسلوں کے متعلق سوال کیا تو فرمایا کہ سنت ہے فرض نہیں۔ اس سے اگلی حدیث میں بھی سنت بتایا گیا اور پھر سردی کی شرط سے سنت کو ساقط کر دیا گیا۔ تیسری حدیث میں غسل جمعہ و عیدین کو پھر سنة فرمایا گیا ہے۔ ان تینوں حدیثوں کو لکھ کر جناب طوسی علیہ الرحمۃ نے نوٹ دیا ہے کہ:- ”فَأَمَّا مَا رَوَى مِنْ أَنْ غَسَلَ الْجُمُعَةَ وَاجِبٌ وَأُطْلِقَ عَلَيْهِ لَفْظُ الْوَجُوبِ فَالْمَعْنَى فِيهِ تَأْكِيدُ السَّنَةِ وَشَدَّتِ الْاسْتِحْبَابُ فِيهِ. وَذَلِكَ يَعْبُرُ بِلَفْظِ الْوَجُوبِ۔“

یعنی رہا یہ کہ وہ جو غسل جمعہ کے واجب ہونے کی روایات ہیں اور اُس پر لفظ وجوب کا اطلاق ہوا ہے۔ اس کے معنی یہ

ہیں کہ غسل جمعہ سنت موکدہ ہے اور مستحب ہونے کو شدت سے بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس لفظ وجوب کی تعبیر یہ ہے۔“
یہ لکھ کر اب شیخ طوسی علیہ الرحمہ واجب ہونے کی وہ حدیثیں نقل فرماتے ہیں جو ہم نے پیش کی ہیں بلکہ اور زیادہ شدت سے وجوب کی احادیث لائے مگر ان سے غسل جمعہ کو مستحب اور سنت ہی سمجھا۔

نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون نہ پڑھی جائے تو نماز جمعہ نہیں ہوتی

524۔ مولانا کی پیش کردہ احادیث میں جمعہ کے لئے واجب اور فرض کی لفظیں آئیں اور غسل جمعہ کے مقابلہ میں شاندار الفاظ تھے نہ واضح بیان تھا نہ وسعت وجوب تھی۔ یعنی ہر مرد و عورت و آزاد و غلام پر واجب، اتنی وسعت نہ تھی۔ پھر نماز جمعہ کی قضا تو کہیں بھی نہیں لیکن غسل جمعہ نہ کرنے اور بھول جانے پر دوبارہ غسل کرنے اور اعادہ نماز کرنے کا حکم دیا گیا۔ اعادہ نماز کی احادیث لانے سے پہلے آپ سے معلوم کرنا ہے کہ کیا آپ غسل جمعہ کو واجب نہیں سمجھتے؟ ظاہر ہے کہ جناب مولانا مع دیگر فقہاء اسلام کے غسل جمعہ کو واجب اور فرض نہیں سمجھتے۔ یہاں یہ سوال از خود اٹھتا ہے کہ سرکار!! جب وجوب غسل جمعہ کی ایسی واضح احادیث آپ کے روبرو موجود ہیں کہ جن سے زیادہ وضاحت نماز جمعہ کی احادیث میں بھی موجود نہیں تو پھر آپ نے اور تمام فقہاء نے واجب اور فرض کے الفاظ موجود ہوتے ہوئے تاکیدات ملاحظہ فرماتے ہوئے بھی غسل جمعہ کو واجب و فرض نہ مانا تو جو آپ کا عذر ہے بالکل وہی عذر ان علماء و فقہاء کی طرف سے کیوں قبول نہیں؟ جو نماز جمعہ کے واجب نہ ہونے پر آپ سے قوی ادلہ و براہین پیش کرتے اور اسے مشروط قرار دیتے ہیں؟ یہاں ناظرین کو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ کسی حدیث میں لفظ واجب یا فرض کا موجود ہونا فقہاء کو واجب و فرض ماننے پر مجبور نہیں کرتا۔ بلکہ ان کے کچھ اپنے متعین کردہ اصول ہیں جن کی روشنی میں اللہ، رسول اور آئمہ کا واجب و فرض سنت وغیرہ بن جاتا ہے۔ لیکن حقیقی فقہاء کی شان ہمیشہ سے یہ رہتی چلی آئی ہے کہ وہ اللہ و رسول و آئمہ کے الفاظ کی پوری پوری تعمیل و توقیر کو اپنا نصب العین سمجھتے رہے ہیں اور ہرگز واجب کو سنت اور سنت کو واجب قرار نہیں دیتے۔ اس لئے کہ حلال محمد قیامت تک حلال ہے۔ حرام قیامت تک حرام ہے۔ شرع کے قوانین میں نہ اختلاف ہے نہ تغیر و تبدل ہو سکتا ہے البتہ اس کو سمجھنے کے لئے علم و عقل کی ضرورت ہے۔ علم و عقل کی کمی سے اختلاف و تضادات کا پیدا ہونا لازم ہے۔ بہر حال مولانا کا ایسی احادیث لانا جن میں جمعہ کو واجب یا فرض قرار دیا گیا تھا کافی نہیں اسلئے کہ وہ خود ان دونوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور ان کی موجودگی میں غسل جمعہ کو واجب نہیں مانتے۔

525۔ ایک دوسری صورت ملاحظہ ہو کہ وہ نماز جمعہ جو حقیقتاً واجب ہے اس میں جہاں جمعہ کے دن غسل واجب ہے وہاں وہ عورتوں مردوں اور مسافروں پر بھی واجب ہے۔ اور اس میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کا پڑھنا بھی واجب و لازم ہے۔ مگر جس ترکیب سے واجب و لازم و فرض کا انکار کیا جاتا ہے وہ نماز جمعہ میں ان سورتوں کی تلاوت کو بھی لازم واجب و فرض نہیں رہنے دیتی

چنانچہ آپ احادیث معصومین علیہم السلام کو دیکھیں اور ان مذکورہ سورتوں کا نماز جمعہ سے تعلق و ربط اور پوزیشن ملاحظہ فرمائیں۔
(الف) سورہ جمعہ اور منافقون کے پڑھنے کا حکم ہوا۔ جناب محمد یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے فروع کافی کتاب الصلاة میں ایک باب قائم کیا ہے۔ (القرأة يوم الجمعة وليلتها في الصلوات) وہ باب جس میں جمعہ کے دن اور رات میں قرأت کا بیان ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ:-

1- ”اقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الاعلى وفي الفجر بسورة الجمعة وقل هو الله احد. وفي الجمعة بالجمعة والمنافقين جمعك شب والي نماز میں سورۃ جمعہ اور سبح اسم ربك الاعلى اور جمعہ کو نماز فجر میں سورۃ جمعہ اور قل هو الله احد اور نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت کرو۔“

مولانا نے فرمایا تھا کہ:-

526- ”چونکہ علم اصول فقہ میں یہ امر پایہ ثبوت تک پہنچ چکا ہے کہ صیغہ امر بلا قرینہ وجوب کے لئے ہے۔ اس لئے فاسعوا کا معنی یہ ہوگا کہ نماز جمعہ کی طرف سعی کرنا واجب ہے۔“ مسلسل فرمایا کہ:- ”ظاہر ہے کہ نماز کی طرف جانا اس کے پڑھنے کا مقدمہ ہے۔ اور یہ امر بدیہی ہے۔ کہ مقدمہ کا وجوب ذوالمقدمہ کے وجوب کے بغیر متصور ہی نہیں ہو سکتا لہذا لازماً ماننا پڑے گا کہ نماز جمعہ واجب و لازم ہے۔“ (صفحہ 43)

اسی قاعدہ، اصول اور مولانا کے مسلمہ طریقہ پر ”اقرأ“ صیغہ امر ہے اور وجوب کے خلاف یہاں کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ لہذا نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور منافقون کا پڑھنا واجب و لازم ہے۔ اور یہاں ”فاسعوا“ کی طرح کوئی مقدمہ ہے نہ الجھاؤ بلکہ صاف اور واضح حکم ہے جو واجب ہے۔ مولانا سے کہتے ہیں کہ وہ اس واجب کو تسلیم کر کے نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کے وجوب پر فتویٰ صادر کریں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ نہ صرف صیغہ امر کی بات ہے کہ اس میں مین میخ نکال لی جائے۔ بلکہ اسی باب (القرأة يوم الجمعة وليلتها في الصلوات) کی پہلی حدیث میں اُن ہی حضرت علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ:-

(ب) ”ليس في القرأة شيء موقت إلا الجمعة تقرء بالجمعة والمنافقين“

”قرأت کسی خاص وقت کیلئے مخصوص نہیں ہے۔ سوائے نماز جمعہ کے کہ وہ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کیساتھ پڑھی جائیگی۔“
527- لیجئے صیغہ امر بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی نماز جمعہ کے ساتھ اُن دونوں سورتوں کو ہمیشہ کے لئے مخصوص بھی کر دیا گیا۔ پھر یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اتفاق سے یہ حدیث اس باب میں لکھ دی گئی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے بلکہ جناب محمد بن یعقوب علیہ الرحمۃ نے اسی کتاب الصلاة میں جہاں تمام نمازوں میں قرأة القرآن کا باب قائم کیا ہے۔ وہاں بھی اُنہی جناب سے یہ حدیث لکھی ہے کہ محمد بن مسلم نے سوال کیا کہ کیا نماز میں کسی چیز کی قرأت مخصوص ہے؟

(ج)۔ ”قال: لا إلا الجمعة تقرأ فيها الجمعة والمنافقون۔“ (فروع کافی۔ کتاب الصلاة باب قراءة القرآن)

”فرمایا کہ نہیں۔ سوائے نماز جمعہ کے اُس میں سورہ جمعہ و منافقون پڑھی جائیں گی۔“

528۔ پھر صرف کافی ہی میں ایسا نہیں ہے بلکہ کتاب الاستبصار میں بھی یہی مذکور ہے جو آپ نے فروع کافی سے اب تک ملاحظہ کیا۔ ہم صرف بطور نمونہ ایک ایک حدیث پیش کر رہے ہیں تاکہ اختصار رہے ورنہ سورہ جمعہ اور منافقون کی قرأت کو واجب قرار دینے والی احادیث کی کثرت ہے اور چند ایسی احادیث پائی جاتی ہیں جن میں مستثنیات کی وجہ سے اس وجوب کو ہٹا لیا گیا ہے۔ یعنی نماز جمعہ کو جن احادیث سے مولانا نے واجب ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اُن سے زیادہ قوی، مفصل، واضح احادیث سے ان سورتوں کی تلاوت واجب ثابت ہوتی ہے۔ یہاں تک جو احادیث اس سلسلہ میں آپ نے دیکھی ہیں وہ ہماری کتب اربعہ (چاروں حدیث کی کتابوں) میں مجسمہ موجود ہیں۔ اسی طرح آپ کو ایک نمونہ اُن احادیث کا دکھاتے ہیں جن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون نہ پڑھی جائے تو نماز جمعہ نہیں ہوتی۔

(د) جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ:- ”إِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَ بِالْجُمُعَةِ الْمُؤْمِنِينَ فَسَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بَشَارَةً لَهُمْ. وَالْمُنافِقِينَ تَوْبِيخًا لِلْمُنافِقِينَ“
”بہ تحقیق اللہ نے مومنین کو سورہ جمعہ سے عزت بخشی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ نے اُسے مومنین کے بشارت ولا ينبغي تركها فمن تركها متعمداً فلا صلاة له.“

دینے والی سنت بنا لیا۔ اور سورہ منافقون کو منافقوں کے لئے ڈانٹ ڈپٹ کیلئے تجویز کر دیا۔ اور انہیں ترک نہ کرنا چاہئے۔ چنانچہ جس نے انہیں عمد (جان بوجھ کر) ترک کیا اسکی نماز نہیں ہوتی۔“ (فروع کافی کتاب الصلاة باب القراءة يوم الجمعة...) بالکل یہی الفاظ کتاب الاستبصار میں بیان ہوئے ہیں اور وہاں اگلی حدیث یہ ہے کہ:-

(ه)۔ ”من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين فلا جمعة له۔ جو کوئی جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی قرأت نہ کرے اُس کا جمعہ نہیں ہوا۔“ (کتاب الاستبصار۔ کتاب الصلاة باب القراءة في الجمعة)

بتائے اس سے واضح اور مفصل حدیث ایک بھی مولانا نے پیش نہیں کی پھر بھی وہ نماز جمعہ کا وجوب منوانے پر مصر ہیں۔ انہوں نے نماز جمعہ نہ پڑھنے والے کیلئے یہ نہیں دکھایا (نہ دکھا سکتے ہیں) کہ اس کی نماز ظہر بھی ادا یا قبول نہیں ہوتی۔ لیکن ہم نے دکھایا ہے کہ نماز جمعہ میں سورہ جمعہ و سورہ منافقون واجب ہیں اور یہ کہ جو انہیں نہ پڑھے اُس کی نماز جمعہ نہیں ہوتی۔ لہذا انہیں ماننا پڑے گا کہ یہ دونوں سورتیں پڑھنا بھی واجب ہیں اور نماز جمعہ کے وجوب والی احادیث سے زیادہ قوت کے ساتھ واجب ہیں۔ لیکن مولانا معصومین علیہم السلام کی احادیث کے بالمقابل نہ غسل جمعہ کو واجب مانتے ہیں نہ سورہ جمعہ و منافقون کو پڑھنا واجب مانتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہم موزوں مقام پر پیش کرنے والے ہیں۔ یہاں یہ دیکھیں کہ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کو نماز

جمعہ میں واجب قرار نہ دینے والی احادیث کی حیثیت، معنی اور غرض کیا ہے۔ چنانچہ من لا يحضره الفقيه كتاب الصلاة باب وجوب الجمعة و فضلها میں جناب امام جعفر صادق علیہ سے روایت ہے کہ:-

(و) يقول في الصلوة الجمعة: لا باس ان يقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين اذا كنت مستعجلاً... الخ نماز جمعہ کیلئے فرماتے تھے کہ کوئی حرج نہیں اگر نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کے علاوہ کوئی اور سورتیں پڑھی جائیں جب کہ تجھے عجلت ہو۔“

جناب صدوق علیہ الرحمۃ نے جو کچھ ان روایات سے سمجھا وہ یوں بیان کیا ہے:-

(ز) وما روى من الرخص في قراءة غير الجمعة والمنافقين في صلوة الظهر يوم الجمعة فهي للمريض والمستعجل والمسافر - جمعہ کے دن ظہر کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کو نہ پڑھنے کی رخصت میں جو کچھ بھی روایت ہوا ہے وہ مسافر، مریض، عجلت میں مبتلا اشخاص کیلئے ہے۔“ یہاں یہ نوٹ کر لیں کہ مریض مسافر اور مستعجل نماز جمعہ سے معاف ہیں۔ لہذا اگر وہ اُن دونوں سورتوں کے پڑھنے سے بھی معاف کر دئے جائیں تو نہ کوئی تعجب کا مقام ہے نہ اس دلیل سے نماز جمعہ میں ہر کسی کو دوسری سورتیں پڑھنے اور سورہ جمعہ و منافقون کو چھوڑنے کا جواز ملتا ہے۔

احکامات کی تدریج اور اُن کے خلاف عمل درآمد کو برداشت کیا جانا

529- بات مکمل ہو گئی۔ یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ اگر لفظ (1) واجب - فرض (2) صیغہ امر (3) ینبغی - لا ینبغی (4) لا صلاة له - لا جمعة له (5) تارک منافق ہے۔ وغیرہ سے نماز جمعہ واجب ہے تو یقیناً غسل جمعہ اور مذکورہ سورتوں کی قرأت بھی واجب ہے۔ اگر اُن سب کے باوجود غسل جمعہ اور سورہ جمعہ و منافقون واجب نہیں ہیں تو ہرگز نماز جمعہ واجب نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ پھندا ہے جو سر جھکانے سے ڈھیلا ہوتا ہے۔ اور تن جانے سے کھینچا اور گھونٹ کر مار ڈالتا ہے۔

اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ سورہ کیوں واجب ہیں؟ سنئے!! اور اگر آپ واقعی شیعہ اثنا عشری ہیں تو ذرا توجہ سے سنئے اور جس قدر ہم کہیں اس سے زیادہ اپنے ایمان کی قوت سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس لئے کہ ہم تخلیہ کے سوا جو چاہتے ہیں اور جس طرح چاہتے ہیں اُن حقائق کو بھی بیان کرنے میں مختار و آزاد نہیں ہیں۔ اور نماز جمعہ کے واجب نہ رہنے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ حقائق کی تلخی برداشت کرنے والوں کی کثرت نہیں ہے۔ چنانچہ اس قسم کے ماحول میں ہم معصوم طرز بیان اور منہاج نبوی اختیار کرتے ہیں۔ بات یہاں سے شروع ہوگی کہ سرکار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کو ہفتہ میں ایک بار نماز جمعہ کے ذریعہ سے مومنین کے لئے خوشخبریوں کا ذریعہ بنانا لازم قرار دیا اور ساتھ ہی منافقین کے لئے اُن دونوں سورتوں سے زجر و توبیخ کو ہمیشہ کے لئے جاری کیا۔ یعنی منافقین جو اُس زمانہ میں تھے یا بعد میں بطور جماعت جاری رہیں اُن

کی مذمت اور دیکھ بھال۔ اُن سے اُمت کو آگاہ و خبردار رکھنا ہفتہ وار جاری کیا گیا۔ اور اسی لئے نماز جمعہ کو قیامت تک کے لئے واجب و فرض کہہ کر اس کی تاکیدیں فرمائی گئیں۔ یہ ایک حقیقت اور امر واقعی و بدیہی ہے کہ منافقین کے ساتھ یہ عمل درآمد اُسی وقت شروع کیا جاسکتا تھا جب کہ اُن کی قوت توڑی جا چکی ہو۔ اور اُنہیں صرف خفیہ ریشہ دوانیوں (Under Ground) ہی کا سہارا لینا پڑتا ہو۔ یقیناً یہ زجر و توبیخ اُس انداز میں اُس وقت نہ کی جاسکتی تھی نہ کی گئی۔ نہ کی جاسکتی ہے جب کہ اُنہیں اقتدار حاصل تھا یا حاصل ہو۔ چنانچہ نماز جمعہ کے وجوب و قیام کا حکم اُسی وقت نافذ ہو سکتا تھا اور ہو سکتا ہے جب کہ قیام جمعہ کے تمام مبانی و مبادیات میں سعی کی جا چکی ہو اور نتیجہ میں دشمنانِ اسلام کا سر جھکا دیا گیا ہو۔ یہی سبب ہے کہ نماز جمعہ روزِ ازل سے واجب ہوتے ہوئے، نمازِ یومیہ روزِ ازل سے واجب ہوتے ہوئے، شراب و جوا وغیرہ روزِ ازل سے حرام ہوتے ہوئے اُنکے احکامات بتدریج دئے گئے۔ اُن کے خلاف عمل درآمد کو برداشت کیا گیا حتیٰ کہ ہر چیز کے لئے موزوں ترین وقت آگیا۔ وہ لوگ جاہل ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر حکم ہر حالت میں ہر انسان پر واجب و فرض ہے۔ اُن لوگوں کو منہاجِ نبوتؐ پر ذرہ برابر آگاہی حاصل نہیں ہے۔ وہ تخلیق نہیں کر سکتے وہ بنی بنائی قوم و ملت کو تباہ کر سکتے ہیں۔

530- آئیے آپکو سورہ منافقون کی ایک ہلکی پھلکی اور بڑی محتاط تفسیر جناب ابوالحسن الماضی علیہ السلام (امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو یوں بھی یاد کیا جاتا ہے۔ احسن) کی زبانی سناتے ہیں اُن سے حضرت محمد بن فضیل سوال کرتے جاتے ہیں دریافت کیا کہ: قلت: ذَلِكْ بَانْتَهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا“ قال: اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى سَمِىَّ مِنْ لَمْ يَتَّبِعْ رَسُوْلَهٗ فِى وِلَايَةِ وَصِيَّهِ مُنَافِقِيْنَ وَجَعَلَ مِنْ جَعْدٍ وَصِيَّتَهٗ وَاِمَامَتَهٗ كَمَنْ جَعَدَ مُحَمَّدًا وَاَنْزَلَ بِذٰلِكَ قُرْاٰنًا فَقَالَ:

يا مُحَمَّدٌ اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ (بولاية و وصيک) قالوا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهُ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّ الْمُنَافِقِيْنَ (بولاية على) لَكَذِبُونَ ۝ اتَّخَذُوا اِيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (والسبيل هو الوصی) اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ۝ ذٰلِكَ بِاَنْهُمْ اٰمَنُوا (برسالتک) وَكَفَرُوا (بولاية وَصِيْكَ) فَطَبَعَ (اللّٰه) عَلَى قُلُوْبِهِمْ، فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ، قُلْتُ: مَا مَعْنٰى لَا يَفْقَهُوْنَ؟ قَالَ: يَقُوْلُ: لَا يَعْقِلُوْنَ بِنَبُوَّتِكَ. قُلْتُ ”وَ اِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ؟ قَالَ: وَ اِذَا قِيلَ لَهُمْ اَرْجِعُوْا اِلٰى وِلَايَةِ عَلِيٍّ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ النَّبِيُّ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ لَوْ وَا رُؤُسُهُمْ“. قَالَ اللّٰهُ ”وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ (عن وِلَايَةِ عَلِيٍّ) وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ“ عَلَيْهِ ثَمَّ عَطْفُ الْقَوْلِ مِنَ اللّٰهِ بِمَعْرِفَتِهِ بِهِمْ فَقَالَ: سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ، لَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ، اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ“ يَقُوْلُ: الظَّالِمِيْنَ لَوْصِيْكَ..... الخ

531۔ بتائیے کہ اس کے معنی کیا ہیں کہ: ”وہ اس لئے کہ وہ لوگ ایمان لائے اور اس کے بعد کافر ہو گئے؟ فرمایا کہ اللہ نے

ہر اُس شخص کو کہ جس نے اُس کے رسولؐ کے وصیؑ کی اتباع نہ کی منافق نام دیا ہے۔ اور جس نے اس کے وصیؑ کی امامت کا انکار کیا اُسے خود محمدؐ کا منکر قرار دیا ہے۔ اور اس سلسلہ میں قرآن نازل کیا اور اس میں فرمایا کہ اے محمدؐ جب تیرے وصیؑ کی ولایت کے متعلق منافق تیرے پاس آئے اور کہے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ یقیناً بالضرورت اللہ کے رسولؐ ہو۔ اور اللہ جانتا ہے کہ تحقیق تو اُس کا اپنا رسولؐ ہے اور اللہ بھی شہادت دیتا ہے کہ علیؑ کی ولایت کے معاملہ میں منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔

(63/1) وہ لوگ اپنے معاہدوں کو آڑ بناتے ہیں۔ تاکہ اس طرح وہ راہ خدا کو لوگوں پر بند کر دیں۔ (63/2) اور اللہ کی راہ تو

وہی وصیؑ ہے۔ تحقیق جو کچھ بھی اس سلسلہ میں اُنہوں نے کیا ہے وہ سراسر بُرائی ہے۔ وہ اس لئے کہ وہ تیری رسالت پر تو یقیناً

ایمان لائے ہیں اور تیرے وصیؑ کی ولایت کے یقیناً منکر ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے اُن کے قلوب پر (اس ایمان اور کفر کی)

مُہر لگا دی ہے۔ (یعنی رسالت پر ایمان ولایت علیؑ سے انکار اُن کے دلوں پر چھاپ دیا گیا ہے۔ احسن) چنانچہ وہ اس مُہر کو سمجھ نہ

سکیں گے۔ (63/3) میں نے عرض کیا: لا یفقهون۔ وہ سمجھ نہ سکیں گے کیا معنی ہیں؟ کہا کہ اُنہوں نے فرمایا کہ ”تیری

نبوت میں تعقل نہ کر سکیں گے“ میں نے کہا کہ اس کے کیا معنی ہیں جو فرمایا کہ ”جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسولؐ

تمہارے لئے استغفار کرے (بخشش کی دُعا کرے۔ احسن) فرمایا کہ جب اُن سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم علیؑ کی ولایت کی طرف

رجوع کر لو تو اللہ کا نبی تمہارے لئے تمہارے انکار کی معافی دلا دے۔ اس پر وہ حقارت سے سر بلند کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا

کہ تو دیکھتا ہے کہ وہ برابر ولایت علیؑ کا راستہ روک رہے ہیں۔ اور وہ ولایت کے بالمقابل بزرگی حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے

بعد اللہ نے سلسلہ کلام کو اُنہی کی طرف موڑ کر فرمایا کہ ”اے پیغمبر تمہارا اُنکے لئے مغفرت طلب کرنا اور نہ کرنا یکساں ہو گیا

ہے۔ اللہ اُنکی مغفرت ہر گز نہ کرے گا۔ تحقیق اللہ بے مہار لوگوں (فاسقوں) کی ہدایت نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ تیرے وصیؑ

کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں۔“ (اصول کافی کتاب الحجۃ باب فیہ نکت و نتف من التنزیل فی الولایۃ)

532۔ آپ نے دیکھا کہ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سورہ منافقون سے چند آیات کی تفسیر میں اصطلاحی نفاق کی

تعریف کے ساتھ ہی ساتھ اُس زمانہ کے اور آنے والے منافقین کا تعین و تشخیص کر دیا۔ اسی شان کے ساتھ پوری سورہ

منافقون اور سورہ جمعہ کی تفسیر ہر جمعہ کو لازم ہے اور جو کچھ منافقین اور اُن کے اقدامات کے متعلق واضح طریقہ پر بیان ہونا

چاہئے۔ اگر اس کو بیان کرنے کا موقع نہ ہو یا اُن دونوں سورتوں ہی کو نظر انداز کر دیا جانا طے کر لیا گیا ہو تو پھر نماز جمعہ نہ واجب

ہے نہ فرض ہے۔ بلکہ قیام نماز جمعہ کے لئے منافقوں پر پہلے قدرت حاصل کرنے کے اقدامات میں سعی کرنا واجب و فرض

ہے۔ اسی لئے اللہ نے نماز جمعہ یا قیام نماز جمعہ کو نہ واجب فرمایا نہ فرض قرار دیا بلکہ اس سلسلہ میں سعی کو واجب بالا فرمایا۔ لہذا

وہ مومنین جو نماز جمعہ کو حقیقی معنی میں قائم کرنے کے متمنی ہوں انہیں پہلے ایسا ماحول پیدا کرنا لازم ہے۔ جس میں ولایت محمدیہ کے مخالفین کھلی ہوئی مزاحمت کے بجائے منافقانہ عمل درآمد پر مجبور کر دئے جائیں۔ یعنی وہ زبان اور اپنے مخالفانہ عمل درآمد پر آپ سے خائف ہوں۔ اور جب کہ مومنین خود ہی خوفزدہ، بے بس، بے کس اور دوسروں کے محتاج ہوں تو ان کے کرنے کے اولین کام یہی ہیں کہ ان کا خوف امن سے بدل جائے۔ ان کی بے بسی و بے کسی اور محتاجی تمکّن اور اقتدار سے بدل جائے اور مخالفین خدا و رسول و ولایت محمدیہ کی قوت کا شیرازہ بکھر جائے یہ سب کچھ فاسعوالی ذکر اللہ میں داخل ہے۔ یہی سبب ہے کہ مومنین کی احتیاج کا دور کرنا لاتعداد نمازوں اور حجوں سے زیادہ افضل و ثواب کا حامل ہے۔ مومنین کی ملاقاتیں، باہمی رابطہ، تخیلوں میں منصوبہ ولایت کے کامیاب بنانے والی تدابیر سوچنا وغیرہ آئمہ علیہم السلام کو پسند ہیں۔ اور ان کے لئے عظیم الشان ثواب و جزایان کی گئی ہے۔ جو لوگ ہمیں ان چیزوں سے غافل رکھ کر نمازوں میں لگا دینا چاہتے ہیں یقیناً وہ دشمنان اہل بیتؑ ہیں ورنہ کم از کم اسلام کی حقیقی تعلیم سے نابلد تو ضرور ہیں۔

533- آپ سے کہا جاتا ہے کہ جو قوم اقلیت میں ہوتی ہے اس میں یہ طاقت کہاں کہ وہ اکثریت سے مقابلہ کر سکے۔ اور یہ کہ قدرت و وسائل کثرت ہی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اقلیت و اکثریت کا کھڑا دکھا دکھا کر اپنی قومی قیادت و لیڈری پر آئینہ آنے دیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ان لیڈروں اور ان کی تیار کردہ قوم کی کثرت ہے وہاں ان کے گلے میں غلامی کی زنجیریں زیادہ موٹی ہیں۔ یہ لوگ ہمیں ہمیشہ فریب خوردہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں مگر کیسی نمازیں؟ ایسی نمازیں جو رگوں میں حریت کے خون کو نمجند کر دیں۔ جو مصنوعی توکل میں الجھا دیں۔ جو ہمیں اغیار کا غلام بنائے رکھیں یا جن سے دین کا مذاق اڑانا مقصود ہو۔

534- جو لوگ حقیقتاً یہ چاہتے ہیں کہ قیام جمعہ و جماعت ہو جائے ان کا کام ہے کہ پہلے وہ اپنی شیرازہ بندی کریں۔ 2- منظم ہوں۔ اپنے تمام موجودہ وسائل اور وسعتوں کو مربوط کریں۔ اور بتدریج ایک ایسا ماحول پیدا کریں۔ جس میں جھوٹ یا کذب کی صحیح تعریف کی جاسکے۔ جس میں کذب اور کاذبوں کی مذمت کی جاسکے۔ غصب اور غاصبوں کو مامخوذ کیا جانا ممکن ہو۔ جس میں جبر و استبداد کی گرفت ڈھیلی پڑتی چلی جائے۔ قرآن کریم میں کاذبوں، غاصبوں، ظالموں اور فاسق و فاجروں پر لعنت آئی ہے۔ لیکن یہ لعنت و مذمت قرآن میں بند کر کے رکھ دی گئی ہے۔ جب تک اُسے آزاد نہ کرایا جائے، جب تک قرآن کریم پر سے پھرے نہ ہٹا دئے جائیں، جب تک باطل کو باطل کہنا منع رہے، جب آپ ظالم کو ظالم نہ کہہ سکیں۔ جب کہ منافق کو منافق کہنا جرم ہو آپ کس منہ سے قیام جمعہ کا وجوب پکارتے ہیں۔ بتائیے آپ میں سے کون کون اور کتنے مومنین ہیں جو حق کی حمایت اور باطل کی شکست و ریخت کے لئے اٹھنا چاہتے ہیں۔ اپنے نام ہمیں ارسال کریں یا کسی اخبار میں شائع

کرادیں۔ نماز جمعہ ہو یا دینِ آئمہ اہل بیت ہو، اُسے اسلام کہئے یا قرآن کا مذہب قرار دیجئے، مذاق نہیں ہے۔ سہولت پسندوں سے مسلم بننا ناممکن ہے۔ البتہ جس طرح محی الدین، محمد عمر، بہادر علی نام کوئی بھی رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح مسلمان، مومن، سید، شیعہ و سنی نام ہیں انہیں بھی جو چاہے رکھ سکتا ہے۔ لیکن جس طرح ایک بزدل بہادر علی نام رکھنے سے بہادر نہیں بن جاتا اسی طرح شیعہ کہلانے یا نمازی کہنے سے شیعہ اور نمازی نہیں بن جاتا۔ شیعہ اور پھر نمازی شیعہ بننا بھڑکتی ہوئی آگ میں کودنے سے مشکل تر ہے۔ دار پر مسکرانا آسان ہے شیعہ بننا دشوار تر ہے۔

535۔ ذرا سوچئے کہ ہم بباغ بلند ہر جمعہ و جماعت میں تفصیل کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں کہ فلاں فلاں افراد دشمنانِ خدا و رسول ہیں۔ فلاں فلاں اشخاص نے اسلام کے لباس کو کھینچ کر اپنے اوپر فٹ کر لیا۔ کفر و شرک کی حسین آمیزش سے اسکی صورت کو بدل دیا۔ اسلامی احکامات کو مجروح کئے بغیر ہم اُنکے منصوبہ کو مجروح کرنا چاہتے ہیں۔ فتنہ و فساد اُن کے یہاں جائز ہے۔ مطلب براری کیلئے وہاں ہر فریب و دغا بازی کو اسلامی رنگ دے دیا گیا ہے۔ ہم احکاماتِ خدا و رسول کی روشنی میں اس فریب و اقتدار کو مٹانا چاہتے ہیں۔ ہم آسان زبان اور واضح انداز میں بتانا چاہتے ہیں کہ:-

الْأئِمَّةُ خُلَفَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَرْضِهِ. خُذَا كِى زَمِينٍ مِّىنْ أَمَّةِ اہل بیت علیہم السلام اللہ کے خلیفہ ہیں (کافی کتاب الحجۃ)
قرآن میں خدا نے مومنین سے جس خلافت کا وعدہ کیا ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا (سورہ نور آیت 55) وہ خلافتِ آئمہ اہل بیت علیہم السلام کی خلافت ہے۔ وہ خلفاء کون ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ:- ”هُمُ الْاَئِمَّةُ“ (کافی) وہ امام ہیں، اس آیتِ کریمہ نے اعلان کر دیا کہ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (24/55) جو کوئی اُس کا کفر کرے وہ اُس کے بعد فاسق ہے، یہاں یہ سمجھنا اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ خلافت جس کا تذکرہ ہوا کفر و فسق کے لئے معیار ہے۔ اس کے نہ ماننے والے کو کافر کہا گیا۔ اُسے قانونی زندگی سے خارج کر کے فاسق بتایا ہے۔ یہ ایسی خلافت نہیں جیسی حجاموں یا پہلوانوں وغیرہ کے یہاں ہوتی ہے کہ اس خلافت یا خلیفہ کے مخالف یا دشمن نہ کافر ہوتے ہیں نہ فاسق کہلاتے ہیں۔ ورنہ پیروں کے خلاف یا حجاموں کے ساتھ مخالفت کرنے والوں کو کافر و فاسق ماننا پڑے گا۔ یاد رکھئے اور کبھی نہ بھولئے کہ جس طرح خدا کا نہ ماننا کفر ہے، جس طرح نبوت کا انکار کفر ہے اُسی طرح خلافت کا انکار کفر ہے اور یہ خلافت و امامت صرف آئمہ اہل بیت کی خلافت ہے۔ باقی خلافتوں کا انکار کرنے والے کبھی کافر نہیں کہلائے۔ بلکہ اُن کے تقدس و ایمان تک میں فرق نہ مانا گیا۔ جن کی خلافت سے رُوگردانی کفر ہے، جن کی اطاعت ہر حال میں فرض ہے، جن کی محبت و مودۃ تمام بنی نوع انسان پر واجب ہے، جن کی طرف دیکھنا عبادت ہے، جن کا تذکرہ عبادت ہے، جن کا وجود اس کائنات کے لئے امان ہے، جن سے بغض کفر ہے، جن کی اس مقدس پوزیشن پر تمام علماء اُمت متفق ہیں وہ صرف آئمہ اثنا عشر علیہم السلام ہیں۔ وہ سب

کے سب اس دنیا میں یکے بعد دیگرے قائم بامر اللہ ہیں۔ کُلُّنَا قائم بامر اللہ واحدٌ بعد واحد حتیٰ یُجِیءَ صَاحِبُ السَّيْفِ..... الخ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سب کے سب قائم بامر اللہ ہیں یکے بعد دیگرے حتیٰ کہ صاحب سیف آجائے۔ (کافی) یہ مطلب نہیں کہ صاحب سیف ایک ہی ہے۔ نہیں، بلکہ تلوار سے کام لینے والا آخری صاحب السیف ہے۔ باقی کا کام یہ ہے کہ وہ حجت تمام کر کے، لوگوں کو ہر پہلو واضح طور پر بتا کر انکی تلوار کے لئے تیار کر دیں کہ پھر انکار کرنے والے کو تہ تیغ کرنے میں تکلف نہ ہو۔ ورنہ تمام آئمہ علیہم السلام مہدی ہیں کُلُّنَا نہدی الی اللہ ہم سب اللہ کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں، وہ سب صاحب السیف ہیں۔ کُلُّنَا صاحب السیف و وارث السیف۔ ہم سب صاحب سیف اور وارث سیف ہیں۔ (امام محمد باقرؑ) وہ سب سلطانِ وقت ہیں۔ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین و نائب ہونے کی بنا پر قیامت تک آنحضرت کی نمائندگی اور امت کی ہدایت کے ذمہ دار ہیں۔ اُن کے مقابلہ پر آنے والا خواہ کوئی ہو گمراہ ہے، باطل ہے، شیطان کے مذہب پر ہے، یہی شرعی حیثیت ہے۔ جس کا تقاضہ ہے کہ دشمن خود کو دوست ظاہر کرنے پر مجبور، اپنا راہنما اور ہادی، مولا و آقا کہنے پر مامور ہوتے ہیں۔ ان کی محبت و مودت کا اقرار کرنا لازم سمجھتے ہیں۔

مقاصد و تعلیماتِ محمد و آل محمد صلوٰۃ اللہ علیہم کی آزادی کے بعد شرعی احکام کا نفاذ

536۔ دشمنوں کے غلبہ اور استبداد کو مٹانے اور مومنین کو محفوظ و ترقی پذیر رکھنے کے لئے ایک مکمل پروگرام دیا گیا ہے۔ اُس پروگرام کو نظر انداز کر دینے سے تمام تباہی و بربادی و منزل کا دور دورہ لازم ہے۔ اس پروگرام پر جس روز عمل شروع کر دیا جائے۔ اُسی روز باطل کے تمام بُت سرنگوں ہو جانا لازم ہیں۔ مگر افسوس کہ ادھر اُس پروگرام سے لاعلمی اور اُدھر دشمنانِ اسلام کی سر توڑ کوششیں کہ مومنین کی توجہات اُس طرف نہ جاسکیں۔ یہ ہے یَصَّدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ۔ ولایت کے قیام کی راہیں مسدود کر دینا۔ جو لوگ نماز نماز، روزہ روزہ کا شور و غوغا اس لئے مچاتے ہیں کہ مسلمانوں کو زاونیہ نشینی میں لگا دیا جائے، اُن کے انقلاب آور وسائل کو پوشیدہ کر دیا جائے۔ وہ یقیناً دشمنِ اسلام ہیں۔ وہ نماز کو روزہ کو اور دیگر احکامات و عباداتِ مذہب کو آڑ بنا کر مسلمانوں کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ اُن سے کہہ دو کہ نماز، روزہ، حج، زکاۃ، خمس و جہاد اور دیگر عبادات و معاملات کی کنجی یا مفتاح ولایت ہے۔ اور ولایت کے اعلان و قیام سے خالی عبادت مردود ہے گناہ ہے۔ اُن سب میں رخصت ہے معافی ہے۔ وہ سب کسی نہ کسی طرح مشروط ہیں، موقوف ہیں، محدود ہیں۔ ایک خاص حالت و خاص عمر وغیرہ میں عائد ہوتے ہیں۔ لیکن ولایت غیر مشروط و غیر محدود و غیر موقوف ہے اور تمام عبادات و معاملات اُسی کے قیام کے لئے ہیں۔ دشمنانِ اسلام کو یہ رسمی نمازیں اور روزے یہ تفریح، سیر و سیاحت اور سمگلنگ والا حج یہ کاریں یا موٹریں اور عمارتیں و امارتیں فراہم کرنے والا خمس و زکاۃ بڑے محبوب ہیں۔ اُنہی کے ذریعہ سے وہ اپنا طاغوتی پلان یا منصوبہ چلا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں ان عبادات کے قفل کو ولایت کی

کنجی سے کھول دیا جائے تو پھر طاغوت کی موت ہے۔ اس لئے انہیں کسی طرح منظور نہ ہونا چاہئے کہ مسلمانوں میں قیام ولایت ہو جائے۔ اس لئے قیام جمعہ و جماعت میں بڑی بصیرت و تدبیر کی ضرورت ہے۔ مزاحمت کے خطرناک نتائج سے محفوظ رکھنے اور قیام جمعہ و جماعت کے مبادیات طے کرنے کی سعی واجب ہے۔ مزاحمت کی گنجائش اگر ختم کر دی جائیں۔ اگر دشمنان اسلام کی قوت توڑ دی جائے اور مقاصد و تعلیمات محمد و آل محمد صلوٰۃ اللہ علیہم آزاد ہو جائیں تو جمعہ و جماعت کے قیام کا فتویٰ دیا جاسکتا ہے۔ اسلئے کہ اُس صورت میں امام زمانہ مبسوط الید ہوگا یعنی اس کے شرعی احکام کو نافذ کرنے والے ہاتھ آزاد و مختار ہوں گے۔ لسان اللہ پر پہرہ نہ ہوگا۔ چنانچہ فتویٰ موجود ہے۔ ملاحظہ فرمائیے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال ہوا کہ:-

537- حضرت زرارہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا علی من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا الجمعة لا قل من خمسة من المسلمين احد هم الامام فاذا اجتمع سبعة ولم يخافوا امهم بعضهم وخطبهم (من لا يحضره الفقيه باب وجوب الجمعة)

بھی ہے۔ چنانچہ جب سات افراد (جمعہ کی غرض سے) جمع ہو جائیں۔ اور انہیں خوف نہ ہو تو ان میں سے بعض ان کی امامت کرائے اور انہیں خطبہ سنائے۔“

538- اسی حدیث کو مولانا وجوب جمعہ کی ذیل میں ساتویں نمبر پر، کتب اربعہ کو چھوڑ کر وسائل الشیعة سے لائے تھے۔ اور ہم نے بڑی تفصیل سے ان پر تنقید کی تھی جس کو بار بار پڑھنا ضروری ہے (پیرا 483 سے پیرا 501)۔ مگر مولانا وجوب ثابت کرنے کی دُھن میں ایسے مبتلا تھے کہ وہ اس مبارک حدیث کے نہ مجموعی مفہوم کو سمجھے۔ نہ اس کے دیگر موضوعات پر نظر کر سکے۔ بہر حال ہم نے اس کے مختلف پہلوؤں پر پیرا نمبر 483 سے نمبر 501 تک روشنی ڈالی ہے۔

یہاں ایک پہلو کو از سر نو سامنے لانا ہے اور وہ ہے قیام جمعہ و جماعت کی ایک نہایت اہم شرط خوف کا نہ ہونا۔

یعنی اگر خوف ہو تو خواہ امام معصوم علیہ السلام یا امام جمعہ و جماعت موجود ہوں یا نہ ہوں قیام جمعہ ہرگز نہ کیا جائیگا۔ یعنی قیام جمعہ ہرگز مفید نہیں ہو سکتا اگر جمعہ قائم کرنے والوں کو خوف ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ قیام جمعہ میں سعی کے معنی ہیں خوف کو رفع کر کے امن قائم کر دینا۔ لہذا امن کے زمانہ میں قیام جمعہ کا فتویٰ اور اذن معصوم موجود ہے۔ یہاں یہ دیکھنا ہے کہ ”لم يخافوا“ کے معنی کیا ہیں؟ کیا یہ خوف دشمنان اسلام کا ہے؟ یقیناً وہ خوف بھی قیام جمعہ میں حارج ہے اور اس کی موجودگی میں بھی قیام جمعہ نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن معصوم نے اس حدیث ”لم يخافوا الاعداء“ (دشمنوں کا خوف نہ رکھتے ہوں نہیں فرمایا) اور یہ اس لئے کہ پھر حدیث کے وسیع مفہوم میں محدودیت داخل ہو جاتی اور امام الکلام کے معیار سے نیچے اتر

آتی۔ یہاں تو خوف کو مطلق رکھا گیا ہے۔ کسی قسم کا خوف جو مقاصد جمعہ یا قیام جمعہ میں مُضر ہو۔ اُس میں دشمنوں کی مزاحمت کا خوف بھی ہے۔ اُس میں یہ خوف بھی داخل ہے کہ ہر آنے والے جمعہ کو ایسا خطبہ اور پروگرام نہ دے سکتا جو تمام مسلمانوں کی حفاظت و صیانت و بہبود و ترقی کے لئے کافی اور مسلسل ہو۔ اس میں یہ خوف بھی داخل ہے کہ مقاصد آئمہ علیہم السلام ہر ہر مسلم فرد تک نہ پہنچ پائیں۔ اس میں یہ خوف بھی شامل ہے کہ کہیں ہمارے پروگرام و اقدامات سے دشمن آگاہ ہو کر حفظ ماقدم نہ کر لے۔ یا خود ہمارے پروگرام کی تخریب میں کوشاں نہ ہو۔ الغرض اس حدیث میں واضح طور پر ثابت ہے کہ اگر کسی قسم کا خوف نہیں ہے تو آئمہ علیہم السلام کی طرف سے قیام جمعہ کی اجازت ہے۔ لیکن اگر کسی بھی قسم کا خوف موجود ہے تو قیام جمعہ منع ہے۔ چنانچہ مولانا نے خود اس حدیث کو امام معصوم کی طرف سے اجازت تسلیم کیا ہے فرماتے ہیں۔

538۔ (الف) ”اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ منصب امام علیہ السلام ہے۔ تو جس طرح انہوں نے دیگر امور مخصوصہ کی اپنے شیعوں کو اجازت دے رکھی ہے۔ ویسے ہی اسکی بھی اجازت ہے۔ اور وہی عمومی اجازت کافی ہے۔ جیسا کہ پہلے بعض احادیث گذر چکی ہیں۔ کہ جب اور جہاں سات یا پانچ آدمی جمع ہو جائیں تو ان پر نماز جمعہ پڑھنا واجب ہے۔“ (صفحہ 95) یہاں تین چیزوں پر غور فرمائیں اول یہ کہ:-

539۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ مولانا قیام جمعہ کو منصب امام معصوم نہیں مانتے بلکہ اُن کے نزدیک قیام جمعہ کیلئے کسی مجتہد جامع الشرائط کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر پیش نماز قیام نماز جمعہ کر سکتا ہے۔ آگے چل کر بات صاف کر دیتے ہیں کہ:-

”ہم تو اس انعقاد میں فقیہ جامع الشرائط کی شرط کو بھی ضروری نہیں سمجھتے بلکہ ہر بالغ و عاقل، مومن، عادل بقدر ضروری مسائل شرعیہ سے واقف اس فریضہ کو انجام دے سکتا ہے۔ اور مومنین کرام اس سعادت عظمیٰ کو حاصل کر سکتے ہیں۔“

پہلی بات صاف ہوگئی کہ مولانا کی نماز جمعہ محض ایک اٹھک بیٹھک والی نماز، رٹا ہوا ایک خطبہ، رسمی قیام و رکوع و سجود ہے اور بس۔ بہر حال یہ انکی سمجھ ہے اور وہ چونکہ مجتہد ہیں اس سے زیادہ سمجھ کہاں سے لائیں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری مذکورہ حدیث میں امام کی طرف سے اذن عام حاصل ہے اور مولانا نے مان لیا ہے۔ تیسری بات جو مولانا کیلئے نہایت نامبارک و ناموزوں ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس تازہ بیان (پیرا نمبر 538 (الف)) میں بھی اور وجوب نماز جمعہ کی ذیل میں بھی اس حدیث میں وارد شدہ شرط ”لم یخافوا“ کو قطعاً نظر انداز کر دیا۔ گویا حدیث میں یہ شرط واقع ہی نہیں ہوئی ہے اسی لئے فرمایا ہے کہ:-

”جب اور جہاں سات یا پانچ آدمی جمع ہو جائیں۔ تو اُن پر نماز جمعہ پڑھنا واجب ہے۔“

کس قدر غیر ذمہ دارانہ ہے یہ جملہ؟ ”جب اور جہاں“، تو ارکو، جمعرات کو، یاد و پہر میں، صبح کو یا آدھی رات۔ وقت بے وقت، وضو بلا وضو، بازار میں یا گھر میں، زمین پر یا آسمان میں، مسلمان ہوں یا کافر۔ جب اور جہاں سات یا پانچ آدمی جمع ہو جائیں۔

لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔ آپ ذرا حدیث کو دوبارہ دیکھئے کہ ایک جملہ میں امام علیہ السلام نے دو دفعہ من المسلمین کی تکرار کی ہے۔ صرف سات یا پانچ نہیں فرمایا۔ پھر حدیث میں پانچ پر واجب ہے ہی نہیں۔ اسی لئے بات سات سے شروع کی ہے اور پھر سات پر ختم ہوئی ہے۔ مگر خدا سلامت رکھے غور و فکر کیلئے گنجائش چھوڑنے والے علماء کو کہ وہ اپنی تفہیم سے حدیث یا آیت کو جو چاہتے ہیں بنا ڈالتے ہیں۔ بہر حال ہم اُنکے بھی احسان مند ہیں کہ ہمارے لئے کچھ کہنے کا موقعہ رہنے دیا ہے ورنہ ہم کیا کہتے؟

540۔ یہاں تک مولانا کی تصدیق کے ساتھ قول معصوم سے ثابت ہو گیا کہ اگر مومنین کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے تو قیام جمعہ واجب ہے اور اسکے قیام کی اجازت دی جا چکی ہے۔ یہاں آپ نے دو باتیں نوٹ کرنا ہیں۔ اوّل یہ کہ جتنی احادیث وجوب نماز جمعہ کی ذیل میں بیان ہوئی ہیں۔ اُن سب میں اس شرط ”لم یخافوا“ (جمعہ قائم کرنے والوں کو کوئی خوف نہ ہو) کو مستقلاً و لازماً شامل رکھ کر مطلب سمجھنا ہے۔ اس لئے کہ شرائط نماز جمعہ سب کی سب مستقل ہیں خواہ ہر حدیث میں بیان کی گئی ہوں یا نہ کی گئی ہوں۔ مثلاً نماز جمعہ جو واجب ہے:-

- 1۔ وہ ہرگز تنہا تنہا نہیں ہو سکتی جماعت اس میں لازم ہے۔ خواہ کسی حدیث میں یہ شرط بیان نہ ہو؛
- 2۔ پھر نماز جمعہ کی جماعت میں کم از کم سات افراد کا (معہ امام) ہونا لازم و مستقل ہے اس سے کم میں واجب جمعہ ادا نہیں ہوتا؛
- 3۔ پھر یہ نماز ظہر کے اولین وقت میں ہونا ضروری ہے۔ عصر کے وقت نہیں ہوتی؛
- 4۔ اس میں خطبہ لازم و مستقل ہیں۔ بلا خطبوں کے یہ نماز ہرگز نہیں ہوتی؛
- 5۔ اور یہ صرف عاقلوں پر واجب ہے۔ ضعیف العقل سے مستقلاً ساقط ہے؛
- 6۔ یہ بیماروں پر واجب نہیں ہے؛
- 7۔ بچوں پر واجب نہیں بلوغ مستقل شرط ہے؛
- 8۔ ضعیف العمر اور ناتوانوں پر واجب نہیں؛
- 9۔ غلاموں پر واجب نہیں؛
- 10۔ عورتوں پر واجب نہیں؛
- 11۔ مسافروں پر واجب نہیں؛

12۔ بارہویں شرط ان سب میں شامل ہے اور وہ وہی ہے خوف کا نہ ہونا۔ (یہاں یہ نہ سمجھ لیں کہ بس یہی بارہ شرائط ہیں) اور ہر قسم کے خوف سے نجات مل نہیں سکتی جب تک اسلامی حکومت قرآنی خطوط پر قائم نہ ہو چکی ہو۔ گویا یہ شرط وجودِ امام مہسوط البید کی جگہ لیتی ہے اور اسی لئے ہم نے مسلم سلطان علیہ السلام کے وجود اور غلبہ کو الگ سے شمار نہیں کیا ورنہ اسی لئے اہل سنت

والجماعت کے علماء میں مسلمان بادشاہ کا ہونا بھی شرط ہے۔ چنانچہ سبھی ہوئی نظر میں فقہائے اہل سنت خصوصاً جمہور اہل سنت یعنی حنفیوں کی شرائط دیکھتے چلیں۔ ان شرائط جمعہ کو نظم کر دیا گیا ہے۔

541۔ اہل سنت والجماعت اور نماز جمعہ کی پوزیشن یہ ہے کہ:-

”جمعہ کی فرضیت مطلقاً نہیں بلکہ مقید بالشرائط ہے۔ کہ بعض ان شرائط میں سے جمعہ کے وجوب کے لئے ہیں۔ اور بعض اس کے ادا کرنے کی شرائط ہیں۔ وہ شرطیں عند الحنفیہ بارہ ہیں اور دیگر آئمہ اہل سنت کے نزدیک ان ہی بارہ کو مدغم کر کے زیادہ گنوا دیا ہے۔ ان شرائط کو عربی زبان میں یوں نظم کیا ہے۔

(الف) وَحُرٌّ صَحِيحٌ بِالْبُلُوغِ مَذْكُورٌ مُقِيمٌ وَذُو عَقْلٍ لِّشَرْطٍ وَجُوبِهَا

وَمِصْرٌ وَ سُلْطَانٌ وَوَقْتُ وَخُطْبَةٌ وَاذْنٌ كَذَا جَمَعَ لِّشَرْطِ ادَائِهَا

فارسی میں یوں نظم کیا ہے کہ:-

(ب) شرط وجوب عقل و اقامت بلوغ دان بیعذری ست مردے و آزادے بعد زمان

سلطان و وقت و خطبہ ہم اذن و شہر یادش پئے ادا کن و مگذار رائیگان

یعنی شرائط جمعہ بارہ ہیں (جیسا کہ آئمہ بارہ ہیں۔ احسن) چھ عدد اس کے وجوب کے لئے ہیں (اگر یہ چھ شرائط موجود ہوں تو جمعہ واجب ہے) اول حر ہونا شرط ہے غلام پر واجب نہیں۔ دوم تندرست ہونا بیمار پر واجب نہیں۔ سوم بالغ ہونا لڑکے پر واجب نہیں۔ چہارم مرد ہونا عورت پر واجب نہیں۔ پنجم مقیم ہونا مسافر پر واجب نہیں۔ ششم عقل مند ہونا۔ پاگل پر واجب نہیں۔ جمعہ کے ادا کے لئے بھی چھ شرائط ہیں۔ یعنی ان کے بغیر جمعہ ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس حالت میں ظہر کا ادا کرنا ہی لازم ہے۔ نماز ظہر ساقط نہیں ہو سکتی۔ وہ شرائط یہ ہیں۔ پہلی شرط شہر کا ہونا گاؤں میں جمعہ ادا نہیں ہوتا۔ دوسری شرط سلطان یا اس کے نائب کا ہونا (3) وقت ظہر کا ہونا (4) خطبوں کا ہونا (5) اذن عام کا ہونا (6) جماعت کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ فرادی نہیں۔

یہ چھ شرائط ایسی ہیں کہ ان میں اگر ایک بھی نہ ہو تو نماز جمعہ حنفیوں کے یہاں ادا نہیں ہو سکتی ظہر لازم رہتی ہے۔ البتہ یہ قیاس کیا گیا ہے۔ اور بعض فقہاء نے کہا کہ وجوب کی چھ شرائط چونکہ بطور رخصت ہیں۔ یعنی ایک قسم کی رعایت ہیں لہذا اگر ان چھ میں سے کوئی موجود نہیں اور جمعہ پڑھ لیا جائے تو جمعہ ادا ہو جائے گا۔ مثلاً مسافر سے جمعہ معاف ہے لیکن اگر وہ نماز جمعہ باقاعدہ پڑھے تو جمعہ ادا اور ظہر ساقط ہے۔“

542۔ ہمارا یہ بیان ہماری علمی سند کے ساتھ تمام حنفیوں کے لئے سند ہے۔ اور کسی حنفی عالم کی مجال نہیں کہ وہ ہمارے اس

بیان سے سرتابی کرے۔ ہمارا یہ بیان ان کی فقہ کی گیارہ کتابوں کا نچوڑ ہے۔ مثلاً فتاویٰ عالمگیری (2) رد المحتار (3) میزان

شعرانی (4) کبیری (5) محیط (6) نہر الفائق (7) فتح القدیر (8) ظہیریہ (9) کافی (10) شرح الباقانی (11) تقیہ۔
باقی کتابیں انہی کتابوں کے بچے ہیں۔ اُدھر یہ بیان صحاح ستہ و دیگر کتب حدیث سے ثابت شدہ ہے۔ ایک ایک شرط کے لئے ہم اُس کا ماخذ اور سند لکھ سکتے ہیں۔ اور سوالات کے جوابات میں روزانہ لکھتے اور بتاتے رہتے ہیں۔

نماز جمعہ کا با مقصد قیام جب مقاصد محمد و آل محمد کے نافذ کرنے میں خوف و خطر نہ ہو

543۔ ہم نے یہ بیان اس لئے دیا ہے کہ قارئین کرام کو معلوم ہو جائے کہ اسلام کے مستقل مسائل کو کوئی فرقہ رد نہیں کر سکتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ مقاصد کو بدل دیا جائے یا اصطلاحات اور الفاظ کے اُلٹ پھیر سے بات کو اُلٹ لیا جائے۔ مگر بنیادی بات مان کر ہی کام چلتا ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ نماز جمعہ کے سلسلہ میں دو قسم کی احادیث ہیں۔ ایک وہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے اور عرض کیا تھا کہ تمام مسلمان نماز جمعہ کو واجب مانتے ہیں۔ دوسری قسم اُن احادیث کی ہے جن سے نماز جمعہ کے قائم کر سکنے کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ اپنے مباحث میں برابر بتاتے چلے آئے ہیں کہ جمعہ کو قائم کرنے کا مجاز اور مالک امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ اگر وہ مبسوط الید ہوں تو وہ لازماً نماز جمعہ کو قائم کریں گے۔ ورنہ وہ اور ان کے متبعین واجب نماز جمعہ کو ساقط کر دیں گے اور نماز ظہر واجب کی نیت سے ادا کرتے رہیں گے۔ گذشتہ صفحات میں یہ بحث نکالی گئی ہے کہ اگر اسلام کا غلبہ ہو اور منافقین و کفار و معاندین اسلام کا زور نہ ہو اور مسلمانوں کو قرآن کریم کے احکامات کو نافذ کرنے میں کسی قسم کا خوف نہ ہو تو ایسے زمانہ کو امام معصوم مبسوط الید علیہ السلام کا زمانہ سمجھا جائے گا۔ اور درحقیقت وہ انہی کا زمانہ ہوگا کہ کسی کی طرف سے مقاصد محمد و آل محمد کے نافذ کرنے میں خوف و خطر نہ ہو۔ اس حالت کے لئے ہم نے لکھا ہے کہ فتویٰ یا اجازہ موجود ہے اور ہم پر اقامہ جمعہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اہل سنت فقہ کی مذکورہ بارہ شرائط میں آخری چھ شرائط بھی ہمارے مذکورہ اصول سے اخذ کی گئی ہیں۔ اور انہی چھ شرطوں پر زور دیا گیا ہے۔ ان میں سے کسی ایک کے نہ ہونے سے نماز جمعہ ہرگز ادا نہیں ہوتی۔ مثلاً اگر سلطان وقت یا اس کا نائب نہ ہو تو جمہور اہل سنت کے یہاں نماز جمعہ واجب ہوتے ہوئے بھی ساقط ہے۔ اور ظہر برابر واجب الا دار ہتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ ہر خاٹی بادشاہ کو جسے مسلمانوں پر تسلط حاصل ہو سلطان مان لیتے ہیں اور نماز جمعہ کو ادا خیال کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ کی بنیاد میں ہم سے متفق ہیں۔ یعنی جب سلطان وقت مسلط ہوگا تو غلبہ مسلمانوں ہی کا ہوگا۔ لہذا انہیں قیام جمعہ میں کسی اور کا خوف نہ ہوگا۔ رہ گیا سلطان وقت تو اُسے یہ لوگ خطبہ میں شامل کر کے رضا مند کر لیں گے۔ لہذا دونوں طرح یہ ثابت ہے کہ نماز جمعہ کیلئے بہر حال مسلمانوں کا غلبہ و اقتدار ضروری ہے۔ اگر یہ موجود نہیں تو جمعہ ادا نہیں ہوتا۔ ظہر بدستور واجب الا دار رہتی ہے۔ آپ کی معلومات میں اضافہ کی غرض سے سلطان والی شرط کے لئے ابن ماجہ کی کتاب سے ایک ایسی حدیث سناتے ہیں جو ایک لفظ کو نکال لینے کے بعد من و عن صحیح حدیث ہے۔ اور ہمارے یہاں بھی روایت ہوئی ہے اور خود مولانا نے بھی اُسی

حدیث کے اختصار کو جمعہ کے ترک کی مذمت میں لکھا ہے سُنئے:-

544- حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ نے تم پر جمعہ کو فرض قرار دیا ہے۔ اسی جگہ پر جہاں میں ہوں۔ میرے اسی دن میں۔ میرے اسی مہینہ میں۔ میرے اسی سال میں۔ قیامت تک کے لئے۔ چنانچہ جو کوئی میری زندگی میں یا میرے بعد جمعہ کو حقیر کرنے کی

عن جابر بن عبد اللہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلّموا أنّ اللہ قد افترض علیکم الجمعة فی مقامی هذا فی یومی هذا فی شہری هذا فی عامی هذا الی یوم القيامة فمن ترکها فی حیاتی وبعدي وله امام عادل أو جائز استخفافاً بها أو جحوداً بها فلا جمع اللہ شمله ولا بارک له فی امره . رواہ ابن ماجہ .

غرض سے یا اس کے انکار کے لئے ترک کر دے اور یہ کہ اس کے لئے کوئی عادل یا جو رستم کرنے والا امام موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی پراگندگی کو یکسوئی اور اطمینان سے نہ بدلے۔ اس کے کام میں برکت نہ دے۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے۔“

اس حدیث کی تشریح و تفہیم بھی دیکھ لیں:-

545- عینی شرح ہدایہ میں لکھا ہے کہ:- ”بزاز نے اس حدیث کو اور طریقہ سے بھی لکھا ہے اور طبرانی نے کتاب الاوسط میں اسی کے مثل ابن عمر سے روایت کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث مختلف طریقوں سے روایت کی گئی ہے۔ اور اسی وجہ سے

اخرجه البزاز من وجه آخر و روی الطبرانی فی الاوسط من حدیث ابن عمر نحوه . قُلْتُ هذا الحدیث روی من طرق مختلفة فحصل له بذلك قوة فلا تمنع من الاحتجاج به..... الخ

اس حدیث کو قوت حاصل ہو گئی ہے۔ چنانچہ اب اُسے بطور دلیل پیش کرنے سے کوئی امر مانع نہیں ہے۔ اور سلطان کا اہل اسلام سے ہونا شرط ہے۔ کیونکہ حدیث بالا اس کا ماخذ ہے۔ اور اس میں لفظ امام موجود ہے۔ اور امام نہیں ہوتا مگر مسلم..... الخ۔“

546- آپ نے دیکھ لیا کہ حدیث (پیر 544) میں امام عادل کی تشریح یا مراد مسلمانوں کے سلطان سے کی گئی ہے۔ ہم امام عادل صرف اُس امام کو کہتے ہیں جو واقعی عادل ہو یعنی ظلم اُس سے سرزد ہونا کسی طرح ممکن نہ ہو۔ اور عادل کے لفظی معنی اور عقلی مفہوم حقیقتاً یہی ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ سلطان بڑے بڑے ظالم و جابر انسانوں کو بھی کہا گیا ہے۔ اس لئے انہی کے دباؤ کی بنا پر انہیں امام عادل مان لیا گیا۔ اور جو لوگ اُن کے مظالم سے احتجاج کریں اور انہیں امام عادل یا مسلمانوں کا حقیقی سلطان واجب الاطاعت نہ مانیں اُن کا منہ بند کرنے کے لئے امام عادل کے ساتھ لفظ جائز بھی داخل کر دیا گیا۔ لیکن یہ خیال نہ کیا گیا کہ قرآن کریم نے ظالموں کو اسلام میں درجہ امامت سے خارج کر دیا ہے۔ مسلمانوں کا امام صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جو منجانب خداوند معصوم ہو عادل ہو۔ ظالم و جائز نہ ہو قرآن کریم نے ظالموں پر لعنت کی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کا یہی مذہب ہے

کہ وہ ہر اس بات کو تسلیم کریں جو قرآن کریم کی سند رکھتی ہو۔ اور ہر اس بات کا انکار کریں جو قرآن کریم کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ اسی جگہ آپ اندازہ لگالیں کہ جب یہ کوششیں جاری ہوں کہ ہر خاطی، ظالم و جابر و جائز و مستمکار مسلمانوں کا امام بن جائے اور ایسے ظالموں جابروں و جائزوں اور مستگاروں کو معاونین بھی حاصل ہوں۔ اُن کو غلبہ و اقتدار بھی مل گیا ہو تو ہر وہ شخص اُن کے بنائے ہوئے قانون کی رُو سے مجرم ہوگا جو امامت کے لئے عصمت کی شرط لگائے یا ظالموں پر لعنت کرے یا جائزوں کی اطاعت سے سرتابی کرے۔ وہ ایسے جمعہ کو ہرگز قائم نہ ہونے دیں گے جن میں خود انہی پر قرآن کی زبان میں لعنت کی جائے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ اُن کا نام خطبوں میں پکارا جائے۔ بس جناب سلطانی اور خوف کا نہ ہونا نماز جمعہ کے اہم ترین شرائط میں سے ہیں۔ لہذا ہم نے عرض کیا ہے کہ مسلمانوں کو تسلط، غلبہ و اقتدار حاصل ہو۔ دشمنوں کو مغلوب کر لیا گیا ہو تو جمعہ کا قیام واجب ہے خواہ سلطان وقت علیہ السلام موجود ہوں یا بظاہر موجود نہ ہوں۔ اس لئے کہ مسلمانوں کا تسلط خود سلطانی کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ خوف کا مطلقاً خاتمہ ہو جانا یا امام عادل علیہ السلام کا مبسوط الید ہونا۔ دراصل ایک ہی بات کو دو طرح کہنے کا عالمانہ طریقہ ہے۔ علاوہ ازیں دو چار جملے اہل سنت کی طرف سے اور سُن لیں تاکہ مسئلہ کی مکمل صورت سامنے آجائے وہ مانتے ہیں کہ:-

547- ”حدیث وفقہ میں اُن بارہ شرائط کے علاوہ بعض اور شرائط بھی موجود ہیں۔ مثلاً دن کا صاف ہونا۔ یعنی بارش کا نہ ہونا۔ اور برد (سردی، ٹھنڈ۔ یہی سخت گرمی کے لئے حکم ہے۔ احسن) شدید کا نہ ہونا۔ اور خوف کا نہ ہونا بھی شرط ہے۔ پہلی دونوں شرطیں وجوب کے لئے ہیں۔ (یعنی اگر بارش میں نماز جمعہ قائم کر لیا جائے تو جمعہ ادا ہو سکتا ہے) مگر خوف نہ ہونے کی شرط ادائے نماز جمعہ کے لئے ہے۔ (یہ اگر پوری نہ ہو تو جمعہ ادا ہی نہ ہوگا) اور خوف کا نہ ہونا شرط اس لئے ہے کہ بوقت خوف اذن عام جاتا رہے گا جو کہ خود ایک اہم شرط ہے جمعہ کے ادا کرنے کی۔ اور ایک شرط اور بھی ہے۔ جس کے نہ ہونے پر نماز جمعہ کی ادائیگی میں قوی شبہ ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ ایک شہر میں نماز جمعہ کی جماعت صرف ایک جگہ ہو، اور اگر ایک جگہ تمام نمازی جمعہ نہ ہو سکتے ہوں تب اجازت ہے مگر احتیاطاً ظہر پڑھی جانا بھی بہتر ہے۔“

548- یہاں تک یہ ثابت ہو چکا کہ نماز جمعہ کے با مقصد قیام میں اگر مومنین کو کسی قسم کا بھی خوف ہو تو اقامہ جمعہ ہرگز جائز نہیں بلکہ خوف کی موجودگی میں نماز جمعہ حرام اور گناہ ہے۔ یہ بڑی تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ خوف کے علاوہ جمعہ جن شرائط سے مشروط ہے وہ سب کی سب خوف کی بنا پر قائم کی گئی ہیں۔ اس کی مثالیں پیرا نمبر 483 سے 501 تک آچکی ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم خوف کے سلسلہ میں کچھ اور عرض کریں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر مذکورہ بالا تمام شرائط حاصل ہوں تو:-

(1) نماز جمعہ قیامت تک واجب ہے فرض ہے؛

(2) ہر مسلمان پر شرائط کی موجودگی میں نماز جمعہ خدا و رسول اور آئمہ علیہم السلام کا حق واجب ہے؛

- (3) جو کوئی اسے تمام شرائط کی موجودگی میں ترک کرے خواہ حقیر جان کر خواہ لا پرواہی سے وہ اسلام سے خارج و جہنمی ہے؛
- (4) اس نماز میں دو رکعات دو قنوت اور دو خطبے ہوں گے؛
- (5) پہلی رکعت میں سورہ جمعہ دوسری میں سورہ منافقون لازمًا شامل کی جائیں گی؛
- (6) دونوں خطبوں کے درمیان وقفہ کے لئے ذرا دیر بیٹھا جائے گا؛
- (7) قرأت برابر بالجہر ہوگی؛
- (8) قنوت پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے دوسری میں رکوع کے بعد ہوگی؛
- (9) پیش نماز عمامہ و عبا و قبا و رداء پہنے گا؛
- (10) عصا یا تلوار کا سہارا لے کر خطبہ پڑھے گا؛
- (11) اس نماز سے سرتابی منافقین کی شناخت ہے؛
- (12) اس کے بے حد و حساب فضائل و مناقب و ثواب ہیں؛
- (13) اور اس کے حقیقی قیام کی سعی ہر شخص پر ہر حال میں واجب و فرض و لازم ہے؛
- (14) حقیقی قیام کے نتیجے کی برآمدگی کے بعد اس نماز سے کوئی مستثنیٰ نہ رہے گا۔ (حتیٰ کہ عورتیں بھی شریک ہوں گی بچے بھی غلام بھی مریض و مسافر بھی)

549- ان مندرجہ بالا چودہ مہملوں اور چند سطروں میں نماز جمعہ کے متعلق تمام احادیث کو سمیٹ کر جمع کر دیا گیا ہے۔ ساری حدیثیں پڑھ جائیے آپ کو یہی چودہ باتیں ملیں گی۔ ان سے باہر ساری کتابوں میں کچھ نہ ملے گا۔ در اصل احادیث کی تعداد ان شرائط و تفصیلات کو بتدریج عائد و قائم کرنے کی وجہ سے بڑھی ہے۔ ورنہ ایک حدیث میں سب کچھ بیان کر دیا جاتا۔ چنانچہ اس سلسلہ کی ہر حدیث میں ہر شرط کو، خواہ وہ کہیں بیان ہوئی ہو، شامل رکھنا لازم ہے۔ یہ نہیں کہ ایک حدیث میں نماز جمعہ کی فرضیت بیان ہوئی مگر تعداد رکعات یا خطبوں کا ذکر نہ ہوا تو آپ جتنی چاہے رکعات اور بلا خطبہ نماز جمعہ واجب سمجھ لیں۔ لہذا پہلی بات یہ ہوئی کہ نماز جمعہ کی تمام شرائط کو سب سے پہلے سامنے رکھنا ہوگا۔ پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ تمام شرائط پوری کر کے اس واجب اور فرض کو ادا کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اس کے بعد فتویٰ دیا جائے گا کہ:-

- 1- نماز جمعہ قائم کرو یہ فرض ہے واجب ہے۔ اور نماز ظہر ساقط ہے۔ اور جمعہ کی نماز کا چھوڑنا اور ظہر کی نماز کا پڑھنا حرام ہے۔
- 2- یا ظہر کا برابر ادا کرنا لازم ہے اور نماز جمعہ پڑھنا اور ظہر کو ترک کرنا حرام ہے۔
- 3- یا نماز جمعہ کے احترام اور اغیار کو عادت ڈالنے کی غرض سے جمعہ و ظہر دونوں پڑھو اور رفتہ رفتہ مقاصد تک جا پہنچو۔

لیکن اس طریقہ کار کو مذہبی جوش یا تخریبی مقاصد کی بنا پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور واجب ہے واجب ہے کی رٹ لگائی جاتی ہے کسی کو غور کرنے کا موقعہ ہی نہیں دیا جاتا ہے۔ کفر و نفاق اور مذمت کی بوچھاڑ کی جاتی ہے۔ لعن و طعن اور سب و شتم کو اپنا حربہ بنا لیا جاتا ہے۔ ایسے حضرات کے لئے تنبیہ ضروری ہے اُن کے منہ میں لگام دینا لازم ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ رہنا، مقدس مآب بنے رہنا اور عوام میں تفرقہ پر دازی اور انتشار کو برداشت کرنا بھی اُسی طرح حرام ہے جس طرح بے مقصد اور غلط جمعہ قائم کرنا حرام ہے۔ اس لئے ہم نے قلم اُٹھایا ہے کہ مومنین کے سامنے جمعہ اور اس کے مختصر متعلقات رکھ کر انہیں دشمنوں سے ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا جائے۔

550۔ اب آپ کو یہ دکھانا ہے کہ مذہبی اعمال بجالانے میں مقاصد محمد و آل محمد صلی اللہ علیہم کی باقاعدہ، مسلسل و مربوط تنفیذ و اجرا لازم ہے۔ ہمارے ہر قول و فعل کو اُن مقاصد کی تنفیذ کے لئے ایک پروگرام کی صورت میں سرزد ہونا چاہئے اور ہر قول و فعل سے متعلق ایک متعینہ نتیجہ برآمد ہونا چاہئے۔ اور ہر نتیجہ کو مقصد کی برآمدگی میں مدد دینا اور مقصد کو قریب تر کرتے رہنا چاہئے۔ اسی قربت کی نیت ہوتی ہے عبادتوں میں۔ یہی قربت الی المقصد، اللہ و رسول سے قربت ہے۔ آپ تمام دن باتیں کرتے ہیں، اعمال بجالاتے ہیں عبادتیں کرتے ہیں۔ اگر اُن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اور پھر آپ کو معلوم بھی نہیں کہ کس عمل کا کیا نتیجہ ہونا چاہئے تو یقین کیجئے کہ آپ کے اعمال و اقوال و عبادات لھو و لعب کے دائرہ میں سرگرداں ہیں۔ خدا کے لئے ان کو صراط مستقیم پر قائم کیجئے۔ جس طرح اپنے روزانہ کے کاموں کو غور و فکر سے کرتے ہو۔ نتیجہ نہ نکلنے پر متاسف ہوتے ہو کم از کم اسی طرح دین کے کام بھی کرو۔ اگر آپ تمام دن چلتے رہیں اور دفتر نہ پہنچیں تو کیا آپ اس قسم کے چلنے کو آوارہ گردی نہ کہیں گے؟ اگر آپ تمام دن محنت کرتے رہیں اور شام کو ایک پیسہ نہ ملے تو کیا آپ اس محنت کو ضائع شدہ قرار نہ دیں گے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ آپ دین میں آوارہ گردی جائز رکھتے ہیں؟ دین کے اعمال کو ضائع کر کے دین سے لوگوں کو منحرف کر رہے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ آپ پر چاروں طرف سے تباہیاں منڈلا رہی ہیں۔ آپ سے روزانہ اور ہر لمحہ دین کی تحقیر سرزد ہو رہی ہے۔ اس سے باز آجائیے یا دین سے باز آجائیے۔ چنانچہ عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ ہماری زندگی کا ہر سانس، ہماری ہر بات، ہمارا ہر قدم، ہر عمل و ہر اقدام اس طرح عمل میں آنا لازم ہے کہ مقاصدِ آئمہ اہل بیت علیہم السلام کے حصول میں قریب تر ہوتے چلے جائیں۔ لیکن اگر ہمیں معلوم ہو کہ فلاں عمل اُن مقاصد کے خلاف جائے گا یا یہ خوف ہو کہ اس عمل سے اُن مقاصد کی شکست و ریخت واقع ہوگی تو اس قول و فعل کو حرام سمجھئے۔ اس سے باز رہئے اور دوسروں کو سمجھا کر روکنے کی کوشش کیجئے۔ اسی لئے جائز و ناجائز، حرام و حلال، غلط و صحیح، سنت و مباح کے الفاظ آئے ہیں۔ ورنہ ان کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ جانوروں کی طرح جو کر رہے ہیں بس کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن آپ بد قسمتی سے یا خوش قسمتی سے انسان پیدا کر دئے گئے ہیں۔ عقل دے دی گئی، اختیار مل گیا اب آپ کے

لئے چارہ کار نہیں، راہِ فرار نہیں، آپ کی طاقت سے باہر ہے جانور بن جانا۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو مولا بخش اور قانون آپ کو ہانک کر لائے گا اور پھر گھما کر انسان رہنے پر مجبور کرے گا۔

آئمہ اہل بیت علیہم السلام کی رضا مندی ہی حقیقی عبادت ہے

551- تعلیمات اسلام کو نافذ کرنے کے لئے دو ہی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اسلام اور اہل اسلام کا غلبہ ہو۔ دوسری یہ کہ اہل اسلام مغلوب ہوں اور اقتدار و غلبہ دشمنانِ اسلام کو حاصل ہو۔ اس دوسری صورت میں ہر عمل اس شان کے ساتھ بجالانا ضروری ہے کہ دشمنوں کا غلبہ کمزور ہوتا جائے اور مومنین غالب آتے جائیں۔ چنانچہ دشمنوں کو اپنے منصوبہ کی ہوا تک نہ لگنے دی جائے گی۔ ورنہ وہ حفاظتی اقدامات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ضرر پہنچانے اور ان کے اقدامات کو بے اثر بنانے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ نماز جمعہ ہی نہیں بلکہ عام پنج وقتہ نمازوں کی جماعت اگر دشمنوں کے لئے مفید اور مومنین کے لئے مضر ہو تو اس کا پڑھنا منع کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ جناب عبداللہ بن کبیر نے اس پہلو کو واضح کرانے کے لئے سوال فرمایا تھا۔

552- ”میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایسی قوم کے لئے دریافت کیا کہ جو کسی بستی میں ہو اور ان کی شیرازہ بندی کرنے والا کوئی موجود نہ ہو تو کیا وہ قوم جمعہ کے دن ظہر کی **قال: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْمٍ فِي قَرْيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ يَجْمَعُ بِهِمْ أَيْصَلُّونَ الظَّهْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ؟ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَخَافُوا.**

نماز جماعت سے پڑھیں؟ فرمایا کہ ”ہاں اگر انہیں خوف نہ ہو۔“ (الاستبصار جلد 1 کتاب الصلاة باب الجهر بالقراءة)

553- یہاں دو باتیں واضح ہو گئیں اول یہ کہ اگر کسی قسم کا خوف ہے تو ظہر کی نماز بھی جماعت سے پڑھنا غلط ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کی جگہ نماز ظہر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور یہ اس صورت میں جب کہ کسی قسم کا خوف نہ ہو۔ یعنی نماز جمعہ بے خوفی اور امن کے زمانہ میں بھی ایسی واجب نہیں ہے جیسا کہ مولانا سمجھتے ہیں۔ یعنی امام زمانہ بہر حال نماز جمعہ کو ظہر سے بدلنے پر مجبور ہیں۔ اور یہ اُسی صورت میں ہوگا۔ جب کہ امام زمانہ سے نماز جمعہ مربوط نہ ہو۔ یعنی ہر جمعہ کو علوم محمد و آل محمد صلوٰۃ اللہ علیہم سے حصہ ملنے میں رکاوٹ ہو اور نماز جمعہ صرف عبادت یا نماز ہو کر رہ جائے۔ اس لئے نماز ظہر کو اختیار کر لیا جائے گا اور نماز جمعہ کو اعلیٰ مقاصد کے لئے ملتوی کر کے اس کے باقاعدہ قیام کی سعی و انتظام کیا جائے گا۔

554- یہاں یہ وہم پیدا ہونا ممکن ہے کہ یہ دیہات کی بات ہے اس لئے کہ قریہ دیہات کو کہتے ہیں۔ شبہات پیدا کرنے والوں کو بتادو کہ تم کم از کم قرآن کریم پر ایمان کا اعلان کرنے کے بعد ایسا نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کریم نے اہل زبان ہی نہیں بلکہ اہل مکہ اور فصحاء مکہ کی زبان سے مکہ و طائف کو قریہ کہا ہے (43/31) جو ہرگز گاؤں نہ تھے۔ پھر مکہ معظمہ کو اُم القریٰ فرمایا ہے (6/92) تمام بستیوں کی بنیاد، اصل، سردار یا ماں۔ لہذا اہل زبان اس وقت قریہ گاؤں کو نہ کہتے تھے۔ اور اگر کہتے تھے تو اپنی

مراد کو متعین کرنے کے لئے کوئی واضح ترکیب استعمال کرتے تھے۔ جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں جگہ گاؤں مراد ہے۔ اصل بات صرف اس قدر ہے کہ ہر وہ مقام اور ہر وہ انسانی جماعت جو شیرازہ بندی اور نظم سے کٹا ہوا ہو۔ وہاں نماز جمعہ قائم کرنے سے پہلے نظم و ضبط و ربط کا قائم کرنا ضروری ہے۔ ورنہ رابطوا علی الاثمة (آئمہ علیہم السلام سے مربوط ہو جاؤ) کے مطابق قیام جمعہ کا فائدہ حاصل نہ ہوگا۔

555۔ قیام جمعہ تو خالصتاً قیام ولایت پر منحصر ہے۔ روزانہ کی نمازوں میں اس کا خیال رکھا گیا ہے کہ اگر مقاصدِ آئمہ علیہم السلام مجروح ہونے کا اندیشہ ہو تو نہ صرف پنج وقتہ فرض نمازوں کی جماعت کو ترک کر دینا ضروری ہے۔ بلکہ اہل ولایت کو تاکید ہے کہ وہ سب ایک ہی وقت میں فرادی نماز بھی نہ پڑھیں تاکہ اہل خلاف بے موقعہ اور مضر تعارف سے محروم رہ کر ہمارے اقدامات اور منصوبہ قیام ولایت سے غافل رکھے جاسکیں۔ دیکھئے اس سلسلہ میں جناب زرارہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ میری موجودگی میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا کہ:-

556۔ ”جس وقت میں مسجد میں داخل ہوا تو ہمارے بعض اصحاب عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اور ان میں سے بعض اصحاب ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ جواب میں فرمایا کہ میں نے اس کا حکم دیا ہے۔ اگر وہ ایک ہی وقت میں پڑھیں تو پہچانے جائیں اور ان کی گردنیں ناپی جائیں۔“

557۔ آپ کو یہ ہرگز فراموش نہ کر دینا چاہئے کہ دین کی تعمیل خدا کے یہاں اُسی وقت مقبول ہے جب کہ آپ کا عمل، تعمیل احکامِ معصومین کے مطابق ہو اور دل میں کسی قسم کی کراہت موجود نہ ہو۔ یعنی اگر وہ کسی وقت دین کے ایک حکم کو ملتوی فرمادیں تو آپ کو نہایت رضا و رغبت سے اُس حکم کو اُس وقت تک ملتوی رکھنا ہوگا جب تک دوبارہ حکم نہ دیا جائے۔ ایسے مواقع پر جو شخص اُن کے حکم کے بالمقابل عبادت کے خیال سے ملتوی شدہ حکم کے خلاف عبادت یا اعمال بجالائے وہ نہ صرف گنہگار ہے بلکہ ہمارے نزدیک وہ دین سے خارج ہے۔ ہم صرف آئمہ اہل بیت علیہم السلام کے چشم و ابرو کے اشارہ پر عمل کرنے میں دین سمجھتے ہیں۔ اُن کی رضا مندی ہی حقیقی عبادت ہے۔ جب وہ نماز سے روک دیں خوشی سے رُک جانے میں جنت ہے۔ جب وہ جماعت سے منع کر دیں تو فرادی پڑھنے میں رضائے خداوندی ہے۔ وہ لوگ جو اس کے خلاف عمل کریں ہرگز آئمہ علیہم السلام سے متعلق نہیں ہیں۔ اور جو اُن سے دین میں اس طرح وابستہ نہیں ہیں وہ اسلام کے دائرہ سے باہر ہیں۔ البتہ ناواقفیت لاعلمی اور مغالطہ قابلِ معافی ہیں۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ صرف اس لئے کرتے ہیں کہ ہمیں خوشنودی و رضائے معصومین درکار ہے۔

ہم نمازیں اُن کی وجہ سے پڑھتے ہیں۔ ہمارے روزوں کی سند اُنہی سے ملتی ہے۔ ہمارا حج ہرگز قبول نہیں اگر اس میں اُن کے مقاصد کو نظر انداز کر دیا جائے۔ آپ خمس دے کر بھی حرام خور ہیں اگر خمس اُن کی منشاء کے مطابق نہیں دیا گیا۔ آپ کی زکاۃ مردود ہے اگر اس سے مقاصد ولایت برآمد نہیں ہوتے۔ الغرض ہر عبادت ناقابل قبول ہے اگر نتیجہ میں قیام ولایت سے قربت نہیں ہوتی۔ کبھی نہ بھولنے کے آئمہ اہل بیت علیہم السلام خود دین ہیں، صراط مستقیم ہیں، خود ذکر ہیں، رحمت ہیں اور یہ تمام چیزیں اوّلین مباحث میں قرآن و حدیث سے ثابت کی جا چکی ہیں۔ آپ دیکھ چکے ہیں کہ ولایت کے بغیر نماز روزہ وغیرہ بے کار و فضول و عبث ہیں۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی غرض قیام ولایت ہے۔ وہ لوگ جو نمازوں، جماعتوں اور دیگر عبادتوں پر زور دیتے ہیں اور اہل باطل اور دشمنان اسلام کے اقتدار کے خلاف ناگواری تک محسوس نہیں کرتے۔ اُن سے کہہ دو کہ تم حقیقی دشمنان خدا و رسول ہو۔ تم دولت باطل کے قیام میں کوشاں ہو۔ اسی کے مدد و معاون ہو۔ تمہارا مقصد صرف شیرازہ ولایت کو منتشر رکھنا ہے۔ اُن سے کہہ دو کہ اکیلا مومن پوری جماعت ہے یا جماعت کے برابر ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کا فتویٰ ہے کہ المؤمن وحده جماعة۔ مومن خاص تنہا بھی جماعت ہے۔ (فروع کافی فضل الصلاة فی الجماعة)

اُن کو بتا دو کہ باطل کے فروغ و اقتدار کے زمانہ میں مومنین کی نماز جماعت سے ایک نماز، ظہور حق اور اقتدار حق کے زمانہ کی پچاس جماعت کی نمازوں سے بہتر ہے۔ اور ایک تنہا نماز پچیس نمازوں سے افضل ہے۔ اُن کو بتائیے کہ ہم نمازوں کی قدر و قیمت اور مقصد سے کما حقہ واقف ہیں۔ ہماری نمازیں مقبول بارگاہ خداوندی ہیں۔ اسلئے کہ ان کی ہر نقل و حرکت قیام ولایت کیلئے وقف ہے نہ کہ ریاکاری و دنیاوی مفاد کیلئے۔ ہماری فطری موت شہدائے بدر و احد کی کثرت سے بہتر ہے (لا یموت من کم میت علی الحال النبی انتم علیہا الا کان افضل عند اللہ من کثیر من شہداء بدر و احد فابشرو) یہ خوشخبری اُن مومنین کیلئے ہے جو آئمہ معصومین علیہم السلام کو دنیا و آخرت کا مالک سمجھتے ہیں۔ اور تمام اعمال کو اُنکی رضا کے مطابق بجالانے میں کوشاں ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ: الدنیا والآخرۃ للامام یضعها حیث یشاء (دنیا و آخرت امام کیلئے ہے جس طرح چاہتا ہے اُنہیں متعین کرتا ہے۔) (اصول کافی کتاب الحجۃ باب ان الارض کلاھا للامام علیہ السلام)

558۔ یہاں تک یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہر وہ عبادت جس میں اجتماع عام ہو۔ جیسے نماز جماعت، نماز عید و نماز جمعہ اور حج وغیرہ ان کو بجالانے سے پہلے پہلے دشمنان اسلام کا زور توڑنا ہوگا، ان کا شیرازہ بکھیرنا پڑیگا۔ مسلمانوں کو خوف و خطر سے محفوظ کرنے کے تمام اقدامات فرداً و اجتماعی حیثیت سے کرنا ہوں گے۔ اور جب خوف کی کوئی شکل موجود نہ رہے گی تب جا کر نماز جمعہ و جماعت کا قیام ہوگا۔ اس سے پہلے نماز جمعہ کا فتویٰ دینا حرام ہے، ناعاقبت اندیشی ہے، مقاصد آئمہ اہل بیت سے

لاعلمی کی دلیل ہے۔ اور یا پھر دشمن اسلام ہونے کی دلیل ہے۔ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی ذرہ برابر پرواہ نہ کرنا۔ چاروں طرف سے انہیں مغلوب ہوتے ہوئے نہایت اطمینان سے دیکھنا۔ اُن سے نمازوں، روزوں و عظموں پر بڑی بڑی رقمیں وصول کرنا، روز بروز انہیں غریب تر اور محتاج تر بناتے چلے جانے کی اسکیمیں بنانا۔ اُن علماء کا کام کیسے ہو سکتا ہے جن کو معصومین کا نائب سمجھا جائے گا۔ وہ تو خود مفلوک الحال رہیں گے، خود دفاقدہ کریں گے، اس لئے کہ انہیں اُمت کی فلاح و بہبود مطلوب ہے وہ کیسے دین فروشی کر سکتے ہیں۔ وہ خود فروش و خود فراموش ہوتے ہیں۔ اُن کے صبح و شام اسی فکر میں گذرتے ہیں کہ کس طرح اُمت مسلمہ کو دشمنان اسلام کے پنجے سے نجات دلائی جائے۔

559۔ وہ لوگ کیسے اسلام دوست ہو سکتے ہیں جو یہ حدیث پڑھ کر ٹپ نہ جائیں۔ جو جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے نہایت حسرت بھرے لب و لہجہ میں عبرت کے لئے فرمائی ہے۔

اے عبداللہ مسلمانوں کے لئے کوئی عید ایسی نہیں ہے۔ خواہ بقر عید ہو یا عید الفطر جس سے آل محمد کے رنج و غم کی تجدید نہ ہو جاتی ہو۔ میں (عبداللہ) نے عرض کیا وہ کیسے؟ فرمایا کہ یہ اس لئے کہ وہ اپنے حق کو غیروں کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں۔“ (علل الشرائع باب 126 الجزء الثانی)

560۔ یہ حدیث پہلے دوسری کتاب سے آپکی ہے یہاں اس سے یہ محسوس کرنے کی کوشش فرمائیں کہ عیدوں کے آنے سے آل محمد پر غم نہیں آتا بلکہ ایک غم مستقل طور پر موجود ہے۔ جسے اُمت کی فلاح و بہبود کی فکر و کوشش سے بہلاتے اور بھلاتے رہتے ہیں۔ لیکن عیدیں آتی ہیں تو وہ قدیم رنج و الم تازہ ہو جاتا ہے۔ حکومت تو غیروں کے ہاتھ میں ہے ہی۔ مگر عید کے روز اُس کا دشمنوں کے ہاتھ میں ہونا از حد تکلیف پہنچاتا ہے اور سابقہ غم و ہوم کی تجدید کر دیتا ہے۔ محبت و اطاعت و اتباع اہل بیت محمدؐ کا دعویٰ کرنے والوں کی نیندیں حرام ہو جانا چاہئیں اس حدیث کو پڑھ کر۔ انہیں ہر قسم کا چین و آرام، عیش و عشرت، لذت و راحت اپنے اوپر حرام کر لینا چاہئے جب تک کہ وہ اس حق کو واپس نہ لے لیں۔ ابوسفیان و ابو جہل اور دیگر منصوبہ سازوں نے حکومت محمدؐ کو تباہ کرنے اور بدر و اُحد کا بدلہ لینے کے لئے مسندوں، تختوں، کرسیوں کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ رات کو چار پائی پر نہ سوتے تھے۔ انہوں نے ہر عیش و آرام حرام کر لیا تھا۔ اپنی اولادوں کو، معاونین کو وصیتیں کرتے تھے۔ انتقام لینے اور تخریب اسلام کے لئے دن رات کوشاں رہتے تھے۔ تب جا کر ایک ایسا دن آیا تھا کہ تخت حکومت سے اعلان ہوسکا کہ (معاذ اللہ) نہ کوئی وحی آئی تھی نہ فرشتہ آیا تھا۔ یہ تو بنی ہاشم نے اپنے اقتدار اور قیام حکومت کا ڈھونگ رچایا تھا۔ وہ مسلمان بادشاہ بر سر عام شکر خدا بجالاتا ہے اور کہتا ہے کہ کہاں ہیں میرے بزرگ اور بدر و اُحد کے شہداء جو دیکھیں کہ میں نے کیسا انتقام لیا۔ آل محمدؐ میرے سامنے پاہ جو لان حاضر ہیں۔ (معاذ اللہ) اُس شخص کا سر تخت خلافت کے نیچے پڑا ہے جو قرآن کی غلط تعبیر کرتا تھا۔ اور حکومت کو اپنا حق سمجھتا تھا۔ (لا حول ولا قوۃ الا باللہ)

آئمہ معصومین علیہم السلام کا حق دشمنان اسلام کے قبضہ میں ہونا مستقل غم و حزن

561- دوستو اور میرے بزرگو!! اگر تم واقعی محمد وآل محمد کے مذہب پر ہو؟ اگر سچ مچ تمہیں اُن کی خوشنودی مطلوب ہے؟ تو اُن کے اس حق کو واپس دلاؤ۔ یہ تمہارا فرض ہے وہ تمہارے منتظر ہیں، یہ تمہارے کرنے کا کام ہے۔ اگر آپ نے آئمہ اہل بیت کی وہ احادیث دیکھی ہوتیں جس میں اُن بزرگو! نے آپ کو اپنے مقاصد اور اپنی ولایت کو نافذ کرنے پر مامور کیا ہے تو ہمیں یقین ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں ایک انقلاب مچلتا ہوا ملتا۔ آپ حصول راحت و آرام کے بجائے خود کو دار و رسن کے لئے تیار کرتے ہوئے پائے جاتے۔ آپ کی سمجھ میں تلواروں اور زنجیروں کے ماتم کی غرض و غایت آ جاتی۔ آپ ایک خون فشاں قوم ہوتے ہوئے یوں مغلوب و مقہور نہ پائے جاتے۔ آپ اپنے بچوں کو فقیر، سقہ اور علمدار بنانے کا منشاء سمجھتے۔ آپ ہنسلیوں کی مینوں اور پاؤں کی بیڑیوں کا صحیح استعمال کرتے۔ مگر افسوس کہ ہم دوسروں کے ہاتھوں بک چکے ہیں۔ اغیار کے مقاصد کا رنگ دے کر ہر عبادت و ہر رسم و ہر شعار کو رفتہ رفتہ بدل دیا ہے۔ قوم کے اذہان کو سیاسی افیون سے گند کر دیا ہے۔ اور ہر بات کو اُلٹ کر رکھ دیا ہے۔ چند بے معنی بے مقصد الفاظ کے چکروں میں پھنسا کر چھوڑ دیا ہے۔ آئیے آپ کو ایک حدیث سناؤں ذرا غور سے سنئے اور اپنا فریضہ سمجھئے۔ یہ سمجھ کر سنئے کہ امام رضا علیہ السلام دشمنوں کے قانونی شکنجہ سے محفوظ کلام فرما رہے ہیں۔ جو کچھ وہ اشاروں میں فرماتے ہیں اُسے اپنے ایمان کی قوت سے تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔

ہماری ترجمانی میں بھی اسی اصول کا خیال رکھیں وہاں بھی آپ ہی کا ایمان کام دیگا۔ اسی لئے فرمایا گیا ہے کہ ہماری حدیث کو صرف انبیاء و مرسلین یا وہ قلوب اٹھا سکتے ہیں جنکے قلوب کا ایمانی امتحان ہو چکا اور وہ کامیاب ثابت ہوئے ہوں۔ ارشاد ہے کہ:-

562- محمد بن ابی نصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:-
 ”میں نے جناب امام رضا علیہ السلام سے ایک مسئلہ کے متعلق دریافت کیا تو منہ پھرا لیا اور خاموش رہے۔ پھر فرمایا کہ اگر میں ہر اس سوال کا جواب عطا کرتا رہوں جو تمہیں درپیش ہیں تو ہمارے جوابات تمہارے لئے شر بن جائیں گے۔ اور صاحب الامر کی گردن ناپی جائیگی۔ ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ ولایت خداوندی ہے کہ اللہ نے اسے جبرائیل کو صیغہ راز میں سپرد کیا راز ہی میں جبرائیل نے اس ولایت

سَأَلْتُ ابا الحسن الرضا عليه السلام عن مسئلة فَاَبْلَى وَاَمْسَكَ، ثُمَّ قَالَ : لَوْ اعْطَيْنَاكُمْ كَلِمًا تَرِيدُونَ كَانْ شَرًّا لَكُمْ وَاخَذَ بَرْقَبَةِ صَاحِبِ هَذَا الامر، قَالَ ابو جعفر عليه السلام وَاِلَايَةِ اللّٰهِ اَسْرَهَا اِلَى جَبْرِائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاَسْرَهَا جَبْرِائِيلُ اِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم وَاَسْرَهَا مُحَمَّدٌ اِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاَسْرَهَا عَلِيٌّ اِلَى مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَنْتُمْ تَذِيعُونَ ذٰلِكَ مِنَ الَّذِي اَمْسَكَ حُرْفًا

کو آنحضرت کو سپرد کیا انہوں نے جناب علیؑ کو اس کا راز سونپ دیا۔ جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام نے اس ولایت کے اسرار و رموز اُن لوگوں کے حوالہ کئے جو اللہ کے قانون کے مطابق فٹ تھے۔ پھر تم اس اسرار ولایت کو فاش کر دینا چاہتے ہو۔ ہے کوئی جو اس سلسلہ کی باتوں کو سُنے اور اُن کی حفاظت کرے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے آل داؤد کی حکمت عملی کی ذیل میں فرمایا ہے کہ ایک مسلم کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنی ذات پر مختار ہو۔ اور اپنی شان کو منوا کر رہنے والا ہو۔ اور اپنے زمانہ والوں ہمعصوروں کی معرفت رکھتا ہو۔

سمعة؟ قال ابو جعفر عليه السلام: في حكمة آل داؤد: ينبغي للمسلم ان يكون ما لكأ نفسه مقبلا على شأنه عارفاً باهل زمانه، فاتقوا الله ولا تضيعوا حد يشنا فلو لا ان الله يدافع عن اوليائه وينتقم لا وليائه من اعدائه، اما رايتم ما صنع الله بال برمك وما انتقم الله لا بي الحسن عليه السلام وقد كان بنو الاشعث على خطر عظيم فدفع الله عنهم بولايتهم لا بي الحسن عليه السلام وانتم بالعراق ترون اعمال هؤلاء الفراعنة وما امهل الله لهم، فعليكم بتقوى الله ولا تغرّنكم (الحياة) الدنيا، وتغترّوا بمن قد امهل له فكان الامر قد وصل اليكم۔

چنانچہ تم اللہ کے فرائض کو اختیار کرو اور ہماری احادیث کو فاش کر کے ضائع نہ کرو۔ (ہماری ولایت کا راز باقی نہ رہتا) اگر کہیں اللہ اپنے ولی الامر کی طرف سے دفاع کی ذمہ داری نہ لیتا اور دشمنان ولایت سے انتقام نہ لیتا رہتا۔ کیا تم نے وہ سب کچھ نہیں دیکھا جو اللہ نے آل براء کے ساتھ کیا اور امام کاظم علیہ السلام کا انتقام لیا۔ اور یہ کہ اُس زمانہ میں اشعث کی اولاد (جعفر بن اشعث) بڑے ہی خطرہ میں مبتلا تھی۔ اللہ نے اس خطرہ کو اسلئے دفع کر دیا کہ وہ امام کاظم علیہ السلام کی ولایت کی تنفیذ میں مصروف تھے۔ اور تم عراق میں اُن فراعنہ وقت کے اقدامات کو اچھی طرح دیکھ رہے ہو۔ اور یہ بھی کہ انہیں خدا نے فی الحال مہلت دے رکھی ہے۔ تم پر اللہ کے عائد کردہ فرائض کا انجام دینا لازم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ حیات دنیا تمہیں فریب میں مبتلا کر کے (اُن فرائض سے باز رکھے) اُن لوگوں کی پوزیشن کو واضح نہ رہنے دے جن کو مہلت دیدی گئی ہے۔ اب یوں ہی ہے کہ کارِ حکومت و ولایت تمہارے ہاتھ ہے۔“

563۔ آپ نے سنا کہ اللہ کی طرف سے قیام ولایت صیغہ راز میں چلا اور مسلسل چلتا رہا۔ یہ اس لئے کہ ابلیس اور اس کا گروہ نخل و مزاحم نہ ہو سکیں۔ امام علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ تمہارے لئے تمام اقدامات کا قبل از وقت بیان کر دینا نقصان دے گا۔ اور وہ نقصان پہلے نمبر پر امام زمانہؑ کو قانون کی نظر میں ماحوذ کر لے گا۔ اور اس طرح قیام ولایت و حکومت کے خلاف شرکو طاقت ملے گی۔ صرف باتیں ہی باتیں کرنے کو راز کا فاش کرنا قرار دیا گیا۔ باتوں کو سمجھ کر اختیار کرنا اُن پر عمل پیرا ہونے والوں کو نصرت کیلئے یا دفرمایا اور اس طرح ہمیں اور آپ کو مخاطب کیا ہے۔ اس کے بعد تمام مسلمانوں کے لئے خود مختار ہونا لازم قرار

دیا (ان یکون ما لکاً لنفسه) تاکہ وہ کسی کی غلط اطاعت و حکومت کو ریزہ ریزہ کر کے پھینک دیں۔ اپنی شان کو منوا کر رہنا فرض کیا اپنے زمانہ کے اہل ولایت اور دشمنان ولایت کو پہچاننے اور ان سے متعلقہ سلوک کرنے کو واجب کیا اور ان چیزوں کو تقویٰ کی وسیع لفظ سے تعبیر کر کے متقی کی تعریف متعین فرمادی۔ لہذا وہ شخص ہرگز متقی نہیں ہے جو حکومت باطل کی اطاعت کرے اور حکومت الہیہ کی طرف سے خاموش رہے۔ جس کی صبح اپنی نہ شام، جسکی زبان پر پہرے ہوں اور وہ آزادی کی فکر نہ کرے جو صبح سے شام تک جی حضوری میں لگا رہے اور رسمی نمازیں بھی ادا کرتا رہے، وہ ملعون ہے۔ اُنہی کیلئے وِیْلٌ لِّلْمُصَلِّینَ آیا ہے۔ جس انتقام کا تذکرہ فرمایا وہ خود خدا نے آکر نہ لیا تھا۔ بلکہ خدا کی طرف سے ذمہ داری لینے والے انسانوں نے اس انتقام کو نافذ کیا تھا۔ اس سے تمہیں یہ بتایا کہ تم بھی اس انتقام کی آگ کو بھڑکاتے رہو، دلوں کو گرم رکھو، چین کی نیند نہ سو جاؤ۔ آل داؤد علیہ السلام کا تذکرہ اس لئے کیا کہ اُنہوں نے اپنی حکمت عملی اور بالقسط اقدامات سے ایک جابر و متبدل حکومت کو رفتہ رفتہ پاش پاش کر دیا اور خلافت الہیہ قائم کی۔ یہ اس لئے اشارہ فرمایا کہ تم بھی آل داؤد علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو اور اسلامی حکومت قائم کر کے چھوڑو۔ یہ وعدہ کیا کہ خدا تمہاری حفاظت اپنے ذمہ لے چکا ہے مگر تمہارے اقدامات راز فاش کرنے والے نہ ہوں۔ تم اپنی طرف سے قیام ولایت کے منصوبہ کو صیغہ راز میں رکھو اور ایسے موزوں اقدامات کرو کہ دشمنان اسلام کو اصل مقصد کی ہوا تک نہ لگے۔ اس احتیاط کے باوجود اگر تم سے غلطی سرزد ہو جائے تو خدا تمہاری حفاظت جعفر بن اشعث کی طرح کرے گا یہ خدا کا ذمہ ہے۔ حکومت الہیہ یا حکومت اسلامیہ کے خلاف ہر حاکم کو فرعون کہہ کر بات صاف کر دی۔ اور آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے عمل در آمد کو حضرت یوسف علیہ السلام تک رکھ دیا کہ آپ از خود وہ تمام کام کریں جو ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو فرعون مصر کی جگہ اقتدار و حکومت سونپتا ہے۔ پھر تمہیں بتایا کہ دشمنان اسلام کو مہلت دی ہوتی ہے۔ اس لئے کہ ابلیس نے مہلت کا وعدہ لے لیا تھا۔ لہذا اُن لوگوں کی شان و شوکت، اُن کی نمازیں اور اسلام کا ڈھونگ تمہیں مغالطہ نہ دے دے۔ اُن سے ہوشیار رہنا لازم قرار دے کر آخر میں فرمایا کہ اب حکومت و ولایت کا قائم کرنا اور دشمنان اسلام سے انتقام لینا تمہارا کام ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں یہ واضح ہو گیا کہ قیام ولایت ہی ہمارا انفرادی و اجتماعی فریضہ ہے۔ دشمنان اسلام کو تخریب اسلام سے روک دینا، اُنکے اقتدار و قوت کو اسلام سے ٹکرا کر پاش پاش کر دینا اور اُن سے حقوق ولایت کو واپس لے لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم نے اس سلسلہ میں اب تک کچھ نہیں کیا اور نہ ایسا ارادہ ہے تو یاد رکھئے کہ ہمارا قرآن اور صاحبان قرآن سے کوئی تعلق ورشتہ نہیں ہے۔ رہ گئی ہماری چند عبادتیں اور چند نیک اعمال تو ایسی عبادتیں اور اعمال ہر قوم کسی نہ کسی حیثیت سے بجالاتی ہے۔ آپ کے اعمال و عبادت بھی اُنہی کے ساتھ شمار ہوں گے اور آپ خود بھی اُنہی کے ساتھ محشور ہوں گے۔ خدا ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم مقاصد خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے حصول میں کامیاب ہوں آمین ثم آمین۔

564- اب یہ غور فرمائیں کہ حضرات آئمہ معصومین علیہم السلام کا حق دشمنان اسلام کے قبضہ میں ہونا اُن کے مستقل غم و حزن کو سال میں صرف دو دفعہ یعنی بقرعید اور عید الفطر پر ہی تازہ کرتا تو یہ بھی مومنین کے لئے بڑی قابل شرم بات ہوتی۔ لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ خود جمعہ بھی عید ہے۔ جیسا کہ جناب علی مرتضیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں کہ:-

الا انّ هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيداً وهو سيد أيا مكّم وأفضل أعيادكم۔ الخ (الفقیہ کتاب الصلوٰۃ)
خبردار باش کہ جمعہ کا دن وہ دن ہے جس کو اللہ نے تمہارے لئے عید بنایا ہے اور وہ تمہارے دنوں کا سردار ہے اور تمہاری تمام عیدوں سے افضل ہے۔“ (باب وجوب الجمعة وفضلها ومن وضعت عنه الصلاة والخطبة فيها)

565- سابقہ گفتگو میں یہ معلوم اور طے ہو چکا ہے کہ آئمہ معصومین علیہم السلام کا حق جب تک غیروں کے ہاتھوں میں ہے اُس وقت تک مومنین اور اہل بیت کے لئے ہر عید ایک پیغام غم افروز لے کر آتی ہے۔ اور اب یہ معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کی ہر عید میں جمعہ بھی داخل ہے۔ لہذا اہل بیت کے غم و حزن کو ہر جمعہ تازہ کرتا ہے۔ یعنی سال بھر میں باون مرتبہ صرف آمد جمعہ اُن کے رنج و الم میں اضافہ کا باعث ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ ایسی حالت میں جمعہ کی جماعت قائم کر کے مطمئن ہو جانا چاہتے ہیں؟ آٹھ کے بجائے چار سجدے کر کے آسمان میں تیر مار دینا چاہتے ہیں؟ ارے صاحب! اپنے اپنے دولت کدہ میں سونے کے بجائے باہر نکل کر ذرا اہل بیت کے مقاصد کی تنفیذ کے لئے کوشش فرمائیے۔ تکلیفیں برداشت کرنے کی عادت ڈالئے۔ آپ کا حلق اور گلوئے مبارک بہت نرم ہے اس میں سے وہ روٹیاں نہیں گذر سکتیں جو حق پسندوں اور حقوق طلب کرنے والوں کے لئے تیار کی جاتی ہیں۔ زمین پر بلا بستر و تکیہ سونا آپ کے بلند مرتبہ شکم میں اچھا رہ پیدا کر دے گا۔ اہل بیت علیہم السلام کے مقاصد کی تنفیذ آپ کے لئے مصیبت ہے۔ یہ بہت آسان ہے کہ موٹر میں تشریف لائے۔ رٹا ہوا جمعہ پڑھایا اور سدھار گئے۔ وقت آ گیا ہے کہ اب آپ دیوالہ کا اعلان کر دیں۔ اور آئمہ اہل بیت کی راہ سے ہٹ جائیں تاکہ قوم بیدار ہو، مقاصد کو سمجھے اور اس سلسلہ میں کوششیں کرے۔ انجمن سازیوں اور نعرہ بازیوں کا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ کے جھوٹے دعوے جھوٹے اشتہارات کی حقیقت ہر شخص کو معلوم ہے۔ آپ برہنہ ہیں اور سب کو نظر آرہے ہیں۔ صرف اپنی آنکھیں بند کر لینے سے آپ کی پردہ پوشی ناممکن ہے۔ آپ کی بزرگی اسی میں ہے کہ حقائق سے روگردانی بند کر دیں حقیقت کا سامنا کریں۔ قصور و تقصیر کا اقبال کریں، اعلانیہ نہ سہی دل میں تائب ہوں۔ اور سوچیں کہ ہم عیدیں منانا چاہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آئمہ معصومین کے غم و دھوم میں ہر ہفتہ اضافہ کا باعث ہوں گے۔ لہذا ہمیں چاہئے کہ نماز جمعہ اور سقوط ظہر پر غلط زور دینے کے بجائے سقوط باطل کی کوشش کریں۔ کم از کم بیٹھ کر سوچیں اور قوم کے فداکاروں کو بہترین اسلامی مشورہ دیں۔ تاکہ وہ اپنی راہ سے مزاحمتیں دور کر سکیں قیام جماعت و جمعہ و عیدیں پر سے خوف کو دور کر دیں۔ کم از کم لسانی حریت ہی حاصل کر لیں جو کہنا

چاہتے ہیں وہ کہنے کی فضا پیدا کر لیں۔ اس کے بعد قیام جمعہ پر معصوم دلیل اختیار کریں۔

566- پیرا نمبر 537 سے یہاں تک احادیث معصومینؑ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ:-

1- اگر تمام شرائط پورے ہو جائیں اور کسی قسم کا خوف بھی نہ ہو تو نماز جمعہ بھی واجب ہے اور اس کا قائم کرنا بھی واجب ہے؛

2- لیکن اگر کسی قسم کا خوف موجود ہے تو تمام شرائط کے پورا ہو جانے کے بعد بھی نماز جمعہ قائم نہیں کی جاسکتی؛

3- یہی نہیں بلکہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز تو درکنار نماز ظہر بھی جماعت سے پڑھنا منع ہے؛

4- اور اگر کسی قسم کا خوف نہ ہو تو بھی ایک قریہ میں اگر کوئی جمع کرنے والا موجود نہ ہو تو نماز جمعہ نہ پڑھی جائے گی۔ صرف ظہر کی

نماز جماعت سے ہوگی اور جمعہ کو ساقط رکھا جائیگا جب تک کہ جمع کرنے والا موجود نہ ہو؛

5- خوف کی حالت میں جمعہ و جماعت ہی ساقط نہیں ہیں بلکہ مومنین کا ایک ہی وقت میں ایک جگہ جمع ہو کر کسی وقت کی نماز

انفرادی طور پر ادا کرنا بھی ممنوع و ساقط ہے؛

6- اور آخری بات یہ ہے کہ ان پانچوں احکام کے خلاف عمل کرنے والا شخص امام زمانہ علیہ السلام کی گرفتاری اور دین کی تباہی کا

مجرم ہے۔ خدا ہمارے دشمنوں کو بھی ایسے جرم سے بچا کر راہ ہدایت دکھائے آمین ثم آمین۔

ان احکامات کے بعد یہ بھی سامنے آچکا ہے کہ جمعہ عید کا دن ہے اور ہر عید آئمہ اہل بیت علیہم السلام کے غم کو تازہ کرنے

والی ہے۔ لہذا ان کے متبعین پر لازم ہے کہ ان کے غصب شدہ حقوق کو واپس لے کر ان کے مقاصد کو نافذ کرنے کی فضا پیدا

کریں تاکہ ان کے اس مستقل غم کا مداوی ہو سکے۔ نماز جمعہ پر براہ راست گفتگو کے بجائے اب یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جب ہر

جمعہ عید ہے تو عیدوں کے متعلق کیا احکامات ہیں اور ان کے قیام کی کیا پوزیشن ہے۔ تاکہ بالواسطہ جمعہ کے قیام کی حیثیت و

کیفیت واضح ہو سکے۔ اس کے بعد ہم خالص جمعہ کی نماز پر گفتگو کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔

567- امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ:-

(1) ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا اضحى (الفقيه كتاب الصلوة، الاستبصار كتاب الصلوة)

”سفر میں نہ جمعہ ہے نہ عید الفطر ہے نہ عید قربان“۔ معلوم ہوا کہ سفر میں جمعہ و عیدین برابر ہیں۔ اور سابقہ حدیث کی رو

سے تو جمعہ عید ہونے کی بنا پر برابر بلکہ ایک ہی ثابت ہو چکا ہے۔ یعنی جمعہ و عیدوں میں کوئی فرق نہیں بلکہ دونوں کی حیثیت ایک

ہی ہے۔ اس سلسلہ میں ہم آپکا تھوڑا سا وقت اور چاہتے ہیں تاکہ آپکو جمعہ اور عیدین کا ایک ہونا ذرا وضاحت سے دکھا دیا

جائے۔ اور ثابت ہو جائے کہ جو احکام نماز عید کے قیام کیلئے ہیں وہی نماز جمعہ کے قیام کیلئے ہونا چاہئیں۔ چنانچہ نماز جمعہ کی ذیل

میں ثابت ہو چکا ہے کہ وہ نماز جمعہ جو فرض ہے وہ بلا جماعت کے نہیں ہوتی۔ یہی بات عیدین کی نمازوں کیلئے ہے سنئے:-

- (2) لا صلوة يوم الفطر والاضحى الا مع الامام (فروع کافی۔ کتاب الصلوة باب صلاة العیدین والخطبة۔) عید الفطر اور عید القربان کی نماز امام کے بغیر نہیں ہوتیں۔ (امام محمد باقر علیہ السلام)
- (3) لا صلوة يوم الفطر والاضحى الا مع الامام (الاستبصار باب لا تجب صلاة العیدین.... امام محمد باقر علیہ السلام)
- (4) لا صلوة يوم الفطر والاضحى الا مع الامام (الفقیہ باب صلاة العیدین امام محمد باقر علیہ السلام)
- کتب اربعہ متفق ہیں کہ نماز جمعہ کی طرح نماز عیدین جماعت یا امام کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ لہذا نماز جمعہ کی وہی حیثیت ہے جو نماز عیدین کی ہے۔

568۔ نماز جمعہ جس طرح فراوی پڑھنا سنت ہے اسی طرح نماز عیدین بھی تنہا بلا جماعت پڑھنا سنت ہے ملاحظہ ہو

(1) ”مَنْ قَاتَنَهُ صَلَاةُ الْعِيدِ فَلْيَصِلْ أَرْبَعًا (الاستبصار باب من صلی وحده کم یصلی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام) جسکی نماز عید (جماعت سے) فوت ہو جائے اُسے چاہئے کہ وہ (تنہا) چار رکعات نماز پڑھے۔“

(2) لا صلوة فی العیدین الا مع الامام وان صلیت وحدک فلا باس۔ (الفقیہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام)

۔ ”عیدین کی نمازیں بلا امام کے نہیں ہوتیں اور اگر تو تنہا پڑھے تو اس میں حرج بھی نہیں ہے۔“ (صلاة العیدین)

اس حدیث کو جناب شیخ طوسی علیہ الرحمة نے بھی الاستبصار میں لکھا ہے۔ اور یہ فیصلہ بھی کر دیا ہے کہ:-

(3) لانّ هذه الصلاة مع الامام فرض و على الانفراد سنة مؤكدة۔ (باب لا تجب صلاة العیدین الا مع الامام)

۔ ”اسلئے کہ یہ نماز (عید) امام کے ساتھ (یعنی جماعت سے) فرض ہے۔ اور انفرادی طور پر سنت موکدہ ہے۔“

یہاں تک واضح ہو گیا کہ نماز عیدین کی وہی حیثیت ہے جو نماز جمعہ کے لئے مقرر ہے۔

569۔ گویہ ثابت ہو چکا ہے کہ نماز عیدین بھی نماز جمعہ کی طرح واجب ہیں لیکن اس کو براہ راست بھی فرض دیکھ لیں:-

(i) صلاة العیدین فريضة و صلاة الكسوف فريضة (الاستبصار باب ان صلاة العیدین فريضة)

عیدین کی نمازیں فرض ہیں اور گرھن کی نمازیں فرض ہیں۔ (امام جعفر صادق علیہ السلام)

اس حدیث کو جناب صدوق علیہ الرحمة نے کتاب الفقیہ میں بعینہ لکھا ہے۔ اور اگلی حدیث اس طرح لکھی ہے کہ:-

(ii) وجوب العیدینا هو مع امام عادل (امام محمد باقر علیہ السلام)

نماز عید کا وجوب عادل امام کے ساتھ ہے۔ (الفقیہ باب صلاة العیدین)

آپ نے دیکھ لیا کہ نماز عیدین بھی جمعہ کی نماز کی طرح واجب ہیں۔ لہذا اس طرح بھی دونوں کے احکامات اور حیثیت ایک ثابت ہو گئی۔

امام عادل صرف معصومین ہیں اور کوئی خاطی یا غیر معصوم امام عادل نہیں

570- آخری حدیث میں عادل امام کے ساتھ وجوب کو وابستہ بتایا گیا ہے۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کہ عادل امام کوئی ہو نہیں سکتا۔ سوائے امام معصوم علیہ السلام کے۔ اس لئے کہ ہر ایک انسان سے خطا ممکن ہے سوائے معصومین کے کہ ان کے لئے خدا نے خاص بندوبست کر دیا ہے۔ ان سے ظلم سرزد ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ہر پیش نماز کو جس میں معروف عدالت کی شرطیں موجود ہوں۔ مثلاً اس نے زنا کیا ہو لیکن اب توبہ کر چکا ہو۔ نماز کا پابند ہو تو اسے پیش نمازی والی عدالت سے کوئی مجتہد خارج نہیں کر سکتا۔ چنانچہ چور، زانی، کاذب الغرض تمام گناہان کبیرہ کا مرتکب رہ کر توبہ کر لینے والا اور گناہان صغیرہ بلا اصرار کرنے والا شخص پیش نمازی والی عدالت کے لئے فٹ یا موزوں مانا گیا ہے۔ ان مذکورہ بالا احادیث میں امام عادل سے اگر یہی عدالت مراد ہے تو پھر خلفائے جور کو عادل مان کر ان کے پیچھے نماز جمعہ صحیح ماننا لازم ہے۔ لہذا ان کی امامت بھی عادل ہونے کی بنا پر صحیح ماننا پڑے گی۔ جو کسی شیعہ عالم یا جاہل کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ علاوہ ازیں ہم براہ راست حدیث سے یہ ثابت کئے دیتے ہیں کہ امام عادل، یا امام العدل صرف معصومین ہیں اور کوئی خاطی انسان یا غیر معصوم امام عادل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایک بڑی اہم حدیث سے ابتدا کرتے ہیں سنئے کہ جناب عبداللہ بن ابی یعفور رضی اللہ عنہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ:-

571- قلت لابی عبداللہ علیہ السلام انی اخا لط الناس فیکثر عجبی من اقوام لا یتولونکم ویتولون فلاناً وفلاناً، لہم امانة و صدق و وفاء، واقوام یتلونکم، لیس لہم تلک الامانة ولا الوفاء والصدق؟ قال: فاستوی ابو عبداللہ علیہ السلام جالسا فاقبل علی کالغضبان، ثم قال: لا دین لمن دان اللہ بولاية امام جائز لیس من اللہ ولا عتب علی من دان بولاية امام عادل من اللہ، قلْتُ لا دین لأولئک ولا عتب هؤلاء؟ قال: نعم لا دین لأولئک ولا عتب علی هؤلاء ثم قال ألا تسمع لقول اللہ عزَّ وجلَّ: اللہ ولی الذین امنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یعنی (من) ظلمات الذنوب الی نور التوبة و المغفرة لولا یتہم کل امام عادل من اللہ.... الخ (کافی کتاب الحجۃ) (حدیث برابر جاری ہے)

572- میں نے ابو عبداللہ سے کہا کہ میں لوگوں میں گھل مل کر رہتا ہوں۔ میرے تعجب کی حد نہیں رہتی جب میں برابر یہ دیکھتا ہوں کہ وہ قوت میں جو فلاں اور فلاں کی ولایت کی قائل ہیں اور آپ کی ولایت کو نہیں مانتے ان میں امانت داری، سچائی اور وفا پاتا ہوں۔ اور جو قوت میں آپ کی ولایت کی قائل ہیں ان میں ویسی امانت داری۔ وہ صداقت اور ویسی وفا نہیں پاتا۔ پھر کہا کہ (یہ سن کر) جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سنبھل کر بیٹھ گئے اور میری طرف غضب ناک ہو کر متوجہ ہوئے اور پھر فرمایا کہ جو

شخص ایک امام جائز کی اطاعت میں خدا کا دین سمجھ لے حالانکہ وہ خدا کی طرف سے امام نہیں ہے (تو یاد رکھ) اُس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اور جو اللہ کے مقرر کردہ امام کا ماننے والا ہو اُس کی شکایت نہیں کی جانا چاہئے۔ میں نے عرض کیا کہ کیا واقعی وہ بے دین ہیں اور یہ لوگ شکوہ سے بلند ہیں؟ فرمایا کہ ہاں ہاں۔ اُن لوگوں کا کوئی دین نہیں۔ اور اُن لوگوں کا شکوہ نہ کرنا چاہئے۔ پھر فرمایا کہ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ ”خدا اُن لوگوں کا ولی ہے جو ایمان دار ہیں اُن کو تارکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔“ یعنی گناہوں کی تاریکی سے نکال کر توبہ اور مغفرت کے نور سے وابستہ کرتا ہے۔ اس لئے کہ وہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ امام عادل کی ولایت کو تسلیم کرتے ہیں۔“ (باب فیمن دان اللہ عزّو جلّ بغیر امام من اللہ جلّ جلالہ)

573- اس حدیث پر بیمار کس دینے میں بہت طول ہو جائے گا۔ آپ خود ہی ذرا ٹھہر ٹھہر کر ہر جملہ کو اپنے ایمان و فہم و عقل سے پڑھیں گے تو کئی طرح کا لطف ملے گا۔ ہمیں صرف اسی قدر بتانا ہے کہ یہاں امام عادل سے آئمہ علیہم السلام کا تعین ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس جگہ عبارت میں دوسرے ایسے قرائین موجود ہیں جن سے امام عادل سے امام معصوم ہی مراد لینا لازم ہے۔ یہ شبہ یا اعتراض علم سے محرومی کی دلیل ہوگی۔ اس لئے کہ ان قرائین ہی سے تو امام عادل کی تعریف متعین کی جائے گی۔ اصطلاح انہی قرائین سے تو بنے گی جن پر شبہ کیا جا رہا ہے۔ بہر حال ہم اپنے استدلال کو شبہات سے بالالے جانے کی کوشش کیا کرتے ہیں ایک اور مقام ملاحظہ ہو:-

574- ”امام محمد باقر علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔ قال: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا عَذْبَنَ كُلِّ رَعِيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ دَانَتْ بَوْلَايَةِ كُلِّ إِمَامٍ جَائِرٍ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَتْ الرِّعِيَّةُ فِي أَعْمَالِهَا بَرَّةً تَقِيَّةً، وَلَا عَفْوَنَ عَنْ كُلِّ رَعِيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ دَانَتْ بَوْلَايَةِ كُلِّ إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَتْ الرِّعِيَّةُ فِي أَنْفُسِهَا ظَالِمَةً مُسِيئَةً۔“

کیوں نہ ہو۔ اور میں یقیناً ہر اس رعایا کو معاف کر دوں گا جو منجانب اللہ امام عادل کی ولایت میں دین و اطاعت سمجھے خواہ وہ اُمت ظالم اور گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔“ (کافی کتاب الحجۃ باب ایضاً)

575- ناظرین کرام یہ نماز جمعہ کا صدقہ ہے کہ آپ کی نظر سے ایسی احادیث بھی گزر رہی ہیں جن کو سامنے لاتے ہوئے بعض افراد کو بخار چڑھ جایا کرتا ہے۔ یہ اس لئے کہ اُن کے نزدیک ایسی احادیث قوم کو بد عمل بنادینے والی ہیں۔ لیکن کوئی اُن سے پوچھتا کہ جناب آپ نے کبھی ایسی احادیث بیان ہی نہیں کیں لیکن اس کے باوجود بد عملی کیوں پھیل گئی؟ بات یہ ہے کہ دینی اعمال کو جس طرح اُنہوں نے اپنے ذاتی اجتہاد سے پیش کیا وہ طریقہ بے جان و بے روح و بے مقصد و عبث تھا۔ اس لئے قوم میں بد عملی

اور سردمہری پھیل گئی۔ ورنہ یہ احادیث تو وہ احادیث ہیں جنہوں نے انقلاب پیدا کئے تھے، جن سے قوم نے غلبہ حاصل کیا تھا۔

576 (الف) اب ذرا حدیث پر نظر ڈالئے۔ پہلی حدیث کی طرح یہاں بھی امام جائز اور امام عادل کیلئے ولایت کا ہونا لازم ہے۔ یعنی دینی اصطلاح کی رو سے کسی شخص کو امام عادل یا امام جائز کہا ہی نہیں جاسکتا جب تک وہ حاکم نہ ہو یا صاحب ولایت نہ ہو۔ اس حدیث میں رعیۃ کی لفظیں لا کر امام عادل اور امام جائز کی اصطلاح کو مکمل کر دیا گیا۔ لہذا امام عادل یا امام جائز وہی شخص ہو سکتا ہے جو والی ہو، ولی ہو اس کی کوئی ولایت ہو۔ حکومت ہو یا یہ کہ وہ سلطان ہو اور اس کی کوئی سلطنت ہو۔ اس کی کوئی رعایا ہو۔ ان شرائط کے بغیر کسی کو امام عادل۔ یا امام جائز۔ یا سلطان عادل یا سلطان جائز کہنا غلط ہوگا۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ امام عادل و سلطان عادل خدا کی طرف سے اُس کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ لہذا اسلام کے دائرہ میں امام عادل محض معصوم ہوگا اور منجانب خدا ہوگا۔ اور امام جائز خاطمی و ظالم ہوگا اور اس کا خدا سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ چنانچہ جہاں جہاں بھی انتظامی حیثیت سے امام عادل بولا جائے گا ہر جگہ امام معصوم مراد لینا لازم ہوگا۔ خواہ کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گذرے۔؟

(ب) اس کے بعد ایک آخری مقام دیکھ لیں جس سے ہمیشہ کیلئے یہ فیصلہ ہو جائے کہ مسلمانوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد صرف بارہ امام عادل ہیں۔ ان کے علاوہ کسی کا خود کو یا کسی دوسرے کو امام عادل کہنا یا سمجھنا محض افتراء اور بے دینی ہے۔ چنانچہ جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام سے ایک یہودی عالم سوالات کر رہا ہے۔ آپ جو بات دیتے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچی کہ یہودی نے سوال کیا کہ:-

”مجھے خبر دیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے لئے کتنے امام عادل ہوں گے؟ اور جنت میں اُن کی ہمراہی میں کون کون ہیں؟ فرمایا کہ اے ہارونی تحقیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے بارہ امام عادل ہوں گے ان کو رسوا کرنے کی کوششیں کرنے والے انہیں ضرر نہ پہنچا سکیں گے۔ اور جو کوئی ان کی مخالفت کرے ان کی مخالفت انہیں ہر اسان نہ کر سکے گی۔ وہ دین میں اُن پہاڑوں سے زیادہ راسخ و مستحکم ہیں جو زمین کا توازن قائم رکھتے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے جنت کے مسکن میں انہی بارہ امام العدل کے

اخبرنی عن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کم له من امام عدل وفي اى جنة يكون ومن ساكنه معه فى جنته؟ فقال: يا هارونى! ان لمحمد اثنا عشر امام عدل لا يضرهم خذلان من خذلهم ولا يستوحشون بخلاف من خالفهم وانهم فى الدين ارسب من الجبال الرواسى فى الارض ومسكن محمد فى جنته معه اولئك الاثنا عشر الامام العدل فقال: صدقت واللہ الذی لا اله الا هو انى لا جدھا فى کتب ابی ہارون، کتبہ بیدہ و املاہ موسیٰ عمی علیہ السلام“

ساتھ ہیں۔ اُس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ اسی خدا کی قسم کہ جس کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں کہ میں نے اپنے باپ

ہارون علیہ السلام کی اپنی لکھی ہوئی اور حضرت موسیٰ میرے چچا علیہ السلام کی املا کرائی ہوئی کتابوں میں یہی لکھا ہوا دیکھا ہے۔“
(الخ) (اصول کافی - کتاب الحجۃ، باب ماجاء فی الاثنی عشر والنص علیہم، علیہم السلام)
اس جگہ یہ طے ہو گیا کہ امت محمدیہ کیلئے صرف بارہ عادل امام ہیں انکے علاوہ مسلمانوں میں کوئی عادل امام نہیں ہو سکتا۔
چنانچہ اس جگہ یہ طے کر کے آگے بڑھیں کہ جہاں جہاں امام عادل یا امام العدل مذکور ہو، اسکے اولین معنی امام معصوم علیہ السلام ہوں گے حتیٰ کہ یہ ثابت ہو جائے کہ وہاں غلطی ہوئی ہے۔ یا کوئی دوسرا قرینہ موجود ہے۔ جس سے یہ معنی کرنا غلط ہو جائے۔“

نماز عیدین کی وہی حیثیت ہے جو نماز جمعہ کے لئے مقرر ہے

577- امام عادل کے امام معصوم علیہ السلام ثابت ہو جانے کے بعد اب ہمیں یہ کہنے کا حق پیدا ہو گیا کہ نماز عید امام معصوم کے ساتھ واجب ہے اور اسی طرح چونکہ جمعہ بھی عید ہے وہ بھی امام معصوم علیہ السلام ہی کے ساتھ واجب ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ جس طرح جمعہ جماعت سے لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے، اسی طرح عید بھی جماعت سے لازم ہے، واجب ہے، اور اگر نماز جمعہ جماعت سے نہ ملے تو نہ اس کی قضا ضروری ہے نہ بدلہ میں تنہا نماز جمعہ پڑھنا ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح نماز عید جماعت سے نہ ملے تو نہ اس کو بطور قضا ادا کرنا ضروری ہے نہ بدلہ میں تنہا نماز عید پڑھنا لازم آتا ہے۔

وَمَنْ لَمْ يَصَلِّ مَعَ إِمَامٍ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. (فروع کافی باب الصلاة العیدین...)
”جس نے امام کے ساتھ جماعت سے نماز عید نہ پڑھی ہو۔ اس پر نہ نماز باقی ہے نہ اس پر قضا کو ادا کرنا باقی ہے۔“
اسی حدیث کو الفقیہ اور الاستبصار میں روایت کیا گیا ہے۔ اور یہ عمل مسلمات اسلامیہ میں سے ہے۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ نماز جمعہ نماز عید ہونے کی بنا پر امام عادل ہی کے ساتھ واجب ہے۔ اور ان کی باقی صورتیں احترام و تدریج وغیرہ کی ذیل میں آتی ہیں۔ اس سلسلہ کی ایک حدیث اور سن لیں:-

578- حضرت صدوق اور شیخ طوسی علیہما الرحمة نے الفقیہ والاستبصار میں لکھا ہے کہ:-

قال ابو جعفر علیہ السلام صلاة العیدین مع الامام سنة وليس قبلها و بعدها صلاة ذلك اليوم الى الزوال -
”جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ عیدوں کی نمازیں امام کے ساتھ جماعت سے سنت ہیں۔ اور اس سے پہلے اور اس کے بعد زوال تک کوئی اور نماز نہیں ہوتی ہے۔“ (باب صلاة العیدین - الفقیہ، الاستبصار)
لیجئے! فیصلہ ہو گیا کہ جمعہ کی نماز ہو یا کسی اور عید کی نماز ہو وہ پیش نمازوں کے ساتھ بہر حال سنت ہیں۔ اُن کی فرضیت و وجوب اسی وقت نافذ ہوگا جب کہ امام عصر نماز جمعہ یا نماز عید پڑھانے میں مختار و آزاد ہوں۔ چنانچہ جناب طوسی علیہ الرحمة نے اس حدیث کو لکھ کر اپنا نوٹ دیا ہے کہ:-

”فألوجه في هذا الرواية ان نحمل قوله ”إنها سنة مع الامام“ ان فرضها علم من جهة السنة دون ان يكون ذلك غير واجب، وقد استوفينا ذلك في كتابنا الكبير و نفرد باباً أنه لا يجب إلا بحضور الامام“۔ (الاستبصار باب أن صلاة العيدين فريضة)

جناب طوسی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قول کو کہ یہ نماز عید امام کی سنت ہے یوں اختیار کیا ہے کہ اس نماز کی فرضیت ازراہ سنت معلوم ہوئی ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ واجب نہ ہو۔ اور یہ کہ ہم نے اپنی بڑی کتاب یعنی تہذیب الاحکام میں اس کیلئے ایک باب مکمل کر دیا ہے کہ نماز عید امام زمانہ علیہ السلام کی موجودگی میں واجب ہے۔ انکے سوا واجب نہیں ہے۔

579۔ اب آپ صحیح اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام کے اس فرمان کا کہ مسلمانوں کی کوئی بھی عید ایسی نہیں ہے جو آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم والم کوتاہ نہ کر دیتی ہو۔ ذرا انصاف سے بتائیے کہ آیا جمعہ عید ہے یا نہیں؟ پھر یہ بھی بتائیے کہ ہر جمعہ کو ان حضرات کی مصیبت کوتاہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟

اس کے بعد یہ سوچئے کہ ان کے حقوق کو دشمنان اسلام کے ہاتھوں سے واپس لینے کا ذرہ برابر خیال نہ کرنا اور ان کے مقام پر کھڑا ہو کر محبان اہل بیت کو مطمئن کئے رکھنا کس قدر تکلیف دہ ہوگا؟ اگر قوم کا ہر فرد بے چین ہو۔ ہر شخص کو انہیں راحت پہنچانے کا خیال ہو۔ اگر انہیں بتایا جائے کہ موجودہ صورت میں نہ نمازیں مقبول ہیں نہ روزے نہ حج قبول ہے نہ خمس۔ ہر عبادت اُس وقت تک بے کار ہے جب تک ہر عبادت کی صحیح غرض کو سامنے رکھ کر اُس عبادت سے قیام ولایت نہ کر دیا جائے۔ تو ایک ایسا انقلاب برپا ہوگا جس سے قلوب بدل جائیں گے، پیمانے بدل جائیں گے، حالات بدل جائیں گے۔ مگر حقوق آل محمد کی کوئی فکر نہیں ہے۔ انکے نائب بن کر قوم کو کھوکھلے وعظ اور خطبے سنانے اور پیسے بٹورنے کی فکر ہے۔ ایسے ہی لوگوں کیلئے فرمایا

گیا ہے کہ:- ”خدا یا تحقیق یہ منصب تیرے خلفاء اور برگزیدہ لوگوں کا ہے۔ یہ تیرے امانتداروں کا مقام ہے تو نے انہیں بلند و بزرگ مرتبہ کے لئے مخصوص کیا ہے۔ لوگوں نے اس مخصوص منصب کو اس کے مقام سے ہٹا دیا ہے۔ اور خود اُس پر قابض ہو گئے ہیں۔ تیرے بلند مرتبہ خلفاء کو مغلوب و مقہور کیا ہے کہ:-“

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَقَامَ لَخَلَفَائِكَ وَاصْفِيائِكَ وَمَوَاضِعِ امْنَائِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ الَّتِي اخْتَصَصْتَهُمْ بِهَا قَدْ ابْتَزَوْهَا.... حَتَّى عَادَ صِفَتُكَ وَمَخْصُوصُ مَنْصَبِكَ مَغْلُوبِينَ مَقْهُورِينَ يَرُونَ حُكْمَكَ مَبْدَلًا وَكِتَابَكَ مَبْنُودًا. (صحیفہ سجادیہ)

کر دیا گیا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ تیرے احکامات کو بدلا گیا ہے۔ تیری کتاب کو پیچھے ہٹا دیا خود کو امام بنا لیا ہے۔“

580۔ یہاں تک یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جمعہ عید ہے اور ہر حیثیت سے عیدوں کے برابر ہے۔ وہ واجب بھی ہے سنت بھی۔ اس کا وجوب امام علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ جمعہ کا قیام ہو یا عید کا اس کے لئے امام زمانہ علیہ السلام کا مبسوط الید ہونا سب

سے بڑی شرط ہے۔ چنانچہ کسی قسم کا خوف ہو تو نماز جمعہ کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ عید ہونے کے سلسلہ میں ایک آخری پہلو اور ملاحظہ فرمائیں۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر عید جمعہ کے دن آجائے تو نماز عید اور نماز جمعہ میں کسی ایک کو اختیار کیا جاسکتا ہے۔ لیکن عام طور پر جمعہ کو ساقط کر دیا جاتا تھا۔ اس کے متعلق سند ملاحظہ ہو:-

581- حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ اگر عید الفطر یا عید قربان جمعہ کے روز جمع ہو جائیں تو کیا

کرنا ہوگا۔ ”فرمایا کہ جناب علی علیہ السلام کے زمانہ میں عید و جمعہ جمع ہو گیا تھا تو آپ نے فرما دیا تھا کہ جو چاہے نماز جمعہ میں شریک ہو۔ اور جو کوئی شامل نہ ہو تو کوئی ضرر نہیں ہے۔ وہ نماز ظہر پڑھ لے۔ (اگلی حدیث میں بتایا) کہ

قَالَ اجتمعوا في زمان علي عليه السلام فقال من شاء ان ياتي الجمعة فليأت، ومن قعد فلا يضره فليصل الظهر. وخطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة. (الفقيه كتاب الصلوة باب العيدين)

انہوں نے عید اور جمعہ کا خطبہ ملا کر پڑھا تھا۔“

یہاں یہ واضح ہو گیا کہ جمعہ امام معصوم بمسوط الید یا صاحب اختیار کی موجودگی میں بھی عید کی وجہ سے اختیاری ہو جاتا ہے۔ اسی حدیث کو فروع کافی سے بھی دیکھئے:-

582- امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:- ”فرمایا کہ جناب علی علیہ السلام کے عہد میں دو عیدیں جمع ہو گئی تھیں۔ آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور پھر فرمایا کہ یہ

قال اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه فخطب الناس ثم قال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن احب ان يجمع معنا فليفعل ومن لم يفعل فان له رخصة.

ایسا دن ہے کہ اس میں دو عیدیں جمع ہو گئی ہیں چنانچہ جسے پسند ہو کہ وہ ہمارے ساتھ جماعت میں شریک ہو اس پر عمل کر لے اور جو ایسا نہ کرے اس کے لئے رخصت ہے۔“ (کتاب الصلاة باب صلاة العيدين والخطبة فيهما)

اس حدیث میں یہ نہیں آیا کہ وہ تنہا نماز ادا کرے لہذا جمعہ و عید دونوں کی نماز میں اختیار دے دیا گیا۔ اور یہ ایسی حالت میں کہ کسی قسم کا خوف نہیں ہے امام عادل مختار و مسوط الید ہے۔ ولایت اور جمعہ و جماعت قائم ہیں۔ یہاں پہنچ کر حدیث مذکورہ پیرا نمبر 568 حدیث (نمبر 1, 2) کا مفہوم یہ ہو گیا کہ نماز عید صرف جماعت سے ہوتی ہے لیکن اگر جماعت کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے اور تنہا پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ جو کوئی امام کے ساتھ نماز عید جماعت سے نہ پڑھے تو اس پر نہ نماز عید ہے نہ اس کی قضا واجب ہے۔ (حدیث مذکورہ پیرا نمبر 577)

لہذا نماز عید کی جماعت کو معمولی عذرات پر ترک کیا جاسکتا ہے۔ اور چونکہ نماز جمعہ کے لئے بھی ان احادیث میں اختیار دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی جمعہ کا عید ہونا بھی نماز جمعہ کو نماز عید کے مثل قرار دیتا ہے۔ لہذا امام معصوم علیہ السلام کی اجازت سے نماز جمعہ و

نماز عید دونوں میں اختیار ثابت ہو گیا ہے۔ اسی لئے عرض کیا تھا کہ جمعہ کی فرضیت بھی عقل کے معیار پر ہے۔ بے عقلی سے نہ جمعہ کو سمجھا جاسکتا ہے اور نہ بے عقلوں سے نماز جمعہ کا تعلق ہے۔

583- نماز عید کی احادیث کو دیکھ کر یا عید کی نماز کے متعلق علماء و عوام کا عمل در آمد دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا چاہئے کہ نماز عید نماز جمعہ سے گھٹیا یا کم رتبہ ہے۔ ان دونوں کا برابر ہونا احادیث گذشتہ سے ثابت ہو چکا ہے۔ خصوصاً جمعہ اور عید کی نمازوں میں اختیار دے کر یہ ثابت فرمایا گیا ہے کہ دونوں برابر ہیں۔ پھر بھی آپ کو مزید یقین و اطمینان فراہم کرنے کے لئے تھوڑا سا وقت اور چاہتے ہیں۔ چنانچہ علل الشرائع میں خطبہ جمعہ کو نماز سے پہلے رکھنے کی علت و سبب بیان فرماتے ہوئے قول معصوم سنئے:-

584- فان قيل فلم جعلت الخطبة في يوم الجمعة في اول الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة... لان الجمعة امر دائم و تكون في الشهر مراراً وفي السنة كثيراً و اذاكثر ذلك على الناس ملوا و تركوا و لم يقيموا عليه و تفرقوا عنه فجعلت قبل الصلاة ليحبسوا على الصلاة و لا يتفرقوا و لا يذهبوا و اما العيدين فانما هو في السنة مرتين و هو اعظم من الجمعة الزحام اكثر و الناس فيه ارجب فان تفرق بعض الناس بقى عامتهم و ليس هو بكثير فيملوا ويستخفوا به۔ (علل الشرائع و اصول الاسلام۔ باب 182)

585- پھر اگر یہ کہا جائے کہ جمعہ کی نماز کیلئے خطبہ نماز سے پہلے کیوں رکھا گیا ہے اور نماز عید کا خطبہ نماز عید کے بعد کس لئے ہے۔ یہ اسلئے کیا گیا کہ:- (1) جمعہ ایک دائمی امر ہے (2) اور ایک ماہ میں کئی بار ہوتا ہے (3) اور ایک سال میں اس کی کافی کثرت ہے (4) اور جب وہ لوگوں پر کثرت سے نافذ کر دیا جاتا ہے تو انہیں گراں گزرنے لگتا ہے۔ وہ اُسے چھوڑ دیتے ہیں اور (خطبوں سے) جدا ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ خطبوں کو نماز سے پہلے رکھ دیا گیا ہے۔ تاکہ وہ نماز جمعہ کی وجہ سے محبوس رہیں۔ متفرق نہ ہو جائیں یا بالکل چلے ہی نہ جائیں۔ رہ گیا عیدوں کے متعلق تو وہ تو سال میں صرف دو دفعہ آتی ہیں۔ اور وہ جمعہ سے بزرگ تر ہیں۔ اور ان میں خوشی سے بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر کچھ لوگ متفرق بھی ہو جائیں تو پھر بھی لوگ بالعموم موجود رہتے ہیں۔ اور چونکہ یہ دونوں عیدیں زیادہ نہیں، اس لئے نہ گراں گزرتی ہیں اور نہ ان کی تحقیق کی جاسکتی ہے۔“

586- اس حدیث میں سب سے زیادہ اُبھری ہوئی یا نمایاں ترین حقیقت یہ ہے کہ نماز جمعہ سے دونوں عیدیں بہر حال عظمت و بزرگی میں زیادہ ہیں۔ امام معصوم علیہ السلام کی یہ بات اُن لوگوں کو ہرگز پسند نہ آنا چاہئے جنہوں نے جمعہ کو ہتھوڑا بنا کر دکھایا تھا۔ بہر حال ہم شروع سے گزارش کرتے چلے آتے ہیں کہ جمعہ کا ایک مقام ہے اُس مقام میں کسی طرح کا کلام نہیں ہے وہ محفوظ ہے۔ اس کے لئے ایک دینی ربط و تعلق متعین ہے۔ جب اُسے اُس ربط سے علیحدہ کر لیا جائے تو اس کی حیثیت مختلف ہوتی چلی جاتی ہے جو آپ کے سامنے طرح طرح سے لائی جا رہی ہے۔ دوسری بات اس حدیث میں یہ ہے کہ لوگوں کے فطری

حالات و تقاضات کو مد نظر رکھ کر جمعہ کے خطبات کو نماز جمعہ سے پہلے رکھ دیا گیا ہے۔ یعنی دین فطرت کے لئے لازم ہے کہ وہ فطرت انسانی کو ہر قدم زیر نظر رکھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو عیدیں سال میں صرف دو دفعہ آتی ہیں اُن میں شرکت و شمولیت بصد شوق کی جاتی ہے۔ اور جو عید (یعنی جمعہ) بار بار اور کثرت سے واقع ہوتی ہے اُس سے دل اُکتا جاتے ہیں۔ مگر عبادت و احکامات کی تعمیل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا اس کا علاج دوسری بات میں گذر چکا ہے۔ مگر یہاں یہ ضرور بتانا ہے کہ جمعہ جمعہ پکارنے والے اس فطری احساس کو نظر انداز کر کے اس فکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کو دین سے اور زیادہ متنفر اور مستقل طور پر اُکتا دیا جائے۔ یعنی لے دے کر اُنہوں نے ایک خطبہ یاد کر لیا ہے ہر جمعہ کو محبوس (مقید) کر کے وہی سنانا ہے۔ اس خطبہ میں وہی الفاظ وہی لب لہجہ بار بار ہر ہفتہ لوگوں کو گراں گذرے پر واہ نہیں، اُنہیں یہ کام ضرور کرنا ہے۔ اور اس سے ایک دن تمام مسلمانوں کو مسجدوں اور نمازوں سے نکال باہر کرنا ہے۔ یعنی مثبت طریقہ پر اُنہیں بے دین بنادینا ہے۔ مسجدوں میں اتنا بُلاؤ، اتنے تقاضے کرو کہ لوگ تمہاری صورت سے متنفر ہو جائیں۔ یہ اصول ایسا کامیاب رہا ہے کہ تمام اُمت کو رفتہ رفتہ بے دین بنادیا گیا۔ اور راہنمایان قوم پر بے دینی پھیلانے کا وہم تک نہ ہوا۔ مگر وہ علماء جنہیں علوم محمدؐ و آل محمدؐ سے ورثہ ملا ہے جانتے ہیں کہ سب سے کامیاب اور خطرناک دشمن اسلام وہی ہیں جو مسجد میں بلانے، وعظ و نصیحت کرنے اور عبادتوں پر زور دینے کو ذریعہ بے دینی بنائیں۔ مسلمان ایسے لوگوں کو پہچان نہ سکیں گے۔ اُن کا تقدس کامیاب رہے گا۔ مسلمان رفتہ رفتہ دین سے دُور ہوتے جائیں گے۔ اپنی بد عملی کا سبب راہنمایان قوم کو سمجھنے کے بجائے خود کو ملزم و مجرم سمجھیں گے۔ شرمندہ رہیں گے۔ جب سامنے آئیں گے تو سر جھکائے ہوئے، بھیگے بھیگے، ہر ڈانٹ ڈپٹ سنیں گے، چپ رہیں گے۔ قصور کا اعتراف کریں گے۔ اور مانگنے پر روپیہ حوالہ کریں گے۔ بھینس کا دودھ، مکھن، فصل میں سے اناج سود میں سے نمس و زکوٰۃ دیں گے۔ سلام کریں گے اور آس لگائے رہیں گے کہ کسی طرح اللہ انہیں اُن کی بد عملی سے معاف کر دے۔ لہذا وہ اپنی قوم یا فرقہ کے راہنما سے شارٹ کٹ (Short Cut) نزدیک ترین راہ یا طریقہ بخشش دریافت کریں گے۔ جواب میں مختلف علاج بتائے جاتے ہیں۔ مثلاً میری فلاں حدیث کی یا تفسیر کی کتاب چھپوا دو تا کہ اُمت کو علوم محمدؐ و آل محمدؐ پر اطلاع ملے۔ وہ غریب بخشش کے لئے روپیہ لگا دے گا۔ ادھر اس کتاب میں کیا ہے؟ یہ ایک الگ عنوان ہے۔ صرف اتنا کہہ دیں کہ اس کتاب میں سابقہ علماء کی ہتک ہوگی۔ اُن کی محنتوں کو چرایا اور بدل کر خراب کیا ہوگا۔ مسلمانوں میں اختلاف کی خلیج وسیع کرنے کا سامان ہوگا۔ نفرت و بغاوت و احساس کمتری بڑھنے کے طریقے ہوں گے۔ کتاب چھپے گی، اُس کی آمدنی سے کوٹھی، کار، کرایہ کیلئے دکانیں، کباب، پراٹھا، کم خواب و اطلس، کوکین کرسیاں صوفے، کارخانے، کنز و تجوریاں، کارپٹ اور قالین۔ اور دینداروں کو نئے طریقہ پر پھانسنے کے لئے کمندیں۔ مثلاً کلم و دوات، کاغ و قنائیں وغیرہ خریدی اور بنائی جائیں گی۔ اور وہ کنگال اُمت سر جھکائے تعمیل کو حاضر رہے

گی۔ مناظروں کے لئے چندے کرے گی۔ کافر نسوں کے اخراجات برداشت کر کے اپنے بچوں کی غذا اور دوا میں کمی کرے گی اور سہل الحصول قسطوں پر مرے گی۔ اُدھر بلند ترین بانگوں کے ذریعہ، نمازوں کی آڑ میں، جمعہ و جماعت کے بہانے ابلیسی مشن کو روز افزوں ترقی ہوتی جائے گی۔

جمعہ کے دن امام عصر علیہ السلام کی اُمت کو کائنات کی تسخیر اور انسانیت کی تعمیر کی تعلیم

587۔ جس جمعہ کو یہ لوگ واجب کہہ کر اپنا جمعہ ہانکنا چاہتے ہیں۔ اُس جمعہ کے لئے یہ انتظام سامنے لایا جا چکا ہے کہ ہر شب جمعہ میں اللہ کی طرف سے اُمت مسلمہ پر طرح طرح کی عنایت کا مینہ برسے۔ سب سے بڑی عنایت، لطف و کرم یہ کہ ان کے امام علیہ السلام کے علوم میں اضافہ ہو۔ تاکہ جمعہ کے دن امام عصر علیہ السلام اُمت کو محفوظ رہنے اور جہانگیر بننے کے لئے نئے نئے طریقے بتائیں۔ ایسے خطبے سنائیں کہ جن کو سنتے رہنے کی تمنائیں بڑھتی رہیں۔ خطبہ ختم ہونے پر دل مچل کر رہ جائیں۔ اس کے بعد نماز ہو۔ اور پروگرام کے مطابق ہفتہ بھر پوری اُمت متحدہ وسائل و محنت و دانش سے اس کائنات کی تسخیر اور انسانیت کی تعمیر میں چھ قدم اور بڑھ جائے۔ ساتویں روز پھر نیا سامان، نئی اطلاعات، نیا پروگرام، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے وہ جمعہ جس کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن جمعہ کی جس طرح ریڑماری جاتی ہے۔ جس طرح اُسے حقیر کیا جاتا ہے۔ وہ آپ نے کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا۔ واضح احادیث میں آیا ہے کہ تمام فتنے اور فساد کے پروگرام مسجدوں میں بنیں گے۔ مساجد ہی میں فتنے جنم لیں گے، یہیں پرورش پائیں گے۔ اور اسی لئے احادیث میں فرمایا گیا کہ امام عصر علیہ السلام تمام مساجد کو توڑ کر منہدم کر دیں گے۔ مسجد ضرار ایک تھی اُسے رسول اللہ ایسی غالب و قوی ہستی نے برداشت نہ کیا۔ حکم ملتے ہی چکنا چور کر دیا۔ آج ہر مسجد میں خدا دیکھ رہا ہے کہ اہل ضرر و ضرار پائے جاتے ہیں۔ لیکن ہماری بد قسمتی کہ ہم مسجد کو گرا نہیں سکتے۔ آس پاس کی آبادی کو دوسری جگہیں دیتے ہیں۔ مکان بنا کر لوگوں کو آباد کرتے ہیں۔ لیکن وہ مسجدیں اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے۔ قرآن کریم کی سند موجود ہے۔ مگر قرآن اور صاحبان قرآن علیہم السلام کو ایسا بے دخل کیا گیا تھا کہ اب ان کی سند اور ان کا حکم حکومت بھی نافذ نہیں کر سکتی۔ مسجدیں کھڑی ہیں۔ روز غلط مقام پر غلط طریقوں سے غلط مقاصد کی آڑ میں بنائی جا رہی ہیں۔ مگر حکومت چوں نہیں کر سکتی۔ آج کا روبرو اور کوٹھی و کار کے لئے سب سے بہترین وسیلہ مسجد کی تعمیر ہے۔ ایک چٹائی لگاؤ۔ اذان دو نماز پڑھ ڈالو۔ بس حکومت کی زبان بند۔ KDA ہو یا DAK ہو سب دم بخود۔ نہ صرف دم بخود بلکہ کبھی نہ کبھی نہیں چندہ بھی دینا ہوگا۔ بڑی مسجد اور بڑی شان سے اہتمام ہوا ہوگا تو افتتاح کرنے کی عزت بھی حاصل کرنا ہوگی۔ حد ہوگی کہ ہمارے یہاں غصب شدہ جگہ پر نماز پڑھنا حرام تھی۔ چند سال پہلے تک بلا باقاعدہ اجازت لئے مسجد بنانے کے لئے وہی حکم تھا جو ابتدا سے احادیث و فتاویٰ میں چلا آ رہا تھا۔ لیکن آج کل عام فتویٰ دے دیا گیا ہے کہ جس طرح دوسرے لوگ مسجدیں بناتے ہیں، تم بھی بناؤ۔ چنانچہ ایسی مسجدیں کئی ہیں جو بلا

گورنمنٹ کی اجازت کے بنائی گئی یا بنائی جا رہی ہیں۔ ان میں نماز جماعت ہو رہی ہے۔ پیش نماز کو باقاعدہ ذمہ دار ادارے تنخواہ دے رہے ہیں۔ اور اس میں خدا و رسول کی خوشنودی سمجھ رہے ہیں۔ یہ مطلب صحیفہ سجادہ میں آئے ہوئے جملے کی صحیح تصویر ہے کہ خدا یا تیرے احکام کو بدل دیا گیا ہے۔ تیری کتاب کو پیچھے ہٹا کر اب خود راہنمائی کی جا رہی ہے۔ قرآن کو اپنا ماموم بنا لیا گیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی ہانڈی گرم کرنے کے لئے گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں۔ مطالبات کے عنوان سے کانفرنسیں اور ٹی پارٹیاں اور عصرانے برپا کئے جاتے ہیں اور وقت آنے پر غلط جگہ دستخط کر دیتے ہیں۔ یعنی انہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہوتی کہ جگہ دیکھ کر دستخط کریں۔ ان کے کھوکھلے نعروں کی گونج امت مسلمہ کو گرما سکتی ہے۔ مگر نتیجہ تو لازم ہے کہ کھوکھلا رہے۔ انہی مساجد اور انہی معماران قوم کے لئے مسٹر اقبال نے کہا تھا کہ:-

مسجد تو بنادی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے

من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا

راہنمایان قوم اس طرح کے کھوکھلے وعظوں اور نعروں سے نوجوانان قوم میں حرارت پیدا کرتے اور ان کی بضاعت کو ناجائز اور مقاصد اسلامیہ کے خلاف استعمال کرتے چلے آتے ہیں۔

588- بہر حال قیام جمعہ کو بھی اسی قسم کے مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اور آج کل تو اصلاح کی آڑ میں طرح طرح کے کافرانہ پروگرام بنائے جا رہے ہیں۔ اسی لئے ہم نے اس سلسلہ میں قلم اٹھایا اور نہ ہمارے پروگرام میں یہ لوگ اس طرح نہیں ہیں۔ ہم ان کا بندوبست آل محمد سلام اللہ علیہم کے ضوابط کے مطابق کر رہے ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث میں آخری جملہ یہی ہے کہ عیدیں چونکہ سال میں صرف دو بار آتی ہیں۔ اس لئے لوگ بڑی رغبت اور شوق سے شامل ہوتے ہیں۔ اور اسی لئے نماز عیدین اور خطبوں کی تحقیر ان سے سرزد نہیں ہوتی۔ اس حدیث سے یہ سبق لینا چاہئے تھا کہ جب آئمہ معصومین علیہم السلام ایسی ہستیوں نے انسانی فطرت کو ملحوظ رکھا اور انہیں اکتا کر بھگا دینے سے احتراز کیا۔ اور ایک ہی چیز کو بار بار بارنا مناسب طریقہ پر دوہرانے سے پرہیز ہی نہیں کیا بلکہ مسائل کی تدریج و تقسیط قائم کی۔ تو ان لوگوں کا منصب یہ تھا کہ یہ بھی ان حضرات کے قدم بقدم چلتے۔ کم از کم اپنے خطبوں میں علوم محمد و آل محمد سے جس قدر حصہ ملا تھا۔ جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوا پڑھا تھا۔ اسی کو نئے انداز و نئے اسلوب سے بطور تعلیم و تعلم استعمال کرتے۔ لیکن وہ ایسا تو جب کرتے جب وہ حضرات معصومین کے متبع اور پیرو ہوتے، وہ تو دشمنان دین تھے۔ وہ کھل کر نماز و روزہ کی ممانعت کرتے تو پہچان لئے جاتے۔ انہوں نے حق و باطل کو ایک مکار تناسب کے ساتھ ملا کر ایک نسخہ بنایا۔ اور ہر مرض میں امرت دھارے کی طرح دینا شروع کر دیا۔ ان سے کہا گیا تھا کہ لمبی لمبی سورتیں پڑھ کر لوگوں کو نماز سے نہ بھگا دینا (نہج البلاغہ)۔ انہوں نے وہ سب کچھ پڑھا ہوگا جو ہم نے پڑھا ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تھا کہ:-

(1) إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلُوا فِيهِ بِرَفَقٍ وَلَا تَكْرَهُوا عِبَادَةَ اللَّهِ إِلَى عِبَادِ اللَّهِ فَتَكُونُوا كَالرَّاكِبِ الْمُنْبِتِ الَّذِي لَا سَفَرًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى. (اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب الاقتصاد فی العبادۃ)

”تحقیق یہ دین محکم ہے۔ اس میں سہاتے سہاتے آرام و تدریج کے ساتھ داخل ہونا اور خدا کی عبادتوں کو اللہ کے بندوں پر زبردستی اس طرح نہ لاد دینا جیسے وہ شتر سوار جو نہ سفر طے کر سکے اور نہ اونٹ کو ہی باقی رہنے دے۔“

اور دوسری طرح جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ:-

(2) لَا تَكْرَهُوا إِلَى أَنْفُسِكُمُ الْعِبَادَةَ - (اگلی حدیث باب ایضاً)

”عبادت کو اپنے ذات کا بدخواہ نہ بنالینا۔ یا یہ کہ اپنے نفوس پر جبراً عبادت نہ ٹھونسنا۔“

اور جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے رسول اللہ نے، ہم تک پیغام پہنچایا تھا کہ:-

(3) يَا عَلِيُّ إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ، فَأَوْغِلْ فِيهِ بِرَفَقٍ وَلَا تَبْغِضْ إِلَى نَفْسِكَ عِبَادَةَ رَبِّكَ فَإِنَّ الْمُنْبِتَ

(یعنی المفراط) لَا ظَهْرًا أَبْقَى وَلَا أَرْضًا قَطَعَ .... الخ۔ (ایضاً کتاب و باب)

اے علی! یہ دین محکم ہے اس میں آرام و سہولت سے داخل ہونا ہے۔ اور اپنے رب کی عبادت کو خود غضبناک نہ کرنا ہے۔ نہ کہ اس سوار کی طرح ہو جانا جو حد سے بڑھنے والا ہو نہ سفر ہی طے کرے نہ مرکب کو آرام لینے دے۔“

589- ان تمام ہدایات و نصیحتوں کے کرنے والوں نے دین کی عبادات و احکامات کو اس طرح پیش کیا کہ اسلام کی یہ مکمل قسط سہل ترین دین یا شریعت سہلہ کہلاتی ہے۔ مگر دشمنوں نے اسی دین کو ایسا بنا دیا کہ قدم قدم پر سُننے میں آتا ہے کہ آج سچ بولنا مشکل ہے، آج فلاں حکم بجالانا ناممکن ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی اصول کے ماتحت آپ پھر علل الشرائع کی حدیث پر غور فرمائیں (پیرا نمبر 586-585) وہاں چوتھی بات ذرا غور کرنے ہی سے ملے گی اور وہ یہ ہے کہ ایک مہینہ میں جمعوں کی تعداد چار پانچ نہیں بتائی گئی بلکہ یہ فرمایا کہ **تكون في الشهر مراراً**۔ ایک ماہ میں کئی دفعہ ہوتا ہے۔ پھر سال بھر میں ہماری طرح 52 کی تعداد نہ بتائی بلکہ فرمایا کہ **وفي السنة كثيراً**۔ اور سال میں بہت دفعہ یا کثرت سے آتا ہے۔ ہم مندرجہ بالا احادیث کو سامنے رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہر ماہ میں چار یا پانچ مرتبہ اور سال بھر میں 52 دفعہ فرما دیا گیا ہوتا تو اس تعداد کو ہر ماہ اور ہر سال پورا کرنا لازم ہو جاتا۔ مگر چونکہ انہیں لوگوں کو بھگا دینا اور عبادت سے اکتا جانا پسند نہیں ہے۔ اس لئے صحیح تعداد سے احتراز کر کے **مراراً و كثيراً** فرما دیا تاکہ امام عصرؒ یا اُن کا نائب اس اصول کو مد نظر رکھ کر جس ہفتہ یا ماہ میں مناسب خیال کریں، جمعہ کو ملتوی کر سکیں۔ کسی عمل کو خصوصاً لازم اعمال کو کبھی کبھی ملتوی کرنا بنی نوع انسان کو خوشی و مسرت فراہم کرتا ہے۔ اس قسم کا التوا مقاصد پر زیادہ

اچھا اثر ڈالتا ہے۔ پھر ایسے عذرات بھی پیش آسکتے ہیں جن میں 52 کی تعداد میں کمی واقع ہو جائے۔ چنانچہ جمعہ کی نماز ایسی نماز نہیں ہے جسے کسی بھی حال میں ترک نہ کیا جاسکتا ہو۔

590- عیدوں اور جمعوں کے اغراض و مقاصد کے سلسلہ میں دو مقامات اور دکھانا چاہتے ہیں تاکہ قارئین کرام ان کی اہمیت پر ضروری اطلاعات حاصل کر سکیں۔ چنانچہ عید الفطر کی علت و غرض ملاحظہ ہو۔

<p>اگر یہ کہا جائے کہ یوم الفطر کو عید کیوں مقرر کیا گیا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ اس لئے کہ مسلمانوں کے واسطے یہ دن جمع ہونے کا دن بنادیا جائے چنانچہ وہ اس روز جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے لئے باہر نکلتے ہیں اور اپنی موجودہ حالت پر اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تاکہ وہ دن ان کے لئے اجتماع عام کا دن ہو۔ وہ روز انکے کھانے اور کھلانے کا انتظام کرنے کا مخصوص روز ہے۔ زکاۃ ادا کرنے کا دن ہے۔ رغبت اور مسرت کا دن ہے اور اللہ</p>	<p>فان قيل فَلِمَ جعل يوم الفطر العيد قيل لان يكون للمسلمين مجتمعا يجتمعون فيه ويبرزون لله تعالى فيحمدونه على ما امن عليهم فيكون يوم عيد و يوم اجتماع و يوم فطر و يوم زكاة و يوم رغبة و يوم تضرع ولانه اول يوم من السنة يحل فيه الاكل والشرب لان اول شهور السنة عند اهل الحق شهر رمضان فاحب الله تعالى ان يكون لهم في ذلك اليوم مجمع يحمدونه فيه ويقدمونه. (علل الشرائع و اصول الاسلام باب 182)</p>
---	---

کے سامنے عاجزی دکھانے کا دن ہے۔ اور وہ سال کا پہلا اور ایسا دن ہے۔ جس میں ان کے لئے کھانا کھانا اور پینا پلانا آزادانہ عام کر دیا گیا ہے۔ اور اس لئے کہ اہل حق کے یہاں ماہ رمضان ان کے سال کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ چنانچہ اللہ کو یہ پسند آیا کہ عید کے روز مسلمان جمع عام میں اللہ کی حمد و تقدیس کیا کریں۔

591- یہی تمام اغراض و مقاصد ہر عید اور ہر جمعہ کے لئے بھی ہیں۔ اس اجتماع عام اور عبادت کے ماحول کو پاکیزہ و خوشگوار رکھنے کیلئے خوشبو لگانا اور ہر شامل ہونے والے کا غسل کر کے آنا ضروری ہے۔ چنانچہ عیدوں کیلئے غسل کی پوزیشن ملاحظہ ہو:-

<p>فرمایا گیا کہ:- اس باب میں غسل جمعہ کے وجوب کی غرض بیان کرتے ہوئے عیدوں کے غسل کا اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ جمعہ خود عید ہے۔ اور دونوں میں غسل لازم ہے۔ اس کو بغرض تعظیم خداوندی و تکریم رب العالمین اور اس کی بزرگی کا استقبال کرنے کے واسطے کیا جاتا ہے۔ اس سے طلب مغفرت میں مدد ملتی ہے۔ اور غسل سے عید کا تعارف ہوتا ہے۔ یہ اس</p>	<p>علة غسل العیدین والجمعة وغير ذلك من الاغسال لما فيه تعظيم العبد ربه واستقباله الكريم الجليل وطلبه المغفرة لذنبه وليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون فيه على ذكر الله فجعل فيه الغسل تعظيماً لذلك اليوم وتفضيلاً له على سائر الايام وزيادة في النوافل والعبادة وليكون</p>
--	--

لئے ہے کہ عیدوں میں ذکر اللہ کے لئے جمع ہوتے ہیں۔ **ذلک طہارۃ لہ من الجمعة الى الجمعة۔**
(علل الشرائع۔ باب 203 علة وجوب غسل يوم الجمعة)

چنانچہ اس اجتماع کے غسل کو تعظیماً لازم کیا گیا ہے۔ اور جمعہ کو باقی تمام دنوں پر فضیلت دینے کے لئے غسل واجب ہوا ہے۔ اور نوافل اور عبادت کو زیادہ کر سکنے کے لئے غسل واجب کیا گیا ہے۔ اور اس لئے بھی کہ یہ غسل جمعہ سے جمعہ تک مسلمانوں کی طہارت و پاکیزگی کا ذمہ دار ہے۔
اس آخری حدیث نے جمعہ وعید کو پھر ایک حیثیت اور ایک ہی مقصد کا حامل قرار دیا ہے۔

ظہور حضرت حجت علیہ الصلوٰۃ کی سب سے اہم شرط

592۔ یہاں تک بار بار اور ہر بار ثابت ہوتا چلا آیا کہ جو پوزیشن عیدوں کی ہے بالکل وہی جمعہ کی ہے۔ وہ دونوں واجب ہیں اگر ان کی تمام شرائط موجود ہوں۔ ورنہ یہ دونوں سنت ہیں۔ اور اس صورت میں ان کو پڑھنا اختیاری ہے۔ اور اگر کبھی چھوٹ جائیں تو نہ ان کی قضا ذمہ رہتی ہے اور نہ کوئی حرج واقع ہوتا ہے۔ ان کے لزوم و وجوب اور فرض ہونے کی شدت اُسی وقت نافذ ہوتی ہے جب کہ امام زمانہ یا اُن کا نائب مبسوط الید ہوں۔ صاحب اقتدار ہوں یا پھر اہل اسلام محمد و آل محمد صلوٰۃ اللہ علیہم کے منشاء کے مطابق اُن کی ولایت قائم کر لیں۔ اُن کے مقاصد و تعلیمات سے ہر قسم کی پابندیاں اُٹھا دیں۔ اُن کو کسی قسم کا خوف و ہراس نہ رہے۔ ان صورتوں میں جمعہ کا قیام بھی واجب اور اس کا نہایت حزم و احتیاط و پابندی کے ساتھ ادا کرنا بھی واجب ہے۔ احادیث میں انہی صورتوں کی موجودگی میں تمام شدتیں بیان ہوئی ہیں۔ اُن احکامات کی سختی و شدت کو بیان کر کر کے لوگوں کو خوفزدہ کرنا اور باقی تمام احادیث سے اُنہیں خبردار نہ کرنا ایک جرم ہے جو نماز جمعہ کے غلط قیام کے علاوہ عائد ہوتا ہے۔ ہم نے بار بار عرض کیا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتے ہیں کہ قیام جمعہ کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ایک عظیم ترین حق ہے جو غصب کیا گیا ہے۔ اس کے لئے آئمہ علیہم السلام کے قلوب برابر زخمی ہیں۔ لہذا ہمیں قیام جمعہ و جماعت یا قیام عیدین کیلئے اپنے تمام وسائل، اپنی تمام دانش و فرزانگی، اپنی تمام قوت و بضاعت برسر کار لانا چاہئے۔ اُنہیں دلوں کے اندر تازہ رکھنا چاہئے۔ اسی لئے ان دونوں کو سنت کی شکل میں بھی ہمیں سکھایا گیا ہے۔ سنت کی راہ سے ہمیں فرض تک پہنچنے کی تدریج و تفسیط بتائی ہے۔ سنت کی حالت میں ہم ان کی صورتوں میں تبدیلی کے مجاز ہیں۔ کمی و زیادتی کا اختیار رکھتے ہیں۔ یعنی پانچ افراد ہی نماز جمعہ پڑھ لیں۔ غسل اگر نہ کر سکیں تو رہنے دیں۔ سورہ جمعہ و منافقون پڑھنے سے ضرر ہو تو چھوڑ دیں۔ دوسری سورتیں اختیار کر لیں۔ رفتہ رفتہ عادت ڈالیں۔ حق بات سننے اور سنانے کی ہمت و ماحول پیدا کریں۔ رفتہ رفتہ فرض کی طرف چلیں۔ خدا سے تائید چاہئیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کو مخاطب کرتے رہیں۔ اُن کی رضا مندیاں تلاش کریں۔ یہ ہے ہمارا کام۔ اگر ہم اپنا کام باقاعدہ کرنے لگیں تو ہمیں تائیدات خداوندی ہر قدم پر مدد دینا شروع کر دیں گی۔ ہم خاطی ہیں لیکن ہمارا یہ معصوم مشن اور

ہمیں سپرد شدہ معصوم اصول خطاؤں سے محفوظ رکھیں گے۔ اور اگر کوئی انفرادی یا اجتماعی فروگزاشت ہو بھی جائے گی تو خدا اُسے مفید بنا دے گا۔ ہماری برائیاں نیکیوں سے بدل دئے جانے کا وعدہ موجود ہے۔ اور یاد رکھئے کہ جب تک آپ قیام ولایت یا دوسرے الفاظ میں قیام جمعہ و جماعت کیلئے منظم ہو کر نہیں اُٹھتے۔ اس وقت تک ظہور حضرت حجت علیہ الصلوٰۃ نہیں ہو سکتا۔ اُن کے ظہور یا ظہور حق کی سب سے اہم شرط مومنین کا اُن کے مقاصد کے لئے جان توڑ کوشش کرنا ہے۔ اس کوشش سے باز رکھنے کے لئے طرح طرح کی اسکیمیں برسر کار ہیں۔ کہیں نبوت و رسالت کے دعوے ہوتے ہیں۔ کہیں نائب و نقیب بننے کی کوششیں ہیں۔ کہیں جدید تحقیقات کو راہنما بنا کر قیامت کا انکار کیا جا رہا ہے۔ الغرض حضرت حجت علیہ السلام کی آڑ میں اور اُن کے خلاف دونوں طرف اسکیمیں جاری ہیں۔ شیعوں اور سنیوں دونوں میں ایسے افراد موجود ہیں جو اسلام کو ایک جدید مذہب کی شکل میں پیش کرنے کی فکر میں ہیں۔ شیعہ رہ کر شیعوں کو اور سنی بن کر سنیوں کو غلط عقائد کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ نہایت احتیاط کے ساتھ اُن کے عقائد کو کروٹ دی جا رہی ہے۔ بہر حال اگر آپ فی الحال قیام ولایت، قیام جمعہ و جماعت اور دیگر اہم مقاصد اسلام کی صحیح تنفیذ کے موڈ میں نہیں ہیں تو کم از کم اپنے قدیم اور مسلمہ عقائد کا تحفظ تو کیجئے۔ نہ یہ کہ آپ اغیار و دشمنان اسلام کے طریقہ پر اجتہاد کر کے اپنی رائے اور ظن و تخمین کو اپنا راہنما بنالیں اور محبان اہل بیتؑ پر بھی اُسی راہ پر چلنے کا تقاضہ فرمائیں۔

593۔ جمعہ و عیدین کے حقیقی قیام کیلئے ان دونوں کا دوسرا رخ سامنے لاتے ہوئے جمعہ کی مختلف حیثیات سامنے آتی رہی ہیں۔ یہ تمام صورتیں اس لئے ہیں کہ جیسے حالات ہوں اُن میں جمعہ کو فٹ کر کے حالات کو موافق بنانا ممکن رہے۔ ذرا سا غور فرمائیے کہ کیا اس سے زیادہ بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں؟ کہ ایک مسلم جیل کی کوٹھڑی میں بند ہو؟ کسی کو قتل کر دیا جانا واقعی اس سے بھی خراب حال ہے۔ لیکن جو مسلم دین کے لئے قتل کر دیا گیا۔ وہ فائز المرام ہو گیا۔ اس سے تمام احکامات ساقط ہو کر دوسروں پر یعنی پس ماندگان پر عائد ہو گئے۔ ہم تو زندگی میں خراب حالات کی بات کر رہے ہیں۔ اور وہ بری سے بری حالت یہ ہے کہ مسلمان قید میں ہو۔ قید کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اُسے کسی خاص جگہ بند کر دیا جائے جہاں وہ اپنی ذات تک محدود ہو کر رہ جائے۔ دوسری یہ کہ وہ غلام ہو یا یہ کہ اس کی نقل و حرکت عقل و ارادہ اور عمل پر پابندیاں عائد ہوں۔ ان دونوں پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ لیکن سنت جمعہ یہ دونوں پڑھ سکتے ہیں اول الذکر تنہا اور آخر الذکر جماعت سے بلا خطبہ پڑھ سکتا ہے۔ تنہا پڑھنے میں طوق و زنجیر بھی مانع نہیں ہیں۔ اشاروں سے پڑھا جاسکتا ہے تیمم کیا جاسکتا ہے۔ ہاتھوں کی حرکت بند ہو تو بلا وضو بلا تیمم پڑھا جاسکتا ہے۔ اور بالکل چھوڑا جاسکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کے قلوب میں اہلبیت علیہم السلام کی بے چینیوں اور ہدایات و احکامات تڑپتے ہوں۔ وہ لوگ اللہ کی راہ نکال کر چین لیتے ہیں۔ عرض کرنا ہے کہ جمعہ ضرور پڑھئے مگر سمجھ کر پڑھئے کہ ”ان کنتم تعلمون“ کی شرط کا یہی تقاضہ ہے۔ یہ کیا ضروری ہے کہ آپ فرض و واجب ہی کی نیت کریں جب کہ وہ شرائط موجود نہ ہوں؟

جب کہ حقیقی جمعہ اچانک شروع کر دینا مضر ہو؟ جب کہ آپ کے پاس قیام ولایت کیلئے کوئی منصوبہ ہونہ خیال تک ہی آیا ہو؟۔ اور پھر اسے واجب سمجھ کر پڑھنا اور بجائے ثواب کے گناہگار ہونا یقینی ہو؟۔ جب کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی سنت یا نافلہ نمازیں آپ کے فرائض و واجب نمازوں میں شمار کر لی جائیں گی تو نماز جمعہ کیوں شامل نہ ہو سکے گی؟۔ یہاں تک ہم نصیحت کے موڈ میں تھے۔ اس کے بعد پھر جمعہ کا سنت ہونا سامنے لاتے ہیں۔ اور مغالطات کو رفع کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس دفعہ جو کچھ ہم کر نیوالے ہیں اس کو سمجھنے کیلئے ایک حدیث مولانا کی پیش کردہ حدیثوں میں سے یہاں دوبارہ لکھنا ضروری ہے۔ ہمارا مطلب کسی خاص حدیث سے نہیں بلکہ وجوب جمعہ کی 12 حدیثوں میں سے کوئی بھی حدیث اس مقصد کیلئے کافی ہوگی۔

چنانچہ اُن کی پہلی حدیث دوبارہ ملاحظہ ہو

594۔ الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيمة۔ یعنی نماز جمعہ قیامت تک فرض و واجب ہے، ترجمہ کے بعد فرمایا تھا کہ:-
 ”اس روایت کی دلالت ہر زمانہ میں وجوب جمعہ و وجوب عینی پر روز روشن سے بھی زیادہ روشن و واضح ہے“..... الخ
 اس حدیث سے کیا واضح ہوتا ہے؟ اس پر خوب گفتگو ہو چکی ہے۔ تمام علماء نے جمعہ کو قیامت تک واجب مانا ہے۔ اور کسی نے وجوب کی شرائط میں حضور امام کو داخل نہیں کیا ہے۔ ان کا حضور اور اقتدار دونوں موجود ہوں تو قیام جمعہ کی شرائط میں سے سب سے اہم شرط پوری ہو جاتی ہے۔ قیام کا حکم دینا پھر بھی امام کے ہاتھ ہے۔ بحث یہ ہے نہ کہ وجوب جمعہ کی بحث ہے۔ اور آپ نے کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہ لکھی جس میں یہ ہوتا کہ:-

1۔ نماز جمعہ بلا امام کی اجازت کے واجب ہے یا یہ کہ ؛

2۔ نماز جمعہ قائم کرنے میں امام زمانہ کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

اپنے مدعی کو کھینچ کھینچ کرفٹ کرنا صرف جہلاء کے لئے قابل قبول ہو سکتا ہوگا۔ یہ علمی بحث ہے اس میں علماء کا اطمینان کر دینا ضروری ہے۔ ہماری بحثوں میں جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے لئے حدیث میں وہی الفاظ دکھائے جا رہے ہیں۔ کھینچا تانی نہیں کی جا رہی ہے۔ ہم نے دعویٰ کیا کہ امام عادل معصوم امام کو کہتے ہیں۔ بعینہ یہی الفاظ حدیث میں دکھائے اور ایک نہیں تین حدیثیں سامنے رکھ کر مخالفت کرنے والے کو آزاد چھوڑ دیا کہ دل چاہے تو قبول کریں نہ چاہے تو انکار کر دیں۔

احادیث میں جمعہ کی نماز کا تین طرح اور تین قسموں کا ہونا

595۔ مندرجہ بالا حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ جمعہ قیامت تک واجب اور فرض ہے۔ اب یہ حدیث ہماری طرف سے ملاحظہ ہو تو بات کریں۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ:-

من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين فلا جمعة له۔ (کتاب الاستبصار باب القراءة في الجمعة)

”جو کوئی جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون نہ پڑھے۔ اس کا جمعہ قبول نہیں ہے۔“

دونوں حدیثیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور آپ دونوں پر ہمارے ساتھ غور فرمائیں گے۔ پہلی حدیث میں اصول فقہ اور مولانا و ہر مجتہد کے مسلمہ قانون کی رُو سے ہر طرح کا اجمال ہے۔ نماز جمعہ قیامت تک فرض و واجب ہے۔ مگر (1) کس پر (2) کب (3) کیسے (4) کیوں (5) کتنی، وغیرہ وغیرہ۔ تقریباً بیس سوال ایسے قائم ہوتے ہیں جن کا جواب اس حدیث میں نہیں ہے۔ اس کے برعکس سینکڑوں احتمالات پیدا ہوتے ہیں۔

اب دوسری حدیث دیکھئے۔ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو جمعہ میں سورہ جمعہ و منافقون نہ پڑھے اس کا جمعہ نہیں ہوتا۔ یعنی جو جمعہ فرض و واجب ہے۔ اس کی تمام تفصیلات معلوم ہیں اور وہ بالکل انہی کے مطابق پڑھا گیا ہے۔ لیکن اگر اس میں سورہ جمعہ اور منافقون نہ پڑھی جائے تو جمعہ نہیں ہو سکتا۔ روزِ روشن درِ روشن دان واضح ہو گیا کہ وہ واجب اور فرض جمعہ دوسری حدیث پر عمل کئے بغیر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث پر ایک سوال قائم ہو سکتا ہے کہ ”کیوں“ جواب خود حدیث میں موجود ہے۔ یعنی جمعہ بلا سورہ جمعہ نہیں ہوتا۔ بس اس کے بعد کس پر؟ ہر جمعہ پڑھنے والے پر۔ کب؟ جب بھی جمعہ پڑھنا ہو۔ کیسے؟ جیسے نماز میں باقی سورہ پڑھتے ہو۔ کتنی؟ پوری۔ کون؟ جو جمعہ پڑھے۔ وغیرہ۔

یعنی دوسری حدیث میں نہ اجمال ہے نہ احتمالات کی گنجائش ہے۔ اس کے باوجود مولانا اور بہت سے مجتہدین نے سورہ جمعہ و سورہ منافقون کے پڑھنے کو اس حدیث کے خلاف سنت مانا ہے۔ آپ جانتے ہیں اور یہی بات صحیح بھی ہے کہ ہر مفتی و ہر مجتہد و ہر مولانا اپنی تحریر اور فتویٰ کے لئے خدا کے رُوبرو ذمہ دار ہے۔

596۔ ہم اس مسئلہ کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ:-

پہلی حدیث میں الجمعہ کو واجب و فرض فرمایا گیا ہے۔ نماز یا نماز جمعہ کا اس میں تذکرہ نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں بھی نماز یا نماز جمعہ میں اُن دونوں سورتوں کا پڑھنا نہیں کہا گیا۔ جمعہ کے روز بہت سے اعمال واجب اور فرض ہیں۔ اُن تمام اعمال کو سمیٹ کر اگر الجمعة فریضة واجبة فرمایا گیا ہو تو آپ کے پاس اس کی تردید میں، سابقہ بحثوں کی روشنی میں ہم نے کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام اعمال مع نماز جمعہ مقصود و مطلوب ہیں۔ اُن سب پر عمل کرنا فرض و واجب ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن سورہ جمعہ اور منافقون کا پڑھ لینا بھی واجب ہے۔ اور ہر شخص پر اسی طرح واجب ہے جس طرح جمعہ ہر شخص پر واجب ہے۔ اور ایسا واجب ہے کہ اگر اُن کی قرأت نہ کی جائیگی تو اس شخص کا جمعہ کے روز کوئی عمل قبول نہ ہو گا جس نے اس فرمان کی رُو سے قرأت نہ کی ہو۔ یعنی اسے جمعہ کے اعمال سے مطلقاً محروم کر دیا جائے گا۔ یعنی اس کے لئے یہ قول صادق آئے گا کہ اس کا جمعہ قبول نہیں۔ جمعہ اس کے لئے آیا ہی نہیں۔ اُس نے جمعہ میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ اور اگر کوئی شخص

یہ کہے کہ جمعہ کے روز سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کو نہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو ہم یہ عرض کریں گے کہ پھر امام علیہ السلام نے معاذ اللہ خود اپنی حدیث کی تردید کر دی ہے جو اُن سے ناممکن ہے۔ اور ہرگز اُن کی احادیث میں اختلاف و تضاد و تردید موجود نہیں ہے۔ ہم نے خود اُن احادیث کو لکھا ہے۔ مثلاً جس کو عجلت ہو وہ نہ پڑھے۔ تو بتائیے اور یہ بات آپ ہی سے پوچھنے اور آپ ہی کی بتانے کی ہے کہ آپ نماز جمعہ کے لئے آئے عجلت کی بنا پر دیر میں آئے۔ خطبوں کے بعد مگر نماز شروع ہونے سے پہلے پہنچے۔ نماز جماعت شروع ہوئی۔ آپ کو عجلت ہے آپ سورہ جمعہ و منافقون پڑھنا نہیں چاہتے۔ کیا آپ اپنی کوئی الگ سورہ پڑھ کر جماعت سے پہلے رکوع و سجود کر کے نماز ختم و مکمل کر کے چل دیں گے؟ اور سمجھیں گے کہ آپ کی نماز جمعہ باجماعت ہوگئی؟ اگر نہیں تو پھر اپنی طرف سے اور خود اپنی رائے اور قیاس سے حدیث کے معنی یوں کیجئے کہ اگر جمعہ کے پیش نماز کو عجلت ہو تو وہ سورہ جمعہ و منافقون نہ پڑھائے۔ لیکن یاد رکھئے ایسی کوئی حدیث نماز جمعہ کے لئے ناقابل قبول ہے۔ اس لئے کہ وہ حدیث دونوں سابقہ احادیث کی تائید نہ کرے گی بلکہ ایک تیسرا عنوان پیش کرے گی۔ ہمیں تو اب ایسی حدیث یا ترکیب درکار ہے جس سے نماز جمعہ میں ہر وہ شخص جسے عجلت ہو سورہ جمعہ و منافقون میں صرف ہونے والے وقت سے محفوظ ہو جائے اور حدیث، استثناء کی تائید کرے۔ یہ غلط ہے کہ ایک حدیث کے الفاظ کی اہمیت کو کسی دوسری حدیث کے خود اخذ کردہ مجموعی مفہوم سے ضائع کیا۔ پھر اس دوسری حدیث سے حتمی فیصلہ نہ ہوا تو اس کی اہمیت کو کسی تیسری حدیث سے کھویا۔ اور اسی طرح کو دتے پھاندتے مسائل گھڑتے چلے گئے۔ ہر حدیث سے ایک حتمی فیصلہ کیجئے اور اس فیصلہ کو حدیث کے الفاظ کے سو فیصد ماتحت رکھئے۔ اس کے بعد دوسری حدیث کے واضح الفاظ سے تائید کرائیے۔ تاکہ ہر حدیث اپنے الفاظ و معانی پر قائم رہ کر آپ کو منشاء خدا اور رسول و آئمہ علیہم السلام پر مطلع کرے۔ اس تمام اشکال و منحصہ کا حل نہایت آسان ہے۔ وہ حدیث جس میں مستعجل کو سورہ جمعہ و منافقون نہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ یقیناً فرادہ نماز جمعہ کے لئے ہے۔ اور یہی بتانے کے لئے ہم نے بحث کا یہ رخ اختیار کیا ہے۔ یعنی حدیث میں صرف لفظ جمعہ دیکھ کر خود ہی یہ سمجھ لیا کہ یہ نماز جمعہ کے لئے ہے اور نماز جمعہ سے بھی نماز جماعت مراد ہے، ایک غلط استنباط ہے جب تک خود حدیث میں **صلوة الجمعة** نہ ہو۔ صرف لفظ **جمعة** سے نماز جمعہ مراد لینا یا **صلوة الجمعة** سے جمعہ کی جماعت کی نماز سمجھنا ایک غلط سمجھ کا کام ہے۔ جبکہ جمعہ کی نماز کا تین طرح اور تین قسمیں ہونا احادیث سے واضح طور پر ثابت ہے۔ یعنی ایک نماز جمعہ فرادہ کی ہے۔ دوسری نماز جمعہ جماعت سے ہے جس میں خطبہ نہ ہوگا۔ ان دونوں میں چار رکعتیں پڑھی جانے کا حکم ہے۔ اور یہ دونوں واجب نہیں ہیں سنت ہیں۔ ان کے بعد ظہر سا قیام نہیں ہوتی۔ ان دونوں میں سورہ جمعہ اور منافقون کے لئے عذرات کے ماتحت رخصت دی گئی ہے ورنہ حکم یہ ہے کہ:-

”جو کوئی بھی نماز جمعہ کو بلا سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کے پڑھے اسے اپنی نماز کا سفر ہو یا حضر ہو اعادہ کرنا ضروری ہے۔“

حدیث کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ یہ جمعہ کی تنہا تنہا نماز کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہاں بلا عذر کے نماز کو دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی نماز جمعہ تنہا پڑھنا بھی واجب نہیں نہ سفر میں واجب ہے۔ مگر جو شخص جمعہ کی نماز بطور سنت پڑھنے کی نیت کر لے تو اب اس کے لئے احکامات کے مطابق پورا کرنا لازم ہے۔ منت ماننا اختیاری ہے لیکن نیت کے بعد اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ سلام کرنا سنت ہے لیکن جواب دینا واجب ہے۔ چنانچہ اگر کوئی معمولی ساعذر بھی ہے تو آپ نہ پڑھیں حرج یا خاص حرج نہیں ہے۔ لیکن نیت کرنے کے بعد وقت اور حالات موزوں ہوتے ہوئے اب گھانس کا ثناء دین سے مذاق ہوگا جو حرام ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کو اعادہ نماز کا حکم ملا ہے جو نماز جمعہ تو پڑھیں لیکن اس میں اصل مقصد کو بھول جائیں۔ یہاں اگر نماز جماعت مراد ہوتی تو پھر پوری جماعت کا اعادہ مذکور ہونا چاہئے۔ جو کہیں مذکور نہیں ہے۔ ورنہ سورہ جمعہ اور منافقین کا پڑھنا شب جمعہ سے لیکر جمعہ کے تمام دن میں واجب قرار دیا گیا ہے۔ اسکی سند کیلئے حدیث لائی جا چکی ہے۔ چنانچہ بتایا جا چکا کہ جمعہ کی رات میں سورہ جمعہ اور سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھو اور جمعہ کی فجر میں سورہ جمعہ اور قل هو اللہ احد پڑھو اور جمعہ میں سورہ جمعہ اور منافقون پڑھو (پیرا نمبر 525)۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص غلطی سے جمعہ میں سورہ جمعہ کی جگہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اُسے قل هو اللہ کو ترک کر کے سورہ جمعہ کو پڑھنا ہوگا۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے محمد بن مسلم نے سوال کیا کہ:-

”الرجل يريد ان يقرأ بسورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد قال: يرجع الى سورة الجمعة“

ایک شخص جمعہ میں سورہ جمعہ پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے اور قل هو اللہ احد پڑھنا شروع کر دیتا ہے؟ فرمایا کہ وہ سورہ جمعہ کی طرف رجوع کرے۔ (فروع کافی کتاب الصلاة باب القراءة يوم الجمعة وليلتها في الصلوات)

598- یہ حدیث بھی نماز فردا کی کیلئے ہے۔ ورنہ کسی کا ارادہ کرنا اور پھر کوئی اور سورہ شروع کر دینا نماز جمعہ باجماعت میں ہو ہی نہیں سکتا۔ وہاں تو قرأت امام جماعت نے کرنا ہے۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ:-

- 1- سورہ جمعہ و منافقون کا پڑھنا ہر اس نماز جمعہ میں واجب ہے جو تمام شرائط کے پورا ہونے کی صورت میں باجماعت اور باقاعدہ خطبات کے ساتھ پڑھی جائے گی بشرطیکہ کسی قسم کا خوف بھی نہ ہو؛
- 2- سورہ جمعہ و منافقون کو جمعہ کی شب سے لے کر جمعہ کے دن کی نمازوں میں بھی پڑھنے کی تاکید ہے۔ اس لئے کہ ان سورتوں کا جمعرات و جمعہ سے خاص تعلق ہے؛
- 3- سورہ جمعہ و منافقون پڑھنے کا ارادہ کر چکنے کے بعد ان کا پڑھنا لازم ہے حتیٰ کہ کوئی دوسرا سورہ شروع ہو جائے تو اُسے بھی ادھورا چھوڑ کر ان سورتوں کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔

نمازوں کی فرضیت کی ابتدا اور بنیاد پر احادیث

599- سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقون کا لزوم اور مقام لزوم سامنے آچکا۔ یہ معلوم ہو چکا کہ جمعہ کی نماز کی بڑی بڑی تین قسمیں ہیں۔ اور صرف جمعہ کہنے سے یہ پتہ لگانا مشکل ہے کہ ان تینوں میں سے کون سی نماز جمعہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ عام طور پر لفظ جمعہ سے مغالطہ کھایا گیا ہے۔ اس پہلو کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ورنہ جمعہ کے متعلق احادیث کا سمجھ میں آنا اور سب کو اپنے الفاظ کی دلالت مطابقی و دلالت التزامی کیساتھ بحال رکھنا ناممکن ہے۔ کہیں تقیہ کا غلط عذر کرنا ہوگا، کہیں اہل خلاف کے طریقہ کی پیروی کا الزام آئمہ و صحابہ پر لگانا ہوگا۔ اور یہ سب اسلئے کہ مذہب کی اسپرٹ اور متعلقہ معلومات کا فقدان ماننے میں شرم و حیا دامن گیر ہوتی ہے۔ چنانچہ جمعہ کی ان تینوں حالتوں کو الگ الگ متعین کر دینے سے تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ ورنہ ہر قدم پر غلط تاویلوں میں الجھ کر رہ جانا لازم ہے۔ آپ کے سامنے اسی مقصد کیلئے چند احادیث کا پیش کرنا ضروری ہے تاکہ جمعہ کی نمازوں کی صحیح پوزیشن واضح ہوتی چلی جائے۔ چنانچہ پہلی یا اولین نماز کے فرض ہونے سے بات شروع کرتے ہیں۔ تاکہ آپ کو نماز جمعہ کی ابتدا اور اس کی اہمیت پر بنیادی اطلاع ہو جائے۔ محمد بن حمزہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ:-

600- دریافت کیا کہ اس کی علت کیا ہے کہ نماز صبح لَآئِي عِلَّةً يَجْهَرُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ مغرب اور عشاء میں بلند آواز سے قرأت کی جاتی ہے۔ اور نماز ظہر و عصر میں (آہستہ پڑھا جاتا ہے) بالجہر قرأت نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ یہ اس لئے کہ جب رسول اللہ معراج کے لئے تشریف لے گئے تو سب سے پہلی نماز جو اللہ نے ان پر فرض قرار دی وہ نماز ظہر تھی اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ چنانچہ اللہ نے ان کے پیچھے ملائکہ کو نماز میں شامل کیا اور اپنے نبی کو حکم دیا کہ بلند آواز سے قرأت کریں تاکہ ان پر ان کی بزرگی واضح ہو جائے۔ پھر اللہ نے ان پر نماز عصر کو فرض کیا اور اس نماز میں ملائکہ کو ان کے ساتھ شامل نہ کیا اور رسول اللہ کو حکم دیا کہ قرأت آہستہ کریں اس لئے کہ ان کے پیچھے کوئی ماموم نہ تھا۔ پھر ان پر مغرب کی نماز فرض کی اور اس دفعہ پھر ملائکہ کو شامل کیا آنحضرت کو بالجہر پڑھنے کا حکم دیا اور اسی

لَآئِي عِلَّةً يَجْهَرُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ
وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ مِثْلَ الظُّهْرِ
وَالْعَصْرِ لَا يَجْهَرُ فِيهَا..... الخ
قال: لا ان النبي (ﷺ) لما أسرى به الى السماء كان
اول صلاة فَرَضَهَا اللهُ عليه صلاة الظهر يوم الجمعة
فاضاف الله تعالى اليه الملائكة تصلي خلفه وامر
الله عز وجل نبيه ان يجهر بالقرأة ليبين لهم فضله
ثم افترض عليه العصر و لم يضيف اليه احدا من
الملائكة وامره ان يخفي القراءة لانه لم يكن ورائه
احد - ثم افترض عليه المغرب ثم اضاف اليه
الملائكة فامر به بالا جهار و كذلك العشاء الآخرة .
فلما كان قرب الفجر افترض الله تعالى عليه الفجر
فامر به بالا جهار ليبين للناس فضله كما بين للملائكة

طرح نماز عشاء میں کیا۔ جب صبح قریب آنے لگی گو **فلهذه العلة يجهر فيها.... الخ (علل الشرائع صفحہ 322 باب 12)**

اللہ نے اُن پر نماز فجر کو فرض کیا اور انہیں حکم دیا کہ بلند آواز سے قرأت کریں تاکہ لوگوں پر اُن کی بزرگی اسی طرح واضح ہو جائے جیسے ملائکہ پر واضح کی گئی تھی۔ اس وجہ سے اُن میں بالجہر قرأت ہوتی ہے۔“

601۔ بس جناب یہ نمازوں کی فرضیت کی ابتدا اور بنیاد ہے کہ نماز ظہر سب سے پہلے فرض ہونے والی نماز ہے۔ اور چونکہ وہ دن جمعہ کا تھا اس لئے نماز ظہر کی اہمیت نے بھی جمعہ کے دن کو عزت بخشی اور اسی نماز ظہر کی جگہ جمعہ کی نماز لیتی ہے۔ یا یہ سمجھئے کہ خود نماز ظہر ہی کو نماز جمعہ بنا دیا جاتا ہے۔ اسی لئے ایک ہفتہ میں صرف پینتیس (35) نمازیں فرض ہیں۔ یعنی نماز جمعہ، نماز کی حیثیت سے کوئی الگ نماز نہیں ہے۔ بلکہ جمعہ کے روز والی ظہر کو روزاول کی یادگار کے طور پر سینکڑوں دیگر مقاصد کے ماتحت نماز جمعہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بھی معلوم کر لیں کہ ابتدا میں پانچوں وقت کی نماز میں دو دو رکعت تھیں۔ چنانچہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بتاتے ہوئے کہ نماز مغرب میں قصر کیوں نہیں کی جاتی فرماتے ہیں:-

فرمایا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر قیام کے زمانہ کے لئے **فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَنْزَلَ عَلَى نَبِيِّهِ ( ) لِكُلِّ** ہر نماز کی دو دو رکعتیں نازل کی تھیں۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے حالت قیام میں سب نمازوں کی تعداد میں دو دو رکعات کا اضافہ فرمایا، **اللَّهُ ( ) لِكُلِّ صَلَاةٍ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِّ وَقَصْرَ** سوائے نماز مغرب اور نماز صبح کے۔ اس اضافہ شدہ دو، دو رکعتوں کو **فِيهَا فِي السَّفَرِ إِلَّا الْمَغْرِبَ وَالْغَدَاةَ..... (الخ)**

حالت سفر میں کم کر دیا۔ الخ (علل الشرائع۔ باب 15، صفحہ 324)

602۔ اس اضافہ کی مزید وضاحت جناب امام زین العابدین علیہ السلام یوں فرماتے ہیں کہ:-

مدینہ میں جب کہ مسلمانوں پر جہاد واجب ہو چکا اور مسلمان طاقت ور ہو گئے تو رسول اللہ نے نماز میں سات رکعتوں کا اضافہ فرمایا تھا۔ ظہر میں دو رکعتیں۔ عصر میں دو رکعتیں اور مغرب میں ایک رکعت اور عشاء میں دو رکعتیں۔“ **زَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي الصَّلَاةِ سَبْعَ رَكَعَاتٍ فِي الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْمَغْرِبِ رَكْعَةً، وَفِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ..**... الخ (علل الشرائع۔ باب 16، صفحہ نمبر 324)

603۔ ان احادیث سے ثابت ہو گیا کہ ابتدا میں نمازیں دو، دو رکعات تھیں۔ اور ان میں صرف مغرب کی نماز میں ایک رکعت کا مستقل اضافہ ہوا جو کہ سفر و حضر میں برابر قائم رہتا ہے۔ باقی اضافہ شدہ رکعتیں سفر میں ساقط ہو جاتی ہیں۔ اس سے پتہ چل گیا کہ جو سب سے پہلی نماز ظہر تھی اُسی کو نماز جمعہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ:-

قال: ونزلت هذا الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفره فقنت فيها رسول الله (ﷺ) وتركها على حالها في السفر والحضر وازداد للمقيم ركعتين. وإنما وضعت الركعتان اللتان اضافهما النبي يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام الخ (فروع کافی باب فرض الصلاة)

”یہ آیت (حافظو علی الصلوات والصلوة الوسطی) جمعہ کے روز نازل ہوئی تھی جب کہ رسول اللہ سفر میں تھے۔ چنانچہ اسی میں رسول اللہ نے قنوت کو اختیار کیا تھا۔ اور اُسے بالکل اسی طرح رہنے دیا سفر اور حضر میں۔ اور مقيم کیلئے اس میں دو رکعتوں کا اضافہ فرمایا دیا تھا۔ اور اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے کہ وہ دو رکعتیں جن کو رسول اللہ نے بڑھایا تھا جمعہ کے روز

دونوں خطبوں کی جگہ علیحدہ کر دی جاتی ہیں امام جماعت کے ساتھ۔“

604۔ اس حدیث سے نماز ظہر کی اہمیت واضح ہو کر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ سب سے پہلی نماز ہے۔ اس کی مخصوص حفاظت کا حکم قرآن کریم میں نازل ہوا ہے۔ امن کو کسی حالت میں غیر محفوظ نہیں چھوڑا جاسکتا۔ اس کی حفاظت کا یہاں تک اہتمام و احترام کیا جاتا ہے کہ اس میں اضافہ شدہ دو رکعتوں کی جگہ خود امام معصوم علیہ السلام بمسوط الید یا اس کے نائب کی طرف سے دو خطبات لازم کیے گئے ہیں۔ اور اگر خطبے نہ پڑھے جائیں تو نماز جمعہ سنت ہو کر بھی چار رکعات ہوتی ہیں۔ اس کی حفاظت پر من لا یحضرہ الفقیہ سے بھی ایک حدیث دیکھ لیں جس میں امام محمد باقر علیہ السلام نے چوبیس گھنٹوں میں پڑھی جانے والی

وَقَالَ تَعَالَى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى وَهِيَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَهِيَ أَوَّلُ الصَّلَاةِ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ وَاسْطُ الصَّلَوَتَيْنِ بِالنَّهَارِ وَصَلَاةُ الْغَدَاةِ وَصَلَاةُ الْعَصْرِ.. الخ (الفقیہ) (فروع کافی۔ باب فرض الصلاة)

پانچوں نمازوں کے اوقات کو قرآن کریم سے متعین فرماتے ہوئے کہا ہے کہ:- اور فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً نماز درمیانہ کی حفاظت کرو اور وہ نماز ظہر ہے اور وہ پہلی نماز ہے جو رسول اللہ نے پڑھی تھی۔ اور وہ نماز صبح اور نماز عصر کے درمیان والی نماز ہے۔

605۔ یہاں یہ واضح ہو گیا کہ نماز ظہر نہایت اہم ہے۔ اس کی حفاظت کسی خاص شخص اور خاص حالت سے مخصوص نہیں ہے۔ اس میں کسی طرح کا استثناء نہیں رکھا گیا ہے۔ یہ ہر شخص پر اور ہر حال میں واجب و فرض ہے۔ نماز جمعہ اپنی شرائط کے موجود نہ ہونے پر ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن نماز ظہر کو کسی حال میں ساقط نہیں کیا جاسکتا۔ مرتے دم تک پڑھنا واجب ہے۔ خواہ اشاروں ہی سے کیوں نہ ہو۔ امام زمانہ علیہ السلام موجود بھی ہوں اور بے خوف یا بمسوط الید بھی ہوں تب بھی نماز ظہر ساقط نہیں ہوتی۔ بلکہ اسی نماز ظہر کو جمعہ کے دن مخصوص حکم و اجازت سے جماعت کے ساتھ پڑھنا لازم و واجب و فرض قرار دے دیا جاتا ہے۔ تاکہ ہر ہفتہ میں ایک دفعہ تعلیمات خداوندی آئمہ معصومین علیہم السلام کی عملی بصیرت کے ساتھ تمام بنی نوع انسان تک

پہنچائی جائیں۔ چنانچہ پہلے نماز جماعت کا سبب سن لیں علل الشرائع میں فرمایا گیا کہ:-

606۔ کوئی اگر یہ کہے کہ جماعت کیوں قائم کی
 فان قال فليَم جعلت الجماعة؟ قيل لا ن لا يكون
 الا خلاص و التوحيد و الاسلام والعبادة لله لا ظاهراً
 مكشوفاً مشهوداً لا ن في اظهاره حجة على اهل الشرق
 والغرب لله عز وجل وحده ليكون المنافع و المستخفف
 مؤدياً لما اقرب به بظاهر الاسلام والمراقبة ولا ن تكون
 شهادات الناس بالاسلام من بعضهم لبعض جائزة ممكنة
 مع مافيه من المساعدة على البر والتقوى والزجر عن
 كثير من معاصي الله عز وجل۔ (علل الشرائع و اصول الاسلام)

اور اس کے سوا یہ غرض بھی ہے کہ منافقین اور دین کو حقیر خیال کرنے والے جو بظاہر اسلام پر عامل نظر آتے ہیں اور زبانی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اُن کو سچ مچ کا عمل کرنے والا بنا دیا جائے اور ساتھ ہی اس لئے بھی کہ یہ جماعت اُن میں سے بعض کی شہادت بعض کے لئے جائز اور ممکن کر دے۔ اس میں یہ فائدہ بھی ہے کہ یہ نیکیوں اور احساس فرض میں مدد دیتی ہے اور بہت سے گناہوں کے خلاف تنبیہ کرتی ہے۔“ (علل الشرائع و اصول الاسلام باب 182)

607۔ ان اغراض و مقاصد کو از شرق تا غرب پھیلانے کے لئے نماز جماعت قائم کی گئی ہے۔ لیکن اس جماعت کو ہر ہفتہ میں جمعہ کے دن ظہر کی نماز کو باجماعت قائم کرنا لازم و واجب و فرض قرار دیا گیا ہے۔ تاکہ مرکزی احکام و ہدایات کو کائنات کے گوشہ گوشہ میں پہنچایا جائے۔ اور پورے ہفتے کے پروگرام جاری کر دئے جائیں۔ جمعہ کے دن کی اس باجماعت واجب و فرض نماز کی علت بھی علل الشرائع سے دوبارہ ملاحظہ فرمائیں۔ جمعہ کے دن کی اس نماز کی مختلف حیثیت سے تشریح و توضیح کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ:-

608۔ اُن ہی میں سے یہ بات بھی ہے کہ جمعہ عید ہے
 اور عید کی نماز میں دو رکعتیں ہوتی ہیں اور اس میں خطبوں کی
 وجہ سے قصر (تقصیر) نہیں کی جاتی۔ پس اگر یہ کہا جائے کہ
 خطبے کیوں مقرر ہوئے ہیں؟ تو بتایا جائیگا کہ جمعہ اجتماع عام
 کیلئے ہے۔ چنانچہ ارادہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ اجتماع عام امام
 ومنها ان الجمعة عيد و صلاة العيد ركعتين و لم تقصر
 لمكان الخطبتين فان قال فلم جعلت الخطبة قيل لان
 الجمعة مشهود عام فاراد ان يكون للامام سبب الى
 موعظتهم و ترغيبهم في الطاعة و ترهيبهم من
 المعصية و فعلهم و توقيفهم على ما ارادوا من مصلحة

زمانہ کے لئے ذریعہ بن جائے کہ وہ اس اجتماع عام کو وعظ کریں۔ اطاعت کی عام ہدایات و ترغیبات کریں۔ نافرمانیوں سے باز رکھنے کا اہتمام کریں۔ اور اُن کی حرکت و سکون، گفتار و خاموشی و جدوجہد کو اُن کے دین کے مطابق بنا کر نتیجہ خیز کر دیں۔ آنے والی یا گزرنے والی تمام آفات و حوادث سے مطلع رکھ کر اُنہیں متعلقہ نفع سے مالا مال اور مضرتوں سے محفوظ رکھیں اور اسلئے کہ نمازوں کے سلسلہ کو یہ نماز بلند چٹان کی طرح اپنی طرف راہنمائی کرتی رہے۔ امام زمانہ (علیہ السلام) کے علاوہ باقی روزانہ کی امامت کرانے والوں میں سے یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔“ (باب 182 علل الشرائع و اصول الاسلام)

پیش نماز صرف امام عصر علیہ السلام کی ہدایات کو آگے بڑھا سکتے ہیں

609۔ اس حدیث میں جو کچھ بیان ہوا وہی کافی تھا۔ اس لئے کہ وہ سب کچھ امام معصوم علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا انسان کر ہی نہیں سکتا تھا۔ مگر اسی پر اکتفا نہیں کی گئی بلکہ آخر میں اعلان کر دیا گیا کہ کوئی دوسرا پیش نماز اُن مقاصد کو انجام دے ہی نہیں سکتا۔ لہذا ظہر کی اس نماز کو جمعہ کے دن ایسے خطبوں و عظموں اور نصیحتوں کے ساتھ ادا کرنا جن میں تمام بنی نوع انسان کو آفات ارضی و سماوی و سماجی سے محفوظ رکھنے اور روز افزوں ترقیاں کرنے کا پروگرام ہو صرف امام عصر علیہ السلام ہی کا کام ہے۔ باقی تمام پیش نماز صرف اُن کی ہدایات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اُنہیں ارضی و سماوی احوال و حادثات و آفات کا علم حاصل ہوتے رہنے کا انتظام صرف حضرت حجت علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مل سکتا ہے۔ وہ تنہا تنہا یا سب مل کر بھی اس حدیث شریف کا معیار پورا نہیں کر سکتے۔ یہی سبب ہے اور یہ حدیث سب سے بڑی حجت ہے کہ جمعہ کی نماز ظہر اپنے متعینہ مقاصد کے لئے صرف امام معصوم علیہ السلام کے مبسوط الید ہونے پر منحصر رکھی گئی ہے۔ البتہ اُن مقاصد تک پہنچنے اور مزاحمتوں کو رفع کرنے نیز مشق و مہارت وغیرہ کے لئے اس نماز کی باقی صورتیں بتا دی گئی ہیں جو اپنی ہر صورت میں سنت یا سنت موکدہ کے اندر اندر رہتی ہیں۔ اس پہلو کو دوبارہ سامنے لانے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ جس وقت میں ظہر کی یہ نماز ہوتی ہے وہ وقت خاص اللہ سے مخصوص ہے۔ چنانچہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف سے سعید بن الحسن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ:-

610۔ ”جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج قال: ابو جعفر علیہ السلام اول الوقت زوال الشمس وهو وقت اللہ الاول وهو افضلہما۔ (الاستبصار کتاب الصلاۃ ابواب المواقیت۔ باب اول وقت ظہر وعصر) دونوں سے افضل ہے۔“ (الفقیہ بھی دیکھیں)

بس جناب ظہر کے وقت کی اہمیت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کیلئے ہر چیز کا مالک و خالق ہونے کے باوجود ظہر

کا وقت خدا کا اپنا وقت بن گیا۔ یہی سبب ہے کہ سب سے پہلی نماز اسی وقت فرض ہوئی۔ تمام کائنات سے میثاق ولایت اسی وقت لیا گیا۔ قیام ولایت کا یہی عملی وقت تھا۔ اسی وقت کی نماز کو آئمہ معصومین علیہم السلام کے وعظ و نصیحت اور پروگراموں کی تنفیذ کے لئے مخصوص کیا گیا۔ اسی نماز کا نام نماز جمعہ رکھا گیا جو فردائی بھی ہے اور جماعت سے بھی پڑھی جاتی ہے۔ جو سنت بھی ہے اور واجب بھی۔ جو جماعت سے ہی سنت ہے اور جماعت ہی سے واجب بھی ہے۔ جو خطبوں کے ساتھ بھی ہے اور بلا خطبوں کے بھی ہے۔ جو خطبوں کے ساتھ جماعت سے واجب بھی ہے اور خطبوں کے ساتھ جماعت سے سنت بھی ہے۔ جو شخص ان تمام صورتوں سے ناواقف ہو اُسے نماز جمعہ پر کسی قسم کی بحث میں حصہ نہ لینا چاہئے۔ اس کے لئے لازم ہے کہ وہ صرف لفظ جمعہ یا نماز جمعہ دیکھ کر کوئی رائے قائم نہ کر لے۔ بلکہ پتہ لگائے کہ یہ جمعہ یا نماز جمعہ کیا ہے؟ نماز جمعہ ہے تو نماز جمعہ کی کون سی قسم ہے؟ فردائی ہے؟ یا جماعت سے؟ خطبوں کے ساتھ ہے یا بلا خطبوں کے؟ اس میں کم از کم پانچ افراد ہیں یا سات؟ اس کے بعد بات طے ہوگی۔ مولانا قسم کے لوگ اسی پہلو کو نظر انداز کر دینے کی بنا پر غلط نتائج کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس نماز کے لئے بھی اصول تدریج و تقصیط لازم ہے۔ ظہر کی نماز کو جمعہ کے نام پر پڑھنے میں صرف ایک ہی صورت ہے جس میں قیام ولایت کی غرض سے بہت سی سماجی اور عالمی اور فطری پابندیاں اور شرائط ہیں۔ جب ان شرائط کا تذکرہ نہ ہو تو اُس وقت آپ ہرگز وہ نماز مراد نہ لیں جو جماعت کے ساتھ خطبوں کے بعد واجب و فرض ہے۔ جیسا کہ فرمایا گیا:-

(1) صَلَوةُ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَانِ فَمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكْعَاتٍ۔ (جعفر صادق علیہ السلام۔ الفقیہ)

”امام کیساتھ نماز جمعہ دو رکعتیں ہیں۔ چنانچہ جو کوئی تنہا نماز پڑھے تو وہ (نماز جمعہ) چار رکعتیں ہیں۔“

اس حدیث میں یہ واضح ہو گیا کہ جمعہ کی نماز امام کے ساتھ دو رکعتیں ہیں۔ لیکن یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ یہاں پر امام سے کونسا امام مقصود ہے؟ چونکہ صرف لفظ امام کافی نہیں ہے۔ اس سے پیش نماز بھی مقصود ہو سکتا ہے اور خود امام زمانہ یا امام معصوم علیہ السلام کیلئے بھی لفظ امام آتا ہے۔ چنانچہ دیکھئے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ:-

(2) الْأَرْضُ لَا تَكُونُ إِلَّا وَفِيهَا عَالِمٌ يَصْلَحُهُمْ وَلَا يَصْلَحُ النَّاسُ إِلَّا بِذَلِكَ۔ (علل الشرائع باب 153)

زمین اور اہل زمین ہوتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اس میں ایک عالم ہو وہ اُن کی اصلاح کرتا ہے۔ اور بنی نوع انسان کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ موجود نہ ہو۔“ اس سے اگلی حدیث میں فرماتے ہیں کہ:-

(3) لَا يَصْلَحُ النَّاسُ إِلَّا بِإِمَامٍ وَلَا تَصْلَحُ الْأَرْضُ إِلَّا بِذَلِكَ۔ (علل الشرائع باب 153)

”انسانوں کی اصلاح بلا امام نہیں ہو سکتی اور زمین کی اصلاح بھی اُس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔“

امام زمانہ ہر لمحہ موجود اور برسر کار ہیں لیکن ہر مسئلہ کو غیبت کی آڑ لے کر مسخ اور تبدیل کیا گیا

611- یہاں وہی کام جو پہلی حدیث میں ایک عالم کا بتایا تھا۔ بعینہ ایک امام کا بھی وہی کام ہے۔ اس جگہ ہم ایسے جاہل عالموں کا مراد لینا اسلئے ناممکن ہے کہ پوری زمین اور اہل زمین کی اصلاح کوئی نہیں کر سکتا سوائے امام زمانہ یا امام معصوم علیہ السلام کے۔ یہی سبب ہے کہ ہم عالم اور امام صرف انہی حضرات علیہم السلام کو کہتے ہیں۔ باقی لوگوں کو رسمی طور پر عالم یا امام کہہ دیتے ہیں۔ اس مروجہ رسمی طریقہ کو حضرات معصومینؑ نے بھی اپنی احادیث میں استعمال کیا ہے۔ لیکن ہمیں صرف لفظوں سے بہک نہ جانا چاہئے۔ بہت سوچ سمجھ کر لفظ عالم، امام، امام عادل اور امام العدل کا تعین کرنا چاہئے۔ اور خصوصاً نماز جمعہ کیلئے تو سوچ سمجھ اور علم کو کسی طرح اور کسی حیثیت سے نظر انداز نہ کرنا چاہئے۔ اسلئے کہ ان کسٹم تعلیموں کی شرط کا تقاضہ ہی یہ ہے۔ ان دونوں احادیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس زمین اور اہل زمین کی موجودگی خود امام زمانہ علیہ السلام کی موجودگی کی دلیل ہے۔ ورنہ ان میں سے کوئی باقی نہیں رہ سکتا جیسا کہ فرمایا گیا کہ:-

<p>(1) لا تبقى الارض بغير امام ظاهر أو باطن۔ (امام محمد باقرؑ۔ علل الشرائع)</p> <p>(2) واللہ ماترک اللہ الارض منذ قبض اللہ آدم الا وفيها امام يهتدى اور یہ بھی فرمایا کہ:- ”بجاء اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اٹھانے کے بعد کبھی</p>	<p>”زمین باقی نہیں رہ سکتی سوائے اس کے کہ ایک ظاہر یا باطن امام موجود ہو۔“</p> <p>بہ اِلٰی اللہ وهو حجة اللہ على عباده ولا تبقى الارض بغير حجة اللہ على عباده۔ (امام محمد باقر علیہ السلام۔ علل الشرائع باب 153)</p>
---	--

زمین کو اس حال میں نہیں چھوڑا کہ اس میں ایک امام نہ ہو کہ جس کے ذریعہ سے وہ اپنی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اور وہ امام اللہ کے بندوں پر اس کی طرف سے حجت ہوتا ہے۔ اور زمین ہرگز باقی نہیں رہ سکتی جب تک کہ اس کے بندوں پر حجة اللہ موجود نہ ہو۔“

یہ نہ سمجھیں کہ حضرت آدمؑ سے پہلے حجت اللہ یا وہ امام یا وہ عالم موجود نہ رہتا تھا، سنئے ارشاد ہے کہ:-

<p>”ما خلقت الدنيا منذ خلق الله السموات والارض من امام عدل الى ان تقوم الساعة حجة لله فيها على خلقه۔“ (ایضاً)</p>	<p>(3) جب سے زمین و آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے یہ دنیا ایک عادل امام سے خالی نہیں رہی ہے۔ یہاں تک کہ قیام قیامت ہو اللہ کی طرف سے اُس کی تمام مخلوق کے لئے حجة کا وجود لازم ہے۔</p>
---	---

612- یہاں بات ختم کرتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں کہ امام عادل سے ہرگز عام پیش نماز مراد نہیں لیا جاسکتا۔ اور یہ کہ نماز جمعہ ہو یا کوئی دوسرا مسئلہ ہو۔ یہ بحث ایک فریب ہے کہ امام زمانہ موجود نہیں ہیں۔ اور چونکہ موجود نہیں اسلئے تمام مسائل کو الٹ پلٹ کر دینا جائز ہے۔ اور موجود نہیں ہیں لہذا ہر جاہل اور نام نہاد عالم و مجتہد جو چاہے کرے۔ اور نائب امام بن بیٹھے یا خود امام کہلانا شروع کر دے۔ جب کہ امام زمانہ ہر لمحہ موجود رہا ہے آج بھی موجود ہے۔ لیکن مجتہدین نے لفظ غائب سے یہ فائدہ اٹھایا کہ

امام زمانہ غائب ہے لہذا ہم جو چاہیں فتویٰ دیں، باطل ہے۔ وہ اس طرح غائب نہیں کئے جاسکتے۔ وہ کہیں بھی ہوں پوری کائنات کو زیر نظر رہنے کا خدا نے انتظام کر رکھا ہے۔ وہ ہمارے اعمال و اقوال کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ ہم سے براہ راست و بالمولاجہ تعلق نہیں رکھتے۔ یہ ایک سزا ہے، یہ ایک ابتلا ہے۔ جس میں اُس وقت تک مبتلا رہنا لازم ہے جب تک ہم اُن شرائط کو پورا نہ کر دیں جو اُن کے ظہور کے لئے ہم پر واجب ہیں۔ بجائے اُن شرائط کو پورا کرنے کے ہم نے ان کو بجر بٹو سے غائب کرنے کی اسکیمیں بنا رکھی ہیں۔ اُن کو دین سے بالکل بے دخل کر دیا ہے۔ ہر مسئلہ کو غیبت کی آڑ لے کر مسخ اور تبدیل کر دیا ہے۔ پبلک کو اطمینان و سہولتیں فراہم کر دی ہیں۔ اور اکثر اس فکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح اُن کے باقی ماندہ حقوق بھی عام کر دیئے جائیں۔ تاکہ قیام ولایت و حکومت الہیہ کا خدشہ بالکل ہی مٹ جائے اور ہم سب جمورے یا جموری (جمہوری) بن کر خود قائم کردہ حکومت کے حاکم رہیں اور خدا اور رسول کی جگہ بیٹھ کر احکام نافذ کریں۔ یہ بڑی پرانی تمنا ہے۔ یہ ابلیس کی تمنا ہے جس کو اُس نے اپنے اولیاء کے دلوں میں راسخ کر دیا ہے۔ یہی تمنا ہے جو طرح طرح سے رنگ بدل بدل کر سمیل اللہ میں رکاوٹ بنتی رہی ہے۔ کبھی اسلامی حکومت علیٰ منہاج النبوت کا تانا بانا تیار کیا جاتا ہے۔ کبھی خلافت الہیہ کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے۔ اور کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جب تک ظہور حضرت جحّٹ نہ ہو جائے اب زمانہ کے حالات درست ہو ہی نہیں سکتے۔ یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے عقیدہ امام زمانہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔

613۔ چنانچہ متواتر احادیث اور واقعات سے یہ ثابت ہے کہ امام زمانہ ہر لمحہ موجود اور برسر کار ہے۔ زمین و اہل زمین کی اصلاح حال کرتے رہنا ان کی ذمہ داری ہے۔ لہذا بحث اس پر ہے کہ آیا امام زمانہ مبسوط الید ہے یا نہیں۔ تو اُن کی غیبت اس بات کا ثبوت اور دلیل ہے کہ وہ مبسوط الید نہیں ہیں۔ نہ اُن کے احکامات و ہدایات یا دوسرے الفاظ میں قرآن و احادیث کو اقتدار حاصل ہے۔ ان سب پر طرح طرح کی پابندی عائد ہے۔ اور افسوس کہ خود مجبان اہل بیت کی طرف سے نصرت و تعاون کے بجائے مخالفت ظہور میں آتی رہتی ہے۔ ایسی صورت میں قیام جمعہ و جماعت، جو دوسرے الفاظ میں قیام حکومت و ولایت قرآنی ہے، ممنوع ہے۔ لہذا اس صورت میں ظہر کی نماز کو سادہ طریقہ پر پڑھا جائے گا۔ اور مشق و مہارت و عادت اور مصلحت کیلئے نماز ظہر کی دوسری صورتوں پر عمل ہوگا جو مستحب ہیں یا سنت موکدہ ہیں واجب و فرض نہیں ہیں۔ اُن صورتوں کو بلا تکلف بیان کیا گیا ہے۔ اُن کے بیان میں اُس نماز ظہر کا جو جمعہ کے دن جماعت اور خطبوں سے پڑھی جاتی ہے اور نماز جمعہ کہلاتی ہے ہلکا سا ذکر بھی نہیں ہے۔ بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اختیاری ہے جو چاہے پڑھے یا نہ پڑھے۔ اس سلسلہ میں سینکڑوں احادیث وارد ہوئی ہیں۔ اُن میں سے چند کو مسلسل پیش کرتے ہیں تاکہ جمعہ جمعہ پکارنے والوں کی شدت واضح ہو سکے۔

امام زمانہ کے مبسوط الید نہ ہونے کے حالات میں نماز جمعہ کی صورتیں اور احکام

614- آپ نے پیر نمبر 610 حدیث نمبر (1) میں پڑھا تھا کہ ”امام کے ساتھ جمعہ کی دو رکعتیں ہیں اور جو کوئی تنہا پڑھے تو نماز جمعہ چار رکعتیں ہیں۔“ اس حدیث میں دونوں طرح پڑھنے کی اجازت و اختیار ہے ایک کو دوسری پر ترجیح کا وہم تک نہیں ہوتا۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ ایک میں دو رکعات ہیں اور دو خطبے ہیں دوسری میں چار رکعت ہیں خطبات نہیں ہیں۔ نہ یہاں وجوب کا ذکر ہو نہ کوئی تنبیہ ہے نہ اہمیت ہے۔ صرف اس لئے کہ قیام جمعہ تک پہنچنے کے لئے تمام اقدامات ضروری ہیں۔ یہ نہیں کہ جب چاہے الجمعة فریضة واجبة کی رٹ شروع کر دی جائے۔ اسی حدیث کو ذرا سی واضح شکل میں الفقہاء میں بھی لایا گیا ہے۔ چنانچہ تفصیلات کے بعد آخر میں فرمایا کہ:-

”پس جو کوئی جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کو جماعت کے (1) فمن صلی يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها اربعاً كصلوة الظهر في سائر الايام۔ (باب فرض الصلوة) بغیر تنہا پڑھے اُسے چاہئے کہ وہ چار رکعتیں اُس طرح پڑھے جیسے کہ باقی دنوں میں ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔“

یعنی ایک نیت سے چار رکعت بجالائے۔ آخری جملہ اس لئے فرمایا گیا کہ سنت نمازیں صرف دو، دو، رکعات کی نیت سے پڑھنے کا حکم دیا جا چکا ہے۔ لہذا جمعہ کی سنت نماز کے لئے یہ خصوصیت ہے کہ اُسے سنت ہوتے ہوئے بھی چار رکعات پڑھنا ہو گا۔ اس حدیث میں بھی ایک آدمی بالکل مختار ہے۔ اجازت یافتہ ہے کہ وہ نماز جمعہ کو جماعت سے چھوڑ کر تنہا پڑھے۔ بتائیے ان احادیث کو بھی تو کہیں جگہ دینا پڑے گی؟ علل الشرائع میں بھی یہ حدیث یوں مکمل کی گئی ہے کہ:-

”فمن صلاها وحده فليصلها اربعاً كصلوة الظهر في سائر الايام۔“ (علل الشرائع باب 67)

جو نماز جمعہ کو تنہا پڑھے اسے چاہئے کہ وہ چار رکعتیں اس طرح پڑھے جیسے ظہر کی نماز روزانہ پڑھی جاتی ہے۔

ان احادیث سے یہ واضح اور ثابت ہو چکا ہے کہ:-

1- جمعہ کے روز ظہر کے وقت کی نماز ہر حال میں واجب نہیں ہے۔

2- اس نماز کی جماعت کو چھوڑ کر نماز جمعہ کے نام سے سنت نماز چار رکعات پڑھنے میں ایک مسلمان مختار ہے۔ اُس پر کوئی

پابندی کوئی مواخذہ وغیرہ نہیں ہے۔ اُسے اس چار رکعت سنت کے ساتھ ساتھ نماز ظہر بجالانا ضروری ہے۔

615- جمعہ کے دن ظہر کی نماز یا نماز جمعہ کے لئے اختیاری ہونے کی ایک دوسری صورت ملاحظہ ہو جہاں افراد کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اگر نماز جمعہ کو جماعت سے پڑھیں تو اُن کو دعاء قنوت کس رکعت میں پڑھنا چاہئے؟ اور اگر وہ تنہا نماز جمعہ پڑھیں تو کونسی رکعت میں قنوت پڑھی جائے گی؟ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:-

اس معاملہ میں تم میری طرف سے انکی طرف یہ پیغام لے جانے والے ہو۔ جب تم جماعت سے (جمعہ کی) نماز پڑھو تو پہلی رکعت میں (قنوت) اور جب تنہا پڑھو تو دوسری رکعت میں۔ (الاستبصار باب القنوت فی صلاة الجمعة، فروع کافی باب القنوت فی صلاة الجمعة) (الاستبصار، باب القنوت فی صلاة الجمعة)

یہ حدیث بھی واضح کرتی ہے کہ نماز جمعہ یا جمعہ کے دن ظہر کی نماز تنہا اور جماعت سے پڑھی جاتی تھیں اور آج بھی پڑھی جاسکتی ہیں۔ اور سابقہ حدیث کی طرح اس حدیث میں بھی جماعت سے نہ پڑھنے کا اختیار ہے۔ ورنہ اگر جماعت سے لازم ہوتی تو دونوں جگہ مواخذہ کی دھمکی ہوتی۔ عذر شرعی کی شرط ہوتی۔ چنانچہ یہ تمام احادیث سنت جمعہ کے لئے ہیں جو تنہا بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ اور جماعت سے پڑھنے کا اختیار ہے۔ اُسی قنوت کے تعین کے سلسلہ میں فروع کافی سے بھی ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ معاویہ بن عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: سمعت ابا عبد اللہ علیہ السلام یقول فی قنوت الجمعة اذا كان اماماً قنت فی الركعة الأولى وان كان یصلی اربعاً ففی الركعة الثانية قبل الركوع۔“

اس حدیث شریف میں الاستبصار والی حدیث کی تشریح ہوگئی یعنی جماعت کے ساتھ جمعہ کی نماز میں پیش نماز پہلی رکعت میں دعائے قنوت پڑھیگا۔ اور جب جمعہ کی نماز بلا جماعت تنہا پڑھی جائے گی تو اس میں چار رکعات ہوں گی اور دعائے قنوت دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی۔ بات وہی ہے کہ نماز جمعہ دونوں طرح ہوتی ہے جماعت سے بھی بلا جماعت بھی اور ان دونوں میں کھلا ہوا اختیار دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ یہ دونوں صورتیں اُس نماز جمعہ کی نہیں ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام یا اُنکے احکام کی حکمرانی میں واجب و فرض ہے۔ (الاستبصار والی حدیث بھی بعینہ اس حدیث کے بعد کافی میں لکھی ہوئی ہے) جو احادیث ہم نے پیش کی ہیں وہ سب بطور نمونہ ہیں ورنہ ہر صورت کے لئے آئمہ معصومین علیہم السلام کے فرمانات سے احادیث کا ذخیرہ، مالا مال ہے۔ ایک دوسرا رخ ملاحظہ ہو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ:-

616- تم سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی قرأت کیا کرو کہ تحقیق ان کی قرأت سنت ہے جمعہ کے روز نماز صبح، ظہر اور عصر میں اور تمہیں جمعہ کے دن کی نماز ظہر میں ان دونوں سورتوں کے علاوہ کسی اور سورہ کی قرأت نہ کرنا چاہئے۔ خواہ تم

افراء سورة الجمعة والمنافقين فان قراءتهما سنة فی يوم الجمعة فی الغداة والظهر والعصر ولا ینبغی لک ان تقرأ بغيرهما فی صلاة الظهر یعنی يوم الجمعة اماماً کنت او غیر امام۔“ (علل الشرايع)

خود نماز کے امام ہو یا نماز کی امامت نہ کر رہے ہو۔ بلکہ ماموم ہو۔“ (علل الشرايع باب 69)

1- یہاں پہلی چیز یہ ہے کہ دونوں سورتوں کا پڑھنا صبح، ظہر اور عصر کی نمازوں میں سنت ہے۔

2۔ دوسری بات یہ کہ جمعہ ہی کے دن ظہر کے وقت کی نماز میں سورۃ جمعہ اور منافقوں کا پڑھنا واجب کر دیا۔ اور اُن کی جگہ کسی اور سورۃ کی قرأت کی ممانعت فرمادی۔ لیکن جمعہ کے دن کی نماز صبح اور نماز عصر میں اُن سورتوں کی قرأت کو بدستور سنت رہنے دیا۔ یہاں بجائے یہ سمجھنے کے کہ جمعہ کے روز نماز ظہر میں قرأت کا اختلاف بیان ہوا ہے۔ اور معاذ اللہ معصوم نے خود اپنے فرمان کی تردید کی ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پہلی صورت دوسری سے جدا گانہ ہے۔ یعنی پہلی شکل میں جہاں سنت فرمایا گیا ہے۔ وہاں روزانہ والی نماز ظہر مقصود ہے۔ اور صبح و عصر کے ساتھ معمول کے مطابق ظہر کی نماز میں سورۃ جمعہ و منافقوں کا پڑھنا واقعی ہمیشہ کے لئے سنت ہے۔ لیکن دوسری صورت میں روزانہ کی ظہر والی نماز مقصود نہیں ہے۔ بلکہ یہاں نماز ظہر سے نماز جمعہ مطلوب ہے۔ اور نماز جمعہ خواہ جماعت سے ہو یا تنہا اس میں نماز کے پیش نماز کو لازم ہے کہ وہ یہ دونوں سورتیں قرأت کرے۔ اور ہرگز کوئی دوسرا سورۃ نہ پڑھے یہ چیز تفصیل سے پہلے آچکی ہے۔ یہاں بھی یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ خواہ ہم جمعہ کی نماز کو جماعت سے دو رکعتیں پڑھیں یا پھر تنہا چار رکعتیں پڑھیں۔ یہی وہ اختیاری جمعہ ہے جس میں فرمایا گیا تھا کہ:-

مَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ بِغَيْرِ الْجُمُعَةِ وَالْمَنَافِقِينَ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرَ - جَوْكُوْنِيْ نَمَازِ جُمُعَةٍ كَوْبَلَا سُوْرَةَ جُمُعَةٍ وَمَنَافِقُوْنَ كَے پڑھے اُسے چاہئے (حکمیہ لازم ہے) کہ نماز جمعہ کو دوبارہ پڑھے۔ سفر و حضر میں (الاستبصار۔ والفقیہ وغیرہ)

صاف ظاہر ہے کہ واجب نماز جمعہ جو امام مبسوط الید کی اذن و رضامندی سے پڑھی جائے یا جماعت کے ساتھ سنت نماز جمعہ ہو اس میں اعادہ نہیں ہوتا۔ نماز کا دوبارہ پڑھنا فردی ہی کی حالت میں ہے۔ بہر حال یہاں نماز جمعہ کا اختیاری ہونا اور سورۃ جمعہ و منافقین کی قرأت کا لازمی ہونا ثابت ہو گیا۔ خواہ دوران سفر ہی کیوں نہ ہو۔

617۔ اسی حقیقت کو ایک اور طریقہ سے دیکھئے کہ محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:-

(1) میں نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا کہ جو نماز پڑھ رہا ہو اور اُسے یہ پتہ نہ چل رہا ہو کہ اُس نے پہلی رکعت پڑھی یا دوسری رکعت پڑھ لی ہے۔ فرمایا کہ وہ نماز اس وقت تک جاری رکھے جب تک اُسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اُس نے اپنی نماز کو مکمل کر لیا ہے۔ اور اسی طرح نماز جمعہ، نماز مغرب اور نماز سفر میں کرنا چاہئے۔“	سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَصَلِّي وَلَا يَذْكُرُ وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثَنَتَيْنِ، قَالَ: يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يَسْتَيَقِنَ أَنَّهُ قَدَّاتَمَّ وَفِي الْجُمُعَةِ وَفِي الْمَغْرِبِ وَفِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ - (فروع کافی کتاب الصلاة باب السهو في الفجر والمغرب والجمعة)
--	--

ذرا سی توجہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں ہرگز واجب یا جماعت سے نماز جمعہ کا تذکرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف سنت نماز جمعہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر سفر میں تو واجب جمعہ والی نماز ہے ہی نہیں۔ اس سلسلہ میں آپ کو ایک اور حدیث دکھاتے ہیں

جس سے نماز جمعہ اور سورہ جمعہ اور منافقون کی پوزیشن واضح ہوتی ہے فرمایا گیا کہ:-

<p>(2) اذالزت الشمس فی یوم الجمعة فلا تصل الا المكتوبة. واقراء فی صلوٰۃ العشاء الآخرة لیلۃ الجمعة سورة الجمعة وسبح اسم. وفی صلوٰۃ الغداة والظهر والعصر سورة الجمعة والمنافقین، فان نسیتہما او واحدة منہما فی صلوٰۃ الظهر وقرأت غیر ہما ثم ذكرت فارجع الی سورة الجمعة والمنافقین ما لم تعد نصف السورة. فان قرأت نصف السورة، فتمم السورة واجعلہا رکعتین نافلۃ وسلم فیہما واعد صلاتک بسورة الجمعة والمنافقین“ (الفقیہ باب وجوب الجمعة وفضلہا...)</p>	<p>جمعہ کے روز جب سورج ڈھلے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہ پڑھ۔ اور جمعہ کی رات کو عشاء کی نماز میں سورہ جمعہ اور سجد اسم پڑھا کر اور صبح کی نماز میں اور ظہر و عصر کی نمازوں میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کر۔ اور اگر تو اُن دونوں سورتوں کو یا اُن میں سے کسی ایک کو نماز ظہر میں پڑھنا بھول جائے اور اُن کے علاوہ کوئی اور سورتیں پڑھ لے اور پھر تجھے یاد آجائے تو اُن دوسری سورتوں کو چھوڑ کر سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی طرف رجوع کر لے یہ جب کہ تو آدھی سے زیادہ سورتیں نہ پڑھ چکا ہو۔ اور اگر تو نے آدھی تک پڑھ لی ہوں تو پھر انہی سورتوں کو مکمل پڑھ کر</p>
---	---

اس نماز کو نافلہ بنا دو اور سلام تک نماز کو پورا کرو۔ پھر اپنی نماز (ظہر) کو دوبارہ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کے ساتھ پڑھو۔“

اللہ اکبر کیا اصرار ہے منافقوں کو زیر نظر رکھنے پر۔

618- آپ نے پیرا نمبر 616 میں دیکھا تھا کہ ظہر و عصر کی نمازوں میں سورہ جمعہ اور منافقون کا پڑھنا سنت فرمایا تھا۔ لیکن دوبارہ نماز ظہر کا ذکر ہوا تھا تو وہاں حکمیہ نماز ظہر میں ان دونوں سورتوں کا پڑھنا لازم کر دیا تھا۔ بالکل اُسی طرح یہاں بھی پہلے نماز صبح اور عصر کو نماز ظہر کے برابر رکھا۔ لیکن اس کے بعد نماز ظہر میں اُن دونوں سورتوں کے بھول جانے یا کسی دوسری سورت کے آدھا پڑھ جانے پر بھی معافی نہ ملی بلکہ نماز کا اعادہ کرایا گیا۔ جیسا کہ پیرا نمبر 616 کی دوسری حدیث میں اعادہ کا حکم ملا تھا۔ یہاں اعادہ کی تفصیل بھی بتادی کہ کس طرح اور کس حالت میں دوبارہ پڑھی جائے گی۔ لہذا دوبارہ معلوم ہوا کہ یہ نماز جس کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے معمول والی ظہر کی نماز نہیں ہے بلکہ وہ نماز جمعہ ہے۔ اگر ظہر کی فرض نماز ہوتی تو پھر عصر اور صبح کی نماز میں بھی اعادہ کا تذکرہ ہونا ضروری تھا۔ دوسری چیز یہ دیکھنا ہے کہ فرمایا یہ گیا ہے کہ زوال کے بعد صرف مکتوبی یا فرض نماز پڑھی جانا چاہئے۔ لہذا یہ نماز ظہر جو نماز جمعہ ثابت ہو چکی، فرض نماز کی نیت سے، مگر تنہا پڑھی جانا ثابت ہو گیا۔ جسے سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی قرأت بھول جانے یا کسی اور سورہ کے نصف تک پہنچ جانے کی صورت میں فرض سے سنت میں تبدیل کر کے مکمل کرنے کا حکم ملا ہے۔ پھر اُس کے لئے فرمایا کہ و سلم فیہما ان دور کعتوں کو تمام کرو سلام تک۔ اس سے مزید ثابت ہو گیا کہ

یہ تنہا تنہا مکتوبی یا فرض نماز جمعہ تھی جو دو رکعات پر پہنچ کر سنت ہو کر رہ گئی۔ اس لئے کہ چار رکعات کو سنت نہیں بنایا جاسکتا سوائے نماز جمعہ کی نماز کے۔ تیسری بات غور طلب یہ ہے۔ اس حدیث میں دستور العمل بیان ہوا ہے اتفاقی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود یہاں اشارہ تک بھی نہیں اس نماز جمعہ کا جس کے لئے شور مچایا گیا ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ آئمہ علیہم السلام کے مبسوط الید نہ رہنے کی بنا پر ان کے صحابہ اور تابعین کے لئے اس نماز جمعہ کو دستور العمل سے بالکل خارج کر دیا گیا تھا۔ سوائے اس کے کہ بطور مسئلہ اس کا تذکرہ ہو جایا کرتا تھا۔ تاکہ حالات کے ساتھ ساتھ قوم و ملت کی نظر جمعہ کی اہمیت پر مرکوز رہے۔ اور وہ من حیث القوم اس سلسلہ کے مبنی و مبادیات کو نافذ کرتے رہیں۔ آپ کو ایسی احادیث کثرت سے ملیں گی جن میں نماز جمعہ کا بالکل تذکرہ تک نہیں آتا اور باقاعدہ دستور العمل بیان کیا جاتا ہے۔ گویا نماز جمعہ قطعی طور پر اسلام میں تھی ہی نہیں۔ اس کی چند مثالیں لکھتے ہیں۔ چنانچہ معاویہ بن میسرہ (ؓ) نے دریافت کیا:-

619۔ امام العصر کے مبسوط الید ہونے سے پہلے کے دستور العمل میں نماز جمعہ کے طریقے

(1) میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ کیا ایک شخص دن کی لمبائی بھر میں سورج ڈھلتے ہی نماز ظہر و عصر پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ اور یہ کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اُسی پر تمام دنوں میں عمل کیا جائے۔“ (الاستبصار کتاب الصلاة۔ باب اول وقت الظہر والعصر)	قلت لا بی عبد اللہ علیہ السلام اذا زالت الشمس فی طول النهار للرجل ان یصلی الظہر و العصر؟ قال نعم وانا احب ان یفعل ذلک فی کلّ یوم۔
---	---

دیکھئے یہاں ”فی کلّ یوم“ فرما کر نماز جمعہ کے دستور العمل میں اس وقت نہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ”ہر روز جمعہ کے علاوہ“ کہنا چاہئے تھا۔ پھر ایک شخص کی نماز کا تذکرہ کر کے جماعت کی پابندی نہ کر سکنے کا زمانہ بھی بتا دیا۔ یہی سبب ہے کہ ہماری سابقہ احادیث میں قوم کا الگ الگ اور متفرق طریقہ پر نمازیں پڑھنا اور جماعت کا قائم نہ کرنا ثابت ہوتا ہے۔ صرف اس لئے کہ امام معصوم علیہ السلام کا موجود ہونا ہی کافی نہیں ہے۔ بلکہ قیام جمعہ و جماعت کے لئے احکامات خداوندی کا اقتدار قائم کر لینا پہلے نمبر پر ضروری ہے۔ پھر بلا خوف و خطر قیام جمعہ و جماعت مفید مقصد ہو سکتی ہے۔ چنانچہ مبسوط الید ہونے سے پہلے کے دستور العمل میں نماز جمعہ کا تذکرہ تک نہیں ہوا ہے دیکھئے:-

(2) عیسیٰ بن ابی منصور کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ظہر و عصر کے اوقات کے متعلق پوچھا تو

مجھے لکھا کہ: قَامَةُ لِلظُّهْرِ وَقَامَةُ لِلْعَصْرِ۔ (استبصار، کتاب و باب ایضاً) ظہر کے لئے ایک قد کے برابر سایہ اور

عصر کے لئے ایک اور قد کے برابر سایہ (ڈھل جائے تب) ایک دوسرے صحابی کے جواب میں اُسے پیغام بھیجا کہ:-

(3) فَاقرَأْ مِنِّیْ سَلامَ وَقُلْ لَّہٗ اِذَا کَانَ ظِلُّکَ مِثْلَکَ فَصَلِّ الظُّهْرَ وَاِذَا کَانَ ظِلُّکَ مِثْلَکَ

فصل العصر۔ (الاستبصار) اُسے میرا سلام کہنا اور اس سے یہ بھی کہنا کہ جس وقت تمہارا سایہ تمہارے قد کے برابر ہو جائے تو نماز ظہر پڑھو۔ اور جب سایہ تمہاری دو اونچائیوں کے برابر ہو تو عصر پڑھا کرو۔“ (صادق علیہ السلام)

620۔ مختصر آئیہ کہ ہزاروں احادیث ایسی موجود ہیں جن میں نماز جمعہ کا قطعاً ذکر نہیں ہے۔ اور روزانہ کا مکمل پروگرام دیا گیا ہے۔ لہذا نماز جمعہ کو ایک ھو ابنا لینا سراسر احادیث کا انکار و عدم تتبع کا ثبوت ہے۔ جن احادیث میں جمعہ پڑھنے کا تذکرہ تو ہوا لیکن وہ تذکرہ واجب و فرض اور شدت کی طرف ہرگز اشارہ نہیں کرتا۔ اس سے صرف عادت کا رکھنا۔ موقعہ کا انتظار۔ اہل خلاف کو بالقسط رضا مند کرنا مقصود ہے۔ اُن میں سے چند احادیث اور لکھی جاتی ہیں ذرا سا غور فرمائیں:-

(1) حضرت علی علیہ السلام امام العصر اور مبسوط الید ہوتے ہوئے جمعہ کے لئے فرماتے ہیں کہ:-

<p>لا کلام والامام یخطب . ولا التفات الا کما یحل فی الصلوة وانما جعلت الجمعة رکعتین من اجل الخطبتین وجعلنا مکان الرکعتین الاخیرتین فھی صلوة حتی یُنزل الامام (من لا یحضره الفقیہ باب وجوب الجمعة وفضلها)</p>	<p>جب امام خطبہ دے رہا ہو تو باتیں کرنا جائز نہیں۔ اور کسی اور طرف التفات کرنا اسی قدر جائز ہے جتنا کہ نماز میں جائز ہے۔ اور حقیقت اس کے سوا نہیں ہے کہ نماز جمعہ کو دو رکعات صرف خطبوں کی وجہ سے بنایا گیا ہے۔ اور جمعہ کی یہ دونوں رکعتوں کو چار رکعتی نماز کی آخری دو رکعتیں قرار دیا گیا ہے۔ لہذا خطبے بھی نماز ہی ہیں حتیٰ کہ امام منبر سے اتر آئے۔ (تم نماز ہی میں تھے)</p>
--	---

621۔ اس حدیث سے چند حقائق واضح ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ نماز جمعہ کے خطبات جو ایک امام معصوم دے وہ، نماز جمعہ کی دو رکعات سے اسی طرح افضل و اعلیٰ ہیں جیسا کہ چار رکعتی نماز میں اولین دو رکعتیں آخری دو رکعتوں سے افضل ہیں۔ یہاں اس قدر سن لیں کہ چار رکعتی فرض یا واجب نمازوں میں اولین دو رکعتوں میں وہم اور شک و شبہ ہو جائے تو پوری نماز دوہرانا لازم ہے۔ لیکن آخری دو رکعتوں میں وہم و شک و شبہ کی وجہ سے نماز درست رہتی ہے باطل نہیں ہوتی، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ یہ ایک ہی بات ایسی ہے جس سے نماز جمعہ بلا امام علیہ السلام واجب نہیں رہتی۔ دوسری حقیقت اس حدیث میں یہ ہے کہ خطبوں کو آنحضرت علیہ السلام نے نماز اور وہ بھی اولین دو رکعات فرمایا ہے۔ لہذا امام معصوم علیہ السلام مبسوط الید والی نماز جمعہ میں خطبات لازم و واجب و فرض ہیں۔ اسکے برعکس خطبوں میں شرکت کے بغیر نماز جمعہ کا ہو جانا تسلیم شدہ ہے۔ لہذا وہ نماز جمعہ معہ خطبات بھی سنت نماز جمعہ ہے۔ نہ واجب و فرض نماز جمعہ۔ تیسری چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ اس حدیث میں خلاف ورزی کرنیوالوں کیلئے کچھ نہیں فرمایا گیا۔ حالانکہ اُنکے ساتھ والی نماز جمعہ واقعی واجب و فرض و لازم تھی۔ اور اس میں شریک نہ ہونے والوں کیلئے سخت تنبیہ کی جانا چاہئے تھی۔ لیکن امام علیہ السلام میں اور ایک سوکھے مفتی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسلئے

کہ آخر الذکر مصلحت و حکمت تنفیذ سے جاہل ہوتا ہے۔ اور رٹے ہوئے فتاویٰ کو موقع و بے موقع اُگلتا رہتا ہے۔ چنانچہ جن حالات و ماحول میں جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام نے خطبوں کے دوران بات کرنے اور کسی دوسری طرف ملتفت ہونے سے منع کیا ہے۔ اگر وہ صورت بعینہ موجود نہ ہو تو پھر جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے کلام اور التفات کی اجازت دے دی ہے۔

622 چنانچہ ارشاد ہے کہ:- ”فرمایا کہ جمعہ کے روز امام قال لا باس ان يتكلم الرجل اذا فرغ الامام من الخُطبة يوم الجمعة مابينه وبين ان تقام الصلوة وان سمع القراءة اولم يسمع اجزئه۔“

قرأت سنائی دے یا نہ سنائی دے (یہ کلام جائز ہے) اُسے اجازت ہے۔“ (الفقیہ۔ باب ایضاً)

چنانچہ یہ اجازت امام معصوم مبسوط الید والی نماز جمعہ کے علاوہ ہے۔ اور اس حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ باوجود خطبوں کے یہ نماز اُس طرح کی نماز جمعہ نہیں ہے۔ چنانچہ یہاں پر آپ کو ایک دفعہ پھر یہ دکھا دیں کہ نماز جمعہ خطبوں کے باوجود بھی سنت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ:-

623 ”اس شخص کے متعلق پوچھا گیا جو نماز جمعہ چار رکعات پڑھے۔ کیا وہ نماز جمعہ میں بلند آواز سے قرأت کرے؟“ فرمایا کہ ہاں۔ اور تنہا پڑھنے کی حالت میں قنوت دوسری رکعت میں ہوگا۔ اور تنہا نماز جمعہ میں یہ آزادی ہے کہ اس میں بالجہر نماز پڑھے۔ ورنہ دراصل بلند آواز سے قرأت خطبوں کے ساتھ ضروری ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی انسان تنہا نماز جمعہ بجالائے تو وہ بالکل روزانہ والی ظہر کی نمازوں کی طرح پڑھی جانا چاہئے۔ کہ اس میں قرأت آہستہ

سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَصَلِّي الجمعة اربع ركعات ء يجهر فيها بالقرأة؟ قال : نعم . والقنوت في الثانية وهذه رخصة والا خذ بها جائز والا صل انه ليجهر فيها اذا كانت خطبة، فاذا صلاها الإنسان وحده فهي كصلوة الظهر في سائر الايام ، يخفي فيها القرئة، وكذلك في السفر من صلى الجمعة جماعة بغير خطبة جهر بالقرئة ، وان انكر ذلك عليه ، وكذلك اذا صلى ركعتين ، بخطبة في السفر جهر فيها ۔

کی جائے۔ اور بالکل اُسی طرح جب کہ سفر میں نماز جمعہ کو جماعت سے مگر بغیر خطبہ کے پڑھیں تو قرأت بلند آواز سے کرنا ہوگی۔ خواہ بلند آواز سے قرأت کرنا گراں اور تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور بالکل اُسی طرح سے بلند آوازی سے قرأت کرنا ہوگی جب کہ بحالت سفر نماز جمعہ کی دو رکعتیں خطبوں کے ساتھ پڑھی جائیں۔“ (الفقیہ باب وجوب الجمعة و فضلها)

624 (الف) یہاں پر نماز جمعہ کی وہ تینوں قسمیں واضح طور پر موجود ہیں جن کو سامنے نہ رکھنے سے نماز جمعہ کا مسئلہ الجھ جاتا ہے۔ آپ نے پھر دیکھ لیا کہ ایک نماز جمعہ وہ ہے جو تنہا تنہا پڑھی جائے گی۔ دوسری وہ جو جماعت سے بلا خطبوں کے پڑھی جاتی

ہے۔ تیسری وہ جو جماعت سے خطبوں سمیت اور صرف دو رکعتیں پڑھی جائیں۔ یہ تینوں قسمیں سنت اور سنت موکدہ ہیں۔ آخری قسم پر شبہ کیا جاسکتا ہے مگر جماعت سے دو رکعتیں مع خطبہ پڑھنے سے واجب نماز جمعہ مراد لینا درست ہوتا اگر یہاں سفر کی حالت کو بیان کر کے بات صاف نہ کر دی گئی ہوتی۔ واجب نماز جمعہ سفر میں ساقط ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ نماز جمعہ باجماعت اور خطبوں سمیت بھی سنت ہو سکتی ہے۔ اور اس چیز کو جناب طوسی علیہ الرحمۃ کے بیان سے بھی واضح اور ثابت کر دیا گیا تھا جہاں انہوں نے نماز جمعہ کی تعداد پر احادیث لکھتے ہوئے فرمایا کہ:-

<p>قال محمد بن الحسن ليس بين هذين الخبرين تناقض لأنَّ الفرض يتعلق بالعدد اذا كانوا سبعة، واذا كان العدد خمسة كان ذلك مستحباً مندوباً اليه ولم يكن فرضاً واجباً فان نقض عن الخمسة فلا تنعقد الجمعة اصلاً ولذی يدل علی ذلك -</p>	<p>(ب) - ”اپنا نام خود لکھ کر شیخ طوسی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں میں تناقض (ایک دوسری کی تردید) نہیں ہے۔ اس لئے کہ جمعہ کی نماز کا فرض ہونا سات کی تعداد سے متعلق ہے۔ اور جب کہ تعداد پانچ ہو تو نماز جمعہ مستحب (سنت) جس کے کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں گناہ نہ ہو اور</p>
--	---

مندوب (جس کا بیان کیا جا چکا ہو) ہے۔ اور یہ فرض واجب نہیں ہے۔ پس اگر تعداد پانچ سے کم ہو جائے تو نماز جمعہ کا انعقاد بالکل نہیں ہو سکتا اور مذکورہ احادیث کا اختلاف اسی حقیقت کی دلیل ہے۔“ (الاستبصار باب العدد الذین یجب علیہم الجمعة)

نماز جمعہ سات مسلم افراد پر واجب جو انتظام خلافت الہیہ کی ضروری شکل ہے

625۔ اب آپ کو کسی طرح کا شک و شبہ نہ رہنا چاہئے کہ نماز جمعہ کی چار مختلف اقسام ہیں۔ لہذا کسی مفتی یا مجتہد کا صرف لفظ جمعہ یا نماز جمعہ دیکھ کر ہاتھ پیر پھیلا دینا بڑا ہی غلط سہارا ہے جو ہٹا لینے کے بعد ساری تعمیر کو منہدم کر دیتا ہے۔ اسی طرح لفظ واجب اور فرض یا فروض و اجبة کے الفاظ سے بہک جانا نشانِ فقاہت کے خلاف ہے۔

یہاں سے ہم آپ کے روبرو وہ احادیث لاتے ہیں جن میں نماز جمعہ کی اصلی پوزیشن واضح ہوگی۔ اور اس میں امام معصوم مبسوط الید کا خود شامل ہونا یا انکی اجازت خاص کا ہونا لازم ہے یا پھر یہ کہ انکے احکامات کے نفوذ میں کوئی رکاوٹ اور خوف باقی نہ ہو۔

626۔ ذرا دیر پہلے حدیث سے ثابت ہوا تھا کہ باقاعدہ نماز جمعہ سات مسلم افراد پر واجب ہوتی ہے۔ وہ ساتوں افراد صرف افراد ہی نہیں ہیں بلکہ انتظام خلافت الہیہ یا قیام ولایت کی ضروری شکل ہے۔ حدیث ملاحظہ ہو امام محمد باقر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ:-

(1) قال تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين، ولا تجب على اقل منهم الامم وقاضيه و مدعيه، و شاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الامام - (الفقيه باب وجوب الجمعة و فضلها)

فرمایا کہ مؤمنین میں سے سات سے کم پر جمعہ واجب نہیں۔ اور جن سات پر واجب ہے وہ یوں ہیں (1) اَلَامَامُ اور (2) اَلَامَامُ کا قاضی (3,4) دعویدار ان حق (5,6) دو گواہ اور (7) وہ عہدیدار جو الامام کے حضور میں حدود جاری کریں۔ (جلّا وغیرہ) (2) یہی حدیث کتاب الاستبصار میں اُن ہی حضرت سے اس طرح آئی ہے کہ:-

<p>قال تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على اقل، منهم الامام و قاضيه والمدعى حقاً والمدعى عليه، والشاهدان والذى يضرب الحدود بين يدي الامام۔ (الاستبصار)</p>	<p>اس فرمایا کہ جمعہ مسلمانوں میں سے سات پر واجب ہے۔ اس سے کم پر واجب نہیں۔ جن پر واجب ہے اُن میں سے الامام ہے 2۔ اور الامام کا قاضی ہے 3۔ مدعی ہے 4۔ مدعی علیہ ہے 5,6۔ دو گواہ ہیں 7۔ اور وہ عہدیدار جو الامام کے سامنے حد</p>
--	---

جاری کرے۔ (امام محمد باقر علیہ السلام) (الاستبصار باب العدد الذين يجب عليهم الجمعة)

627۔ ان معصوم بیانات کی موجودگی میں کوئی صاحب عقل مسلمان فریب نہیں کھا سکتا۔ جمعہ کی نماز کی فرضیت و وجوب کے لئے امام معصوم مبدی اور اسلامی احکام و حدود کا جاری ہونا لازم و واجب و فرض ہے۔ یہاں بھی صرف لفظ امام ہی آیا ہے۔ مگر یہ امام ایسا امام ہے جس کا ایک قاضی القضاۃ ہو۔ جس کی عدالتوں میں تمام مقدمات و تنازعات کا فیصلہ کیا جاتا ہو۔ جس کے حکم سے خلاف ورزی کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دی جاتی ہو۔ جو فتنہ و فساد کو قوت کے ساتھ کچل سکتا ہو۔ اس حدیث میں حکومت الہیہ یا ولایت کا مکمل خاکہ دے دیا گیا ہے۔ جمعہ کی نماز اسی صورت میں واجب و فرض ہوتی ہے۔ یہی وہ صورت حال ہے جس میں نماز جمعہ کا ترک یا بے التفاتی منافق و کافر بنا دیتی ہے۔ اسی صورت حال کو قیام ولایت فرمایا گیا ہے۔ یہی اسلامی حکومت ہے۔ ان دونوں احادیث میں (1) مسلم رعایا (2) اُن کا حاکم امام معصوم (3) محکمہ عدل (عدلیہ) (4) اور نظم و ضبط (نظمیہ) دکھا کر اسلامی ولایت کا نچوڑ پیش کر دیا گیا ہے۔ یہ سب لازم و ملزوم ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا اسلامی تصور دوسروں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جلّا یا حدود جاری کرنے اور سزا و تعزیر نافذ کرنے والا نہیں ہو سکتا اگر قانون، خلاف ورزی، رعایا وغیرہ نہ ہوں، قاضی اور مفتن نہ ہوں، صاحب اختیار نہ ہوں۔ گرفتاری و مواخذہ نہیں ہو سکتا اگر فوج وغیرہ نہ ہو۔ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا اگر امام علیہ السلام نہ ہوں۔ یہ صحیح ہے کہ اسلامی نقطہ نظر کے علاوہ، حاکم و حکومت وغیرہ کفار میں بھی ہے۔ لیکن ہم خلافت الہیہ یا ولایت کی بات کر رہے ہیں۔ وہاں یہ لازم و ملزوم نہیں ہیں۔ لیکن اسلام میں حکومت کیلئے یہ فیصلہ موجود ہے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے:-

628۔ ”حکومت کے فرائض کا احساس رکھو۔ چنانچہ
 اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ
 بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍِّّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍِّّ۔

حکومت کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ حقیقتاً حکومت

ایسے امام کے لئے زیبا ہے جو مسلمانوں میں عادل ہو علم القضا کا عالم ہو۔ (یہ نہیں ہو سکتا مگر) یہ صفات صرف ایک نبی یا اس کے وصی سے مخصوص ہیں۔“ (فروع کافی جلد سات۔ کتاب القضاء والاحکام۔ باب ان الحکومتہ انما صلی للامام علیہ السلام)
یہاں بھی لفظ امام، عالم، عادل ہی آیا ہے لیکن اول تو امام وہ ہے جو رعایا میں سے کسی کا ماموم نہ ہو لہذا؛
(1) ایسا امام یا نبی ہو گا یا وصی نبی ہو گا۔

(2) پھر عالم وہ ہے جو کسی حیثیت سے جاہل نہ ہو۔ یہ بھی نبی یا وصی نبی ہی ہے۔ اس لئے کہ یہ رعایا کو علوم خداوندی پہنچانے کے ذمہ دار اور براہ راست خدا سے علوم حاصل کرنے والے ہیں؛

(3) پھر عادل وہ ہے جس سے کسی طرح کی غلطی سرزد نہ ہو اور یہ نہیں ہو سکتا مگر معصوم۔

لیکن اس کے علاوہ حدیث کے آخر میں حکومت سے متعلق علم و عالم عدل و عادل کو صرف نبی اور نبی کے وصی سے مخصوص کر دیا ہے۔ لہذا اسلامی حکومت صرف امام معصوم کے لئے ہے۔ اور اس حکومت کے قیام کے بعد ان کی اجازت سے قیام جمعہ و جماعت واجب و فرض و لازم ہے اس کے بغیر نہیں۔ بلکہ جمعہ و جماعت کی دوسری مذکورہ صورتوں سے قیام ولایت کی کوششیں کی جائیں گی۔ نہ کہ ان کے حقوق کو غصب کر لیا جائے گا یا غاصبین کی رعایا رہ کر، ملت کو جمعہ قائم کر کے اس طرف سے غافل کر دیا جائے گا۔ یہی سبب ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے غیر معصوم کی ولایت میں دینداری کو بے دینی قرار دیا تھا (لا دین لمن دان اللہ بولائۃ امام جائز۔ پیرا نمبر 571، 572) چنانچہ بے دینوں کے قائم کئے ہوئے جمعہ میں اہل ایمان کا شامل ہونا خود بے دینی یا دین سے لاعلمی کا ثبوت ہو گا۔ دشمنوں کا کام ہی یہ ہے کہ وہ حقوق محمد و آل محمد کو غصب کریں اور ان حقوق کو واپس لینے کے تمام راستے بند کر دیں۔ اور ہر راہ پر ممانعت کا ایک دینی و اسلامی لیبل یا بورڈ لکھ کر لگا دیں کہ سادہ دلان امت اُس طرف کا رخ ہی نہ کریں۔ لیکن آئمہ اہل بیت علیہم السلام نے اپنی مظلومی کو اس طریقہ سے پیش کیا ہے کہ ایک صاحب ایمان و محبت دل تڑپ کر رہ جاتا ہے۔ اُس کو کسی صورت راحت نہیں مل سکتی جب تک وہ اُن کی تمنا کو پورا نہ کر دے۔ وہ تنہائی میں سوچے گا، تنہا اور مجبور نہ ہو گا تو حصول مقصد آئمہ معصومین علیہم السلام کی راہیں کھولے گا، دوسروں کو سوچنے کی دعوت دے گا، ہم خیال و ہم مقصد بنائے گا۔ قوت و اقتدار کے حصول کے لئے صبر و صلوة سے مدد چاہے گا اُن پر غور کرے گا۔ کونوا مع الصادقین کے اصول پر سچوں کی جماعت کی تزییل و تنظیم کریگا۔ وہ تمام جعلی بورڈ اور لیبل اُتار پھینکنے کا انتظام کرے گا۔ تن من دھن کی بازی لگا دے گا۔ وہ جانتا ہے کہ اس راہ میں مرنا نجات کی دلیل ہے۔ وہ یقین کرتا ہے کہ اس کے مقصد کے بغیر نماز روزہ اور دین کے تمام اعمال و افکار باطل و بے نتیجہ و گمراہ کن ہیں۔ وہ عبادات و احکامات اسلامی سے فریب کے پردوں کو اٹھائے گا۔ وہ اُن سب کو ولایت کی کنجی سے کھولے گا۔ عبادات و احکامات کے نتائج مرتب

کر کے دکھائے گا۔ روزانہ کی زندگی میں اُن سب کو مناسب مقام دے کر فٹ کرے گا۔ وہ عیدیں نہ منایا کرے گا۔ وہ غم و الم سے راہ و رسم پیدا کرے گا۔ موت کو مونس و مددگار بنا لے گا۔ وہ اندھیرے سے روشنی پیدا کرے گا۔ مخالفین کو تاریکی میں رکھ کر مقاصد تک جانچے گا۔ وہ گھل مل کر بھی تنہا رہے گا۔ وہ تقویٰ و تقیہ و توریہ و تدریج و تقصیط و تزییل و ترتیب و تنظیم و تدبیر کے بے پناہ اسلحہ استعمال کرے گا۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ کہ وہ عید منائے اور اسکے امام کا رنج و الم دو بالا ہو۔ وہ کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہے جب تک لوگوں کو امیر المؤمنین علیہ السلام کا تعارف نہ کرا دے۔ اُن کی اطاعت کا دم نہ بھروالے۔ اس کے لئے یہ حدیث تازیانہ ہے۔ اس کی جوانمردی، اس کی بصیرت، اس کی بضاعت کے لئے چیلنج ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ امام کا کیا منشاء ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ بالکل وہی حالات جو اُسے درپیش ہیں پہلے بھی موجود تھے۔ وہ پڑھتا ہے کہ بالکل اُنہی مقاصد کیلئے اہل دل تنہائیوں میں، تخیلیوں میں بیٹھ کر، چلتے پھرتے راہنمائی کی تجاویز سوچتے ہیں۔ مشکلات پر قابو پانے کی راہیں نکالتے ہیں۔ چنانچہ حضرات عبداللہ بن جعفر الحمیری اور الشیخ ابو عمر و رحمہما اللہ کا طویل بیان اور امام علی نقی علیہ السلام کی ہدایات کو اپنی راہنمائی اور پروگرام کی تلاش میں پڑھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ امام کی طرف سے ہدایات جاری کرنے کا ایک انتظام ہے جو ہر زمانہ میں قابل عمل ہے جو مشکلات کو حل کر سکتا ہے۔ مذکورہ بالا دونوں حضرات باتیں کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ میں نے امام علی نقی علیہ السلام سے دریافت کیا:-

حضرت حجت علیہ السلام کے خلاف استبداد و مظالم کا مقابلہ کرنے کا انتظام

<p>629- کہا کہ میں نے امام علی نقی علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میں اپنے معاملات کو کس سے وابستہ رکھوں اور کس سے احکامات حاصل کروں؟ اور کس کے حکم کی تعمیل کروں؟ اُسے بتایا گیا کہ ایک عمر و میرے وثوق و بھروسہ کا مرکز ہے۔ جو بات وہ میری طرف سے تم سے کہے سمجھو کہ میں نے کہا ہے۔ اور جو بھی حکم میری طرف سے دے وہ میری ہی طرف سے دیا گیا ہے۔ چنانچہ اسکی طرف متوجہ رہو، کان لگائے رکھو اور اُسی کی اطاعت کرو بلاشبہ وہ محفوظ اور قابل اعتماد ہے اور مجھے ابوعلی نے خبر دی ہے کہ اُس نے امام عسکری علیہ السلام سے یہی سب کچھ دریافت کیا تھا۔ اور اسکے جواب میں اُنہوں نے</p>	<p>سَأَلْتَهُ وَقُلْتُ: مَنْ أَعْمَلُ أَوْ عَمَّنْ آخِذُ وَقَوْلِ مَنْ أَقْبَلُ؟ فَقَالَ لَهُ: الْعُمَرَى ثِقَتِي فَمَا أَدَى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدَّى وَمَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ، فَاسْمَعْ لَهُ وَأَطِعْ فَإِنَّهُ الثَّقَةُ الْمَأْمُونُ وَاخْبِرْنِي أَبُو عَلِيٍّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا مُحَمَّدٍ (إِمَامَ عَسْكَرِي) عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ. فَقَالَ لَهُ: الْعُمَرَى وَابْنُهُ ثِقَتَانِ، فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَمَا قَالَ لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ. فَاسْمَعْ لِهَمَا وَاطْعُهُمَا، فَانْهَمَا الثَّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ، فَهَذَا قَوْلُ إِمَامَيْنِ قَدْ مَضَيْنَا فِيكَ. قَالَ: فَخَرَّ أَبُو عُمَرَ وَسَاجِدًا وَبَكَائِمًا قَالَ:</p>
--	--

فرمایا تھا کہ ابو عمر و اور اس کا بیٹا دونوں قابل اعتماد ہیں جو کچھ میری طرف سے پہنچائیں۔ وہ میری ہی جانب سے ہوگا۔ جو حکم دیں وہ میں نے ہی دیا ہوگا۔ اُن دونوں سے وابستہ رہو اور اُنکی اطاعت کرو کہ وہ دونوں قابل اعتماد اور محفوظ ہیں۔ یہ دو اماموں کا فرمان ہے کہ تیرے متعلق جاری ہوا۔ کہنے لگا کہ ابو عمرو سجدہ میں گر پڑے اور خوب روئے۔ اسکے بعد اُس نے کہا کہ اپنی ضرورت کے مطابق سوال کر۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا تم نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے جانشین کو دیکھا تھا؟ چنانچہ اُس نے کہا کہ ہاں بخدا اور اسکی گردن اس طرح تھی اور اس نے گردن کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا۔ اس پر میں نے اُن سے کہا کہ بس اب ایک بات باقی رہ گئی ہے۔ چنانچہ اُنہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ بھی دریافت کرلو۔

سل حاجتک؟ فقلت: انت رأیت خلف من بعد ابی محمد علیہ السلام فقال: ای واللہ ورقبتہ مثل ذا وأو ما بیده فقلت له: فبقیت واحدة فقال لی: هات. قلت: فالأسم؟ قال: محرّم علیکم أن تسألوا عن ذلك ولا أقول هذا من عندی فلیس لی أن أحلل ولا أحرم ولكن عنه علیہ السلام. فإن الامر عند السلطان أن ابا محمد مضی ولم یخلف ولده وأقسم میراثه وأخذہ من لاحق له فیہ، وهو ذا عیالہ یجولون، لیس احد یجسر ان یتعرف الیہم او ینیلہم شیئاً واذا وقع الاسم وقع الطلب، فاتقوا اللہ وامسکوا عن ذلك. (اصول کافی کتاب الحجة باب فی تسمیة من رآه علیہ السلام)

میں نے کہا کہ اُن کا نام کیا ہے؟ اُنہوں نے کہا کہ تمہارے لئے اُس کے متعلق سوال کرنا حرام قرار دیا گیا ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ چنانچہ میرے احاطہ اختیار میں حرام و حلال کرنا نہیں ہے۔ بلکہ آنحضرت علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ (یہاں تک احتیاط برتی گئی کہ) سلطان وقت کو یہ یقین ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام انتقال کر گئے اور اُن کے کوئی لڑکا نہ تھا۔ اور یہ کہ اُن کی میراث بھی اُن لوگوں میں تقسیم ہوئی ہے جو (حقیقتاً) حقدار نہ تھے۔ اور اُن حضرت کے اہل و عیال در بدر ہو گئے ہیں۔ کسی کی جرأت نہیں ہے کہ اُن سے ربط قائم کرے یا اُنہیں مدد پہنچا سکے۔ اگر اُن کے نام کا پتہ چل گیا تو اُن کا تعاقب اور جستجو کی جانا ممکن ہے۔ پس اللہ کے تقویٰ کا سہارا اختیار کرو اور اس معاملہ سے دستکش رہو۔“

630۔ اس بیان میں وہ سب کچھ موجود ہے جس سے ایک با بصیرت شخص استبداد و مظالم کا مقابلہ کرنے کا سامان مرتب کر سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ حضرت حجت علیہ السلام کا نام دریافت کرنا کیوں حرام قرار دیا گیا ہے؟ مقصد خود حدیث نے بیان کر دیا یعنی یہ حرمت تشریحی نہیں ہے بلکہ محمد و آل محمد کا تحفظ مقصود ہے۔ اور نہ صرف تحفظ مقصود ہے بلکہ اُس جبر و تشدد کی قوتوں کو تباہ کر کے قیام ولایت مطلوب ہے۔ اہل نظر اس حرمت کو پڑھ کر کبابِ سیخ کی طرح جل اٹھیں گے۔ اور سوچیں گے کہ اس حرمت کے اسباب کو جلد از جلد رفع کیا جائے کہ ہم اپنے امام کا نام تو آزادی سے لے سکیں۔ نہ صرف نام لے سکیں بلکہ اُن کو اُن کے صحیح

مقام پر دیکھ سکیں۔ یہ حرمت انہیں غافل کرنے اور دشمنوں کو آزاد رکھنے کے لئے نہیں ہے۔ یہ تو اہل ایمان کے قلوب میں آگ بھڑکانے کیلئے ہے۔ کس قدر تکلیف دہ ہے یہ صورت حال؟ اس کا اندازہ ہم سے بالموجبہ گفتگو کرنے والوں کو ہمیشہ ہوا کرتا ہے۔ ہمارے لئے اس قسم کی درد بھری احادیث بہت بڑا سہارا ہیں۔ ان کے ذریعہ سے مُردوں میں رُوح پھونکی جا رہی ہے۔ حد ہوگئی کہ آج تک قوم کو نام لینے کی ممانعت پر ہر طرح کا زور دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے دوسرے اور اصلی پہلو کو اس طرح نظر انداز کر دیا جاتا ہے جیسے کہ یہ لوگ دشمنانِ اہل بیتؑ کے حضورِ مجاہدِ اہل بیتؑ کو غافل رکھنے کا معاہدہ کر چکے ہوں۔ بتائیے اور ذرا سوچ کر بتائیے کہ آپ کے والد بزرگوار پر ایک ظالم حکومت کا غلط جرم عائد ہے۔ وہ محفوظ رہنے کے لئے آپ کو تائیدیں کرتے ہیں کہ دیکھو میں پہاڑوں اور بیابانوں میں پناہ لینے جا رہا ہوں کسی کو میرا پتہ نہ بتانا۔ کیا آپ اس نصیحت کے بعد اپنے شفیق والد کو بھول جائیں گے؟ کیا آپ کا فرض نہ ہوگا کہ نہایت بصیرت و ہوش مندی کے ساتھ اُن سے محفوظ رابطہ قائم کریں؟ اُن کو سہولتس فراہم کریں؟ اس ظالم کے دست و پا توڑ ڈالیں۔ اس کے اقتدار و انتظام کو تہہ وبالا کر دیں؟ یقین کیجئے کہ ایک حلال زادہ غلام کو بھی یہی کچھ کرنے میں چین و قلبی مسرت ملے گی۔ لیکن ایک حلال زادہ بیٹے کو ذرہ برابر فکر نہ ہو کیا یہ ممکن ہے؟ یہ صرف ممکن ہے دشمنوں کے لئے۔ ورنہ ہر وہ شخص جس کو ذرہ برابر بھی تعلق تھا بے چین رہے گا۔ وہ کائنات کے راہنما تھے پوری نوع انسان کے امام تھے، امیر تھے، بادشاہ و خلیفہ تھے۔ اس سب کے باوجود ہم سے کہا گیا کہ دیکھو ہرگز ہرگز انہیں امیر المومنین نہ کہنا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ سُنئے حدیث کا دوسرا حکم سُنئے:-

<p>عن ابی عبد اللہ علیہ السلام . قال : سالہ رجل عن القائم یسلم علیہ بامرة المومنین ؟ قال : لا : ذاک اسم سمی اللہ بہ امیر المومنین علیہ السلام ، لم یسم بہ احد قبلہ ولا یتسمی بہ بعدہ الا کافر ، قلت : جعلت فداک کیف یسلم علیہ ؟ قال یقولون : السلام علیک یا بقیۃ اللہ ، ثم قرا بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین -</p>	<p>631- عمر بن زہر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حضرت امام قائمؑ پر یا امیر المومنینؑ کہہ کر سلام کرتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں۔ خداوند عالم نے یہ نام حضرت علیؑ علیہ السلام کے لئے مخصوص کر دیا ہے۔ اُن سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں رکھا گیا۔ اور اُن کے بعد کوئی شخص خود کو اس نام سے موسوم نہ کرے گا سوائے کافر کے۔ میں نے عرض کیا کہ میں فدا ہو جاؤں اُن پر کس طرح سلام بھیجنا</p>
---	--

چاہئے۔ فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ”السلام علیک یا بقیۃ اللہ“ پھر اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی (ہود 86/11) بقیۃ اللہ تمہارے لئے خیر ہے اگر تم مومن ہو۔ (اصول کافی کتاب الحجۃ باب نادر)

632- اس حدیث کے الفاظ میں احتیاط و تبلیغ کی انتہا کر دی گئی ہے۔ قانون استبداد کے آہنی پنجہ کی گرفت سے قطعاً محفوظ رہ

کر صحیح بات اہل ایمان تک پہنچادی۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب ایک تھے۔ یہ سب محمدؐ تھے۔ یہ سب صاحب السیف ہیں۔ ان میں سے ہر کوئی امیر المومنین ہے۔ لیکن وہی سابقہ حدیث والی مصلحت کے تحت نہایت احتیاط سے بتا دیا کہ ان کے سوائے جو لوگ امیر المومنین کہلاتے ہیں وہ خارج از اسلام ہیں۔ ساتھ ہی حضرات آئمہ علیہم السلام قانون استبداد کی زد سے محفوظ رہے۔ اسلام کے صحیح عقائد و احکام کو زندگی بھر پھیلاتے رہے۔ اور ایک ایسی قوم تیار کی جو باطل کی ہر قوت کا مقابلہ کر سکے۔ یہی وہ اسرار و رموز ہیں جن کی حفاظت کی بات بات میں تاکید ہوتی رہی ہے۔ یہ وہ احادیث ہیں جن کو سمجھ کر برداشت کرنا اور ان کے منشاء کے مطابق عمل پیرا ہونا امتحان شدہ مومن یا نبی مرسلؐ کا کام ہے۔ بہر حال بات یہ ہو رہی تھی کہ محبت سے سرشار قلوب ہر لمحہ فداکارانہ اقدام کی فکر میں رہتے ہیں۔ ان کی زندگی چین و راحت کی غفلتوں میں نہیں گذرتی۔ وہی ہیں جنہوں نے حقیقتاً طھو و لعب کو حرام کر رکھا ہے۔ جن کا ہر سانس، ہر بات، ہر عمل نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ جنہیں مکار ترین سیاسی فریب نہیں دے سکتے جو جُہ و دستار میں پوشیدہ اہلیس کو بہر حال پہچانتے ہیں۔ اور اُسے ہر گام شکست دیتے ہیں۔

نماز جمعہ اُس ملک میں جہاں امام معصومؑ نے حدود اسلامی جاری کی ہوں

633۔ یہاں تک آپ نے یہ دیکھا ہے کہ حق حکومت صرف امام معصومؑ کو دیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ خدا کی طرف سے حاکم کہلانا باطل ہے۔ اور نماز جمعہ کا قیام منشاء حدیث کی رُو سے صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ اسلامی احکامات کو اقتدار و تمکن حاصل ہو۔ اہل اسلام کا ایک امام معصوم، یا قطعی عالم و عادل امام مبسوط الید موجود ہو۔ قانون قرآنی اُس کے حکم سے جاری و نافذ ہو۔ نظم و عدلیہ کا مستحکم قیام ہو۔ قانون کی اطاعت کرنے والوں کو انعامات خداوندی دئے جانے کا انتظام ہو۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو صحیح صحیح سزائیں دینے کا بندوبست ہو۔ منافقین و مکرر بین کی سرکوبی کے لئے قوت موجود ہو۔ عدل و انصاف کے سامنے رکاوٹ نہ ہو۔ یہی وہ صورت حال ہے جس کو ظاہر کرنے کے لئے حکومت اسلامیہ کی اصولی شکل پیش کی گئی تھی۔ اسلامی قوانین کا آزادانہ نفاذ اور حدود و قصاص کا اجرا، قیام نماز جمعہ کے لئے ابتدائی چیزیں ہیں۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث ملاحظہ ہو جو نماز جمعہ کے لازمی قیام کی اسی شرط کو دوسری طرح سامنے لاتا ہے۔

634۔ ”عن علی علیہ السلام قال: لا جمعة الا في مضر يقام فيه الحدود“ (فرمان مرتضوی الاستبصار)

جمعہ کی نماز ہوتی ہی نہیں سوائے اُس ملک کے جس میں حدود جاری کی جاتی ہوں (باب القوم یکنون فی قریہ...) اس حدیث میں لفظ مصر کو دیکھ کر بعض علماء نے سختی کے ساتھ اس کے معنی شہر کئے اور پھر یہ سمجھا کہ ایسا شہر تو کہیں کہیں ہی ہو سکتا ہے۔ لہذا باقی شہروں میں جہاں جہاں حدود جاری نہ ہوتی ہوں۔ وہاں کے لوگوں کو نماز جمعہ سے معاف کرنا پڑیگا۔ اس لئے انہیں اس حدیث کے قبول کرنے میں تکلف ہوا۔ مگر اس لفظ ”مصر“ میں معنی کی وہ شدت موجود نہیں ہے جو سمجھی گئی ہے۔ پہلی

بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ (مصر) قدیم زمانہ سے آج تک کئی معنی میں استعمال ہوتا چلا آیا ہے۔ سب سے موزوں استعمال یہ ہے کہ مصر بمعنی دارالحکومت یا دارالخلافہ بولا جائے۔ اسی بنا پر فراعنہ کے رہنے کے شہر کا نام مصر ہوا تھا۔ ساتھ ہی پورے ملک کے لئے بھی لفظ مصر استعمال ہوتا چلا آتا ہے۔ لہذا اگر ہم حدیث کا ترجمہ یہ کریں کہ:-

”نماز جمعہ قائم نہیں کی جاسکتی سوائے اس ملک کے جس میں حدود اسلامی جاری کی جاتی ہوں۔“ یہ ترجمہ قطعی طور پر صحیح بھی ہے اور ساتھ ہی مذکورہ علماء کے منشاء کو بلا تردید حدیث برقرار رکھتا ہے۔ پھر مصر کے معنی حدود یا سرحد بھی ہیں۔ تو معنی ہوں گے کہ کسی ملک کے حدود یا مضافات میں جمعہ اُسی شکل میں ہوگا جب کہ وہاں لا قانونیت نہ ہو۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جہاں ملکی حدود ملتی ہیں وہاں ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جو نہ اُس ملک کی ملکیت ہے۔ نہ اس ملک کی ملکیت (No man's Land) اور سرحد پر دونوں قوانین میں بارہا تصادم ہو جاتا ہے۔ لہذا حدیث ان معنوں میں بھی فٹ ہے۔ پھر مصر کے معنی کسی جگہ کو شہر تعمیر کرنے یا دارالخلافہ تعمیر کرنے کیلئے چننا بھی ہوتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ وہاں تعمیر کے زمانہ میں یقیناً حدود جاری نہ ہوں گی اس لئے۔ وہاں جمعہ کی نماز کا قیام نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم عرض کرتے ہیں کہ ایک باقاعدہ حکومت میں ہر تحصیل میں ایک تحصیل دار مقدمات سنتا اور حدود جاری کرتا ہے۔ یعنی متعلقہ ملکی قانون کو نافذ کرتا ہے۔ یہ بات اسلامی حکومت میں اس سے بھی بہتر طریقہ پر ہوگی۔ ادھر ہر قصبہ میں ایک سب انسپکٹر، ہر گاؤں میں ایک کھیا (عربی اور انگریزی میں شریف) احکامات نافذ کرتا اور سزا جاری کرتا ہے۔ لہذا چند جھونپڑے جہاں ہوں وہاں کے علاوہ رہبستی میں نماز جمعہ قائم ہوگی اور اس حدیث کی شرطیں اسلامی حکومت میں قطعاً پوری کرنا ہوگی۔ اور وہ صرف اس قدر ہیں کہ جہاں جمعہ کی نماز قائم کی جائے وہاں لا قانونیت نہ ہو بلکہ قانون کا تسلط ہو۔ اسکے بعد ایک بہت گھٹیا سا عذر رہ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ عرف عام میں مصر بڑے شہر کو کہتے ہیں۔ اس لئے ہمیں حدیث قبول کرنے سے انکار ہے۔ ہم مانے لیتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آپ دوہرا وہم استعمال نہ کریں۔ یعنی اگر ہم یہ معلوم کریں کہ جناب یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس حدیث میں لفظ مصر عرف عام کے معیار پر بولا گیا ہے؟ اس کے جواب میں ہمیں حدیث سے دلیل درکار ہے دوبارہ وہم وطن و تخمین کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا آپ کے اوہام اور ذاتی تخیلات کی بنا پر کتب اربعہ میں وارد شدہ حدیث کو رد نہیں کیا جاسکتا۔ علاوہ ازیں قیام جمعہ کی احادیث میں عوام اور عرف عام کا نہ معیار ہو سکتا ہے نہ عوام اُن احادیث کے مخاطب ہو سکتے ہیں۔ یہ احادیث محض عہدیداران و اہل کارانِ حکومتِ اسلامی سے متعلق ہیں۔ خصوصاً صوبیدار اور قاضی حضرات کے لئے ہیں جو اصطلاحات قانونی سے آگاہ ہوں۔ نہ عوام کا لانا عام۔ بہر حال حدیث میں کسی حیثیت سے نقص نہیں ہے۔ نقص عام طور پر ہماری فکر میں ہوا کرتا ہے اور ہماری فکر گھر کی چار دیواری میں بند رہتے رہتے پردہ نشین و ناقص ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ حکومت اور حاکمان وقت کی باتیں ہیں۔ اُنہیں ان احادیث سے کوئی تعلق نہیں ہے جن کو خود اپنے گھر والوں پر

اقتدار حاصل نہ ہو۔ جنہوں نے کبھی اپنے حجرہ کی چھت کے قائم رہنے کا سبب بھی معلوم نہ کیا ہو۔ بہر حال یہ حدیث شریف ہر حیثیت سے واضح کر دیتی ہے کہ نماز جمعہ کا قیام ہرگز نہیں ہو سکتا اگر لاقانونیت کا دور دورہ ہو۔ اور لاقانونیت لازمی ہے اگر امام معصوم کو اقتدار و تسلط حاصل نہیں ہے۔ لہذا دوبارہ ثابت ہو گیا کہ جمعہ کی نماز صرف امام معصوم مبسوط الید کے زمانہ میں واجب ہوتی ہے۔ ورنہ ذکر اللہ یا ولایت اللہ کے تسلط کی سعی واجب رہتی ہے اور اس سعی سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہے۔

635- آپ دیکھ چکے کہ جمعہ کی نماز کا قیام حکومت کے سربراہ یعنی امام معصوم علیہ السلام اور پھر اُن کے چھاراکین حکومت پر واجب ہوا تھا۔ یعنی امام علیہ السلام، اُن کا قاضی (قانون کا انچارج) طلبہ گاران انصاف و عدل (رعایا) گواہان یعنی رعایا میں سے وہ لوگ جو شہادت دینے کی اہلیت و صلاحیت رکھتے ہوں۔ عدل و انصاف کے ہمدرد و بھی خواہ ہوں۔ حدود جاری کرنے والا۔ یعنی وہ ہستی جو سزا دینے میں عزیز و اقرباء، اپنا پرایا، محبت و جذبات کی پرواہ نہ کرے۔ بلا دغدغہ، بے دھڑک حقیقی بھائی کی گردن اڑا دے، اپنے باپ کے ہاتھ قطع کر ڈالے اور یہ ناممکن ہے۔ جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ فیصلہ امام معصوم علیہ السلام کی طرف سے ہوا ہے۔ لہذا اس حد کے جاری کرنے میں ہی ہر شخص کی نجات ہے۔ یہی سبب ہے کہ جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ: لا یصح الحکم ولا الحدود ولا الجمعة الا بالامام۔

”احکام کا نافذ کرنا (یا حکومت) اور حدود کا جاری کرنا اور الجمعة کا قیام امام کے علاوہ کوئی بھی صحیح نہیں کر سکتا۔“

اس حدیث کی تفصیل ایک دوسری حدیث میں ملاحظہ ہو جو اصولی بحث میں بھی گزر چکی ہے۔

636- ”حقیقت یہ ہے کہ امامت دین کی مہار ہے۔ اِنَّ الامامة زمام الدين و نظام المسلمين، و صلاح الدنیا و عز المؤمنین، اِنَّ الامامة اس الاسلام النامی و فرعه السامی، بالامام تمام الصلاة و الزکاة و الصیام و الحج و الجہاد و توفیر الفیء و الصدقات و امضاء الحدود و الاحکام و منع الثغور و الاطراف، الامام یحلّ حلال اللہ و یحرم حرام اللہ و یقیم حدود اللہ و یدبّ عن دین اللہ و یدعو الی سبیل ربّه بال حکمة و الموعدة الحسنیة و الحجۃ البالغة۔“

احکاماتِ خداوندی کا اجراء اور تحفظ امام ہی کر سکتا ہے۔ اسلامی حدود کی حفاظت اور دشمنانِ اسلام و امن کی روک تھام وہی کر سکتے ہیں امام (علیہ السلام) ہی احکاماتِ حلال و حرام کو صحیح مقام پر نافذ کر سکتے ہیں۔ وہی اللہ کی قائم کردہ پابندیوں کو برقرار رکھوا

سکتے ہیں اور وہی حضرت دین خداوندی کا دفاع کر سکتے ہیں۔ وہی بنی نوع انسان کو اپنے بہترین مواعظ اور حکمت اور معجزات سے اللہ کی راہ پر دعوت دے سکتے ہیں۔“ (کافی کتاب الحجۃ باب نادر جامع فی فضل الامام و صفاتہ)

637- اس حدیث میں امام معصوم علیہ السلام اور ان کی قائم کردہ حکومت کے مقاصد بنیادی حیثیت سے دئے گئے ہیں۔ یہاں آپ کا کام یہ دیکھنا ہے کہ اگر امام علیہ السلام اپنے مقام پر نہ ہوں۔ اور ان کی حکومت برسر کار نہ ہو تو مذکورہ بالا تمام چیزیں الٹ کر رہ جائیں گی۔ یعنی پھر (1) دین بے مہار اور راہ گم کردہ ہو جائے گا۔ (2) اور دین ہی گمراہ ہو جائے تو پھر اصلاح اور بہبودی اور مسلمانوں کا غلبہ بھی گمراہی، تباہی اور غلامی سے بدل جائیں گے۔ (3) اسلام کی جڑ ہی نہ ہوگی تو اس کی شاخیں، پتے پھل، پھول، سب خشک ہو کر رہ جائیں گے۔ (4) امام علیہ السلام سے رشتہ ٹوٹنے پر نماز نماز نہ رہے گی، زکاۃ و صیام و حج وغیرہ بت پرستی سے بدتر ہو جائیں گے۔ (5) جہاد لوٹ مار بن جائے گا۔ (6) صدقات وغیرہ مفت خوروں کی پرورش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس سے حرام خوروں کی قوت و تعداد میں اضافہ ہوگا۔ (7) مسلمان تنگ دستی و کبت کا شکار ہو کر رہ جائیں گے۔ (8) لاقانونیت دین اور قانون بن جائیں گے، جرائم پیشہ اور جرائم عام اور کار ثواب ہو جائیں گے۔ (9) مسلمانوں پر اور ان کے بلا امام دین پر کفار غالب ہو جائیں گے، ان کو اپنی رعایا بنالیں گے۔ (10) حرام و حلال کے مسائل بھی الٹ جائیں گے سزا و جزا کا قانون بدل جائے گا۔ (11) اسلامی تعزیرات معطل و بے کار ہو جائیں گی۔ (12) دین اللہ غیر محفوظ ہو جائے گا۔ (13) راہ ابلیس کی طرف دعوت عام ہوگی۔ (14) معجزات کا انکار کر دیا جائے گا۔“

638- یہاں آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے اور بلا خوف و خطر یہ بتانا ہے کہ آیا مذکورہ بالا حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ پھر یہ کہ اگر حدیث صحیح ہے تو کیا آج حکومت امام معصوم برسر کار ہے یا نہیں؟ اور اگر نہیں تو کیا مندرجہ بالا تمام چیزیں آج ہو چکی ہیں یا نہیں؟ یاد رکھئے کہ مسلمانوں کا ہر فرقہ آج ان تمام مصائب و آفات و بے دینی کی شکایت کر رہا ہے۔ اخبار و جرائد اور کتابیں کھل کر وہ تمام چیزیں موجود ہونا مان رہے ہیں جو امام اور انکی اطاعت کے نہ ہونے سے ہونا لازم تھیں۔ آخری بات یہ بتائیے کہ ان حالات میں نماز جمعہ قائم کرنا کیسا ہوگا۔؟ سرکار!! جب روزانہ کی نماز روزہ و حج و زکاۃ و خمس و جہاد اور دیگر عبادات اور آجکل کا اسلام غلط ہے تو آج کا قائم کیا ہوا جمعہ بھی باطل ہوگا اور بس۔

اس حدیث کو بار بار پڑھیں، غور فرمائیں، دیکھیں کہ کہیں ہم نے غلط ترجمہ تو نہیں کر دیا یا حدیث خود گھڑ کر تو نہیں لکھ دی۔ اگر یہ سب کچھ درست ہے تو پھر یقین کر لیں کہ پھر اس کے علاوہ سب کچھ غلط ہے، باطل ہے، ڈھونگ ہے۔ کمانے کھانے اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کی باتیں ہیں۔ اس حدیث کی رُو سے نماز جمعہ اور اس کا قیام و ادائیگی تو ایک طرف آپ کی بچکانہ نمازیں باطل ہیں۔ اور یہ صرف اس لئے کہ شجر اسلام کی جڑیں کاٹ کر پتوں پر پانی چھڑکنے کو خدمت قرار دے دیا گیا۔ شمر و

یزید ملعون نے جو کچھ کیا تھا اُس کا علاج آسان تھا۔ لیکن جو کچھ بعد کے دینداروں نے کیا اس کا علاج ناممکن نہیں تو نہایت مشکل ضرور ہے۔ اور پہلا علاج یہ ہے کہ دین کا تحریری مذاق اُڑانے والوں اور فتویٰ بازوں کو یکسر ویک قلم تہ تیغ کیا جائے۔ یہ کام اگر جواں مردانِ اُمت نے نہ کیا تو حضرت حجت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تو کرنا ہی ہے۔ بہر حال یہ حدیث باطل منصوبوں کی بنیادیں تباہ کر دیتی ہے۔ مسلمانوں کو تعجب ہوگا کہ ایسی احادیث کی موجودگی میں کیوں اور کس لئے یہ لوگ جمعہ جمعہ پکارتے ہیں۔ حالانکہ قیام جمعہ کے مبادیات کی طرف اُن کا خیال تک نہیں جاتا۔ بہر حال ہمارا کام ہے کہ ہم مسلمانوں کے سامنے وہ تمام حقائق رکھ دیں جو اس سلسلہ میں مد نظر رکھنا ضروری تھے۔ ایک حدیث اور دیکھیں جو صرف اکیلی ہی اُن لوگوں کا منہ بند کرنے کیلئے کافی ہے۔ سرکار رسالتؐ نے فرمایا ہے کہ:-

639۔ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنَّ الجمعة والحكومة لا مام المسلمین .

”قیام جمعہ اور قیام حکومت مسلمانوں کے امام کے سوا اور کسی کے لئے نہیں ہے۔“

یہ حدیث اپنی وضاحت کے ساتھ جناب امام باقر علیہ السلام کی زبانی گزر چکی ہے۔ یہ تمام ایسے فرمانات ہیں کہ عقل و فکر ان میں نقص نکالنے سے عاجز ہیں۔ اسکے برخلاف عمل پر تمام عقلاء زمانہ نالاں ہیں۔ معصوم حاکم کے احکامات اور منصوبوں کا خطا سے پاک اور کارگر ہونا سب مانتے ہیں۔ بحث صرف اس پر ہوتی ہے کہ کون معصوم ہے اور کون نہیں ہے؟ کوئی جاہل ترین شخص بھی اس حدیث کی موجودگی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جمعہ کا قیام ہر بے وقوف کر سکتا ہے۔ یہی چیز ہے جس پر افسوس کیا جاتا رہا ہے کہ باطل کے حامی و مدگاروں نے قیام حکومت اور قیام جمعہ و جماعت و حدود و احکام کو عام کر دیا۔ حالانکہ یہ مقام صرف منصوص من اللہ خلفاء علیہم السلام کا تھا۔ یہی فرمایا تھا جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے کہ:-

آئمہ معصومینؑ کی مرضی کے بغیر جمعہ کی نماز حقوق محمدؐ و آل محمدؐ کا غصب کر لینا ہے

640۔ مولانا نے ترجمہ کیا تھا کہ:-

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَقَامَ لِخُلَفَائِكَ وَاصْفِيائِكَ وَمَوَاضِعِ امْنَائِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ الَّتِي اخْتَصَصْتَهُمْ بِهَا قَدْ ابْتَزَوْهَا ..... حَتَّى عَادَ صِفْوَتُكَ وَخُلَفَائُكَ مَغْلُوبِينَ مَقْهُورِينَ يَرُونَ حَكْمَكَ مَبْدَلًا وَكِتَابَكَ مَبْذُورًا۔

”بار الہا یہ مقام تیرے خلفاء اور برگزیدہ بندوں کا تھا۔ اور یہ تیرے امینوں کا محل تھا۔ تو نے اُن کو اس بلند درجے کیلئے خاص کیا تھا۔ غاصبین نے اُسے چھین لیا۔“

اس حدیث کو مولانا کی سند حاصل ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ یہ حدیث جمعہ کی نماز کے متعلق ہے۔ (صفحہ 47 جنتری

64ء) اور مزید لکھا ہے کہ آئمہ نے جمعہ کو اس لئے ترک رکھا کہ وہ کسی دوسرے کے پیچھے پڑھ نہ سکتے تھے اور خود بوجہ غلبہ خلفاء جو پڑھانہ سکتے تھے۔ اس لئے غم و غصہ کے گھونٹ پی کر اپنے شریعت کدہ میں بیٹھ رہتے تھے۔ اور بعض اوقات اپنے اس درد

دل کا اظہار بارگاہ ایزدی میں یوں کرتے تھے۔“ (صفحہ 47)

یعنی مولانا مانتے ہیں کہ نماز جمعہ کا قائم کرنا اور اسکے متعلقات کو نافذ کرنے کا مقام محض آئمہ اہل بیت کا تھا جو خلفاء جور نے غصب کر لیا تھا۔ اور اسی مقام کے غصب ہو جانے کی بنا پر امام زین العابدین علیہ السلام اللہ سے اس کا اظہار فرماتے تھے۔ اس طرح مولانا نے تصدیق کر دی کہ قیام جمعہ اور قیام حکومت واقعی آئمہ معصومین کا حق ہے۔ اور نہ صرف اُن کا حق ہے بلکہ وہ ایسا حق ہے کہ اس کے قیام کو اہتمام کو اگر کوئی دوسرا ان کی مرضی کے بغیر اختیار کر لے تو وہ غاصب ہے، یعنی ہے۔ مولانا یہ سب کچھ مان کر بھی یہ کہتے ہیں کہ قیام جمعہ میں نہ اذن امام کی ضرورت ہے نہ خود امام کی موجودگی ضروری ہے۔ حالانکہ اُن کی رضا مندی و اجازت کے بغیر قیام جمعہ غاصبوں کا کام ہے۔ یہاں مولانا نے یہ نہ لکھا کہ جمعہ کی نماز ایک عبادت ہے۔ اُسے جو بھی چاہے کر لے اس میں آئمہ کو تکلیف کیوں ہو اور پھر یہ اگر صرف عبادت ہے تو عبادت سے خلفاء جور نے کبھی منع نہ کیا۔ اور نہ یہ حضرات عبادت سے باز رہے۔ اُن کی عبادت مشہور و معروف ہے بلکہ ہم یہ دکھائے دیتے ہیں کہ مولانا کی مرضی کے خلاف آئمہ اہل بیت برابر جمعہ کی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ملاحظہ ہو ایک ایسی حدیث جس سے مولانا کا الزام قطعاً غلط ثابت ہوتا ہے۔

641۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد بزرگوار علیہ السلام کی وفات سے پہلے وصیت کرنے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرماتے ہیں کہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے معتمدین کو بلا کر کاتب کو وصیت کا املا کرایا۔ اس طویل حدیث میں یہ جملہ بھی ہے جو ہم نے آپ کے لئے نقل کیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے:-

<p>”اور محمد باقر ولد علی (زین العابدین) علیہما السلام نے محمد کے بیٹے (امام صادق) جعفر صادق کو یہ وصیت کی اور انہیں حکم دیا کہ انہیں ان کی اُس دھاری دار چادر کا کفن دیا جائے جس کو وہ جمعہ کی نماز میں پہنا کرتے تھے اور اسی عمامہ کو باندھا جائے (جو جمعہ کے روز باندھتے تھے) اور یہ کہ اُن کی قبر کو مرّج دفنہ... الخ (اصول کافی کتاب الحجۃ)</p>	<p>وَأَوْصَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبِي جَعْفَرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ أَمْرَهُ أَنْ يَكْفَنَهُ فِي بَرْدِهِ الَّذِي كَانَ يَصَلِّي فِيهِ الْجُمُعَةَ وَأَنْ يَمْعَمَهُ بِعِمَامَةٍ وَأَنْ يَرْتَعَ قَبْرَهُ وَيَرْقَعَهُ أَرْبَعَ أَصَابِعَ وَيَحْلَلَ عَنْهُ أَطْمَارَهُ عِنْدَ دَفْنِهِ... الخ (اصول کافی کتاب الحجۃ)</p>
--	--

کی شکل دی جائے (اوپر سے چپٹی چار کونے والی) اور زمین سے چار انگل اونچا کر دیا جائے۔ اور یہ بھی کہ دفن کے وقت اُن کے بند کفن کھول دئے جائیں۔“

یہ حدیث پڑھئے اور مولانا سے دریافت کیجئے یا خود ہی سوچئے کہ یہ حضرات ہمیشہ نماز جمعہ پڑھتے تھے۔ اور وہ بھی باقاعدہ عمامہ، عبا اور قبا و رد اکیسا تھ پڑھتے تھے۔ اور لوگ جانتے اور پہچانتے تھے کہ وہ چادر یا وہ عمامہ کونسا ہے؟ اس کے باوجود مولانا تمام آئمہ کو تارک جمعہ فرماتے ہیں۔ اور جناب امام زین العابدین علیہ السلام اللہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ ان کا مقام

دشمنوں نے غصب کر لیا۔ معلوم ہوا کہ جس جمعہ کا تذکرہ ہوا ہے وہ وہ جمعہ ہے جس میں باقاعدہ آئمہ اہل بیت کا خطبہ ہوگا جو فرض و واجب ہے۔ جس سے علوم خداوندی اقضاء عالم میں نشر کئے جائیں گے۔ جو حاکم ہونے ہی کی صورت میں آئمہ قائم کر سکتے تھے۔ اور یہ جمعہ جو وہ حضرات اور اُن کے متبعین پڑھا کرتے تھے سنت یا سنت موکدہ جمعہ کی نماز ہوا کرتی تھی۔ بتائیے اس سے زیادہ اور کسی ثبوت کی ضرورت کیا ہے؟ مگر ہم چاہتے ہیں کہ جھوٹوں کو گھر تک پہنچا کر چھوڑیں کہ وہ پھر نہ پلٹ آئیں۔

642- آپ کو یہاں معلوم ہو گیا کہ جس جمعہ کی نماز کے قیام کو امام مظلوم علیہ السلام اپنا حق اور اپنے مقام کے ساتھ مخصوص قرار دے کر دوسروں کو اسی جمعہ کے قائم کر لینے پر غاصب و ظالم و لعنتی قرار دیتے ہیں، جب کہ مولانا اسی جمعہ کو قائم کرنے پر مُصر ہیں اور اسی پر بحث ہے یعنی مولانا اینڈ کمپنی کے نزدیک حقوق محمد و آل محمد کا غصب کر لینا واجب، فرض و لازم ہے۔

ہم کہتے چلے آئے ہیں کہ جب وہ ہمیں حکم اور اجازت نہ دے دیں جمعہ ہی نہیں بلکہ ہر عبادت حرام ہے۔ اور جمعہ چونکہ اُن کے لئے مخصوص ہے۔ یہ کار حکومت و نظم اسلامی کے نافذ کرنے کیلئے ہے۔ اسلئے جب تک امام یا احکامات امام کو غلبہ حاصل نہ ہو حرام ہے، غلط ہے، باطل ہے۔ بس یہ بحث تھی جس پر یہاں تک لکھا گیا ہے۔ نہایت اختصار کے باوجود ہم کئی سو صفحات لکھ چکے ہیں اور ہمارے معیار پر ابھی یہ مضمون آدھا بھی نہیں ہوا ہے۔ نماز جمعہ کے قیام کی بحث دراصل قیام حکومت الہیہ کی بحث ہے، فلاح انسانیت کی بحث ہے، کائنات کے تمام علوم و اعمال کی بحث ہے جو چند ہزار صفحات میں بڑی مشکل سے سما سکتی ہے۔ ہم تو اس مضمون میں صرف اس قدر طے کر کے چلے تھے کہ مولانا اینڈ کمپنی کی ہر دلیل کا بطلان واضح کر دیا جائے اور بس۔ اس کیلئے ہمیں قارئین کرام کا لحاظ رکھنا ضروری تھا کہ وہ ذرا سا بہتر سمجھ لیں۔ اور گفتگو صرف جناتی ہو کر عالمانہ پابندیوں میں نہ جکڑ جائے۔

تفہیم امامت میں رموز و اسرار۔ منصوبہ ولایت مخصوص انسانوں کے سوا کسی پر ظاہر نہیں ہوتا

643- چونکہ حدیث مندرجہ بالا میں آئمہ علیہم السلام کے اس لباس کا تذکرہ ہو گیا جو وہ حضرات بروز جمعہ، نماز جمعہ کیلئے زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ تو یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دشمنان اسلام خلافت الہیہ کو تسلیم کریں یا نہ کریں۔ مگر خدا و رسول نے آئمہ اہل بیت علیہم السلام کو ”خليفة الله في الارض“ بنایا۔ اُنکی بیعت لی، بیعت کرنے کا حکم دیا اور اُن کیلئے وہ تمام سامان فراہم کیا اور اُن تک پہنچایا جو ایک سربراہ اسلام کیلئے لازم ہے۔ چنانچہ ذرا سا جذبہ ایمانی کو سامنے لا کر ایک بہت طویل حدیث کا ایک مقام دیکھیں کہ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یزید بن سلط گتگو کر رہے ہیں۔ اُنکی کوشش یہ ہے کہ امام عصر علیہ السلام اُن سے اسرار ولایت و نظام امامت پوشیدہ نہ رکھیں بلکہ بھروسہ کریں اور شریک اسرار و رموز فرمائیں۔ چنانچہ سوال و جواب جاری ہیں۔ کامیابی رفتہ رفتہ ہوتی جا رہی ہے۔ ایک موزوں جگہ پر پہنچ کر عرض کرتے ہیں کہ:-

”میں نے امام کاظم علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ بھی مجھے اُسی طرح بتا رہے ہیں جیسا کہ آپ کے والد علیہ السلام نے مجھے بتایا

تھا؟ مجھ سے فرمایا کہ ہاں تحقیق میرے والد علیہ السلام جس عہد میں تھے یہ اُن کے ایسا زمانہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جو شخص آپ کے اس جواب سے مطمئن ہو جائے خدا اس پر لعنت کرے۔ اس نے بیان کیا کہ امام کاظم علیہ السلام نے دل کی گہرائی سے خندہ فرمایا (بہت ہی شدت سے ہنسے) اور کہا کہ اے ابوعمارہ چل تجھے بتائے دیتا ہوں کہ میں جیسے ہی اپنے مکان سے باہر نکلا تو میں نے اپنے فلاں بیٹے کو اپنی جانشینی کیلئے وصیت کر دی اور بظاہر دوسرے بیٹوں کے لئے

فقلت لا بی ابراہیم علیہ السلام: فاخبرنی بمثل ما أخبرنی به أبوك عليه السلام. فقال لي نعم إن ابی علیہ السلام كان فی زمان ليس هذا زمانه. فقلت له: فمن یرضی منك بهذا فعليه نعمة الله. قال: فضحك ابو ابراہیم ضحکا شديداً؛ ثم قال: أخبرك يا ابا عمارة! انی خرجت من منزلی فاوصیت الی ابني فلان واشرکت معه بنی فی الظاهر و اوصيته فی الباطن فافردته وحده ولو كان الا مر الی لجعلته فی القاسم ابني لحبی اياه ورافتی علیه ولكن ذلك الی الله عز وجل يجعله حيث یشاء۔ ولقد جاءنی بخبره رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، ثم ارانيه واراني من یكون معه.

وصیت قرار دے کر اُس کا شریک بنا دیا مگر باطن اُسی کیلئے وصیت کی تھی۔ اور اسی کو تنہا مخصوص کر دیا تھا۔ اور اگر امامت کیلئے نامزدگی میرے اپنے اختیار میں ہوتی تو میں اپنے بیٹے قاسم کو امام بناتا۔ اس لئے کہ میں اسے دوست تر رکھتا ہوں اور اس پر زیادہ مہربان ہوں۔ لیکن امامت کے لئے نامزدگی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے امامت عطا کرتا ہے۔ اور بلاشبہ اُس کی امامت کی خبر مجھ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آئی ہے۔ اُس کو مجھے دکھایا گیا تھا۔ اور مجھے ان کا بھی مشاہدہ کر دیا گیا ہے جو اس کے ساتھی ہوں گے۔ اور اسی طرح سے ہم آئمہ میں سے کسی ایک کیلئے وصیت نہیں ہوتی سوائے

اسکے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے دادا علی صلوٰۃ اللہ علیہ سے ہم تک خبر نہ پہنچے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انگوٹھی (مہر) اور تلوار اور عصا اور کتاب اور عمامہ دیکھا تو ان سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کس لئے (دی جاتی) ہیں؟ فرمایا کہ عمامہ تو اللہ کا سلطان (ہونے کی نشانی) ہے۔ رہ گئی تلوار تو وہ اللہ کی طرف سے غلبہ (فراہم کرنے کیلئے) ہے۔ پھر کتاب اللہ کا نور ہے اور عصا اللہ کی قوت (کو ظاہر کرتا) ہے۔ رہی مہر تو وہ ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے۔“

وَكَذَلِكَ لَا يوصی الی احدٍ مِنّا حتی یا تی بخبره رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و جدی علی صلوات الله علیه وَرَأَيْتُ مع رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم خاتماً وسيفاً و عصاً و كتاباً و عمامة، فقلت ما هذا يا رسول الله؟ فقال لي اَمَّا العمامة فسلطان الله عز وجل و اَمَّا السيف فعز الله تبارك و تعالی، و اَمَّا الكتاب فنور الله تبارك و تعالی، و اَمَّا العصا فقوة الله و اَمَّا الخاتم فجامع هذا الامور. الخ

(کافی کتاب الحجۃ۔ باب الاشارة والنص الی الحسن الرضا علیہ السلام)

644- اس حدیث مبارک میں وہ سب کچھ اصولی حیثیت سے بیان کر دیا گیا ہے جو قیام ولایت کے لئے ضروری ہے اس پوری حدیث کو اصول کافی کتاب الحجۃ سے دیکھنا لازم ہے۔ بہر حال جس قدر ہم نے نقل کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ سربراہ اسلام علیہ السلام مستبد و مصنوعی اسلامی حکومت کے اقتدار کے بالمقابل ایک منصوبہ ولایت چلا رہے ہیں۔ ان کے ہم خیال اور پیرو تک بعض اسکیموں اور اقدامات سے ناواقف ہیں۔ اسکیم اس طرح چل رہی ہے کہ مخصوص انسانوں کے سوا کسی پر ظاہر نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ اُن کے بعض صحابہ پر بھی بعض اجزاء ظاہر نہیں ہیں۔ اُدھر صحابہ اپنی کوشش اور اسلامی خدمات سے اعتماد امام حاصل کرتے جاتے ہیں اور آخر ایک منزل ایسی آتی ہے کہ مزاج امام پر اطلاع ہو جاتی ہے۔ لب و لہجہ سے بات کی اصلیت تک پہنچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اور آخر وہ مقام آتا ہے کہ امام کو رُوک کر ٹوک کر ہمارا بنانے کی عزت مل جاتی ہے۔ اُدھر امام علیہ السلام سوالات کا ایسا جواب دیتے ہیں جو ظاہر پہ بالکل فٹ ہو جھوٹ نہ ہو۔ مگر حقیقت بھی محفوظ رہتی چلی جائے۔ مزاج شناسانِ آئمہ اس راز سے مطلع ہو جاتے ہیں۔ اور خود فرمودہ امام علیہ السلام کو امام کے رُوبرو چیلنج کرنے کی جرأت کر کے امام کو یقین دلاتے ہیں کہ سرکار میں بصیرت کی اُس منزل میں ہوں جہاں آپ خود چاہتے ہیں۔ لہذا اب تکلف برطرف ہو جائے۔ امام کو خوش کرتے ہیں اور صاف کہہ دیتے ہیں کہ میں لعنتی ہی ہو جاؤں اگر آپ کے اس جواب کو آپ کی رضا مندی سمجھ لوں۔ یہ طریقہ تھا منصوبہ کے اراکین تیار کرنے کا۔ پھر حدیث نے بتایا کہ امامت منجانب اللہ ہے۔ سو وہ ہے بھی۔ نئی بات نہ تھی۔ پھر بتایا کہ محبت اور رشتہ اور عصیت کو امامت میں دخل نہیں ہے۔ پھر بتایا کہ ہم تنفیذ امامت میں کس طرح رموز و اسرار کو برسر کار لاتے ہیں۔ ظاہر میں عقلی حیثیت کو مطمئن کرتے ہوئے باطن میں حقیقت کو بحال رکھتے ہیں۔ نامزد کوئی اور ہوتا ہے سمجھا کوئی اور جاتا ہے۔ تاکہ امام عصر محفوظ رہے۔ پھر بتایا کہ یہ نامزدگی گو اللہ کی طرف سے ہو چکی ہوتی ہے۔ مگر پھر بھی رسول اللہ اس رسم کو ادا کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں اور عمامہ، تلوار، عصا، کتاب اور مہر سپرد کرتے ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک چیز کے امام کو ملنے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ ہمیں صرف اس قدر عرض کرنا ہے کہ حقیقتاً ہر امام سلطان ہوتا ہے۔ صاحب سیف و عصا ہوتا ہے، وہ مہر امامت رکھتا ہے۔ اُس کے پاس کتاب و عمامہ ہوتا ہے۔ اور یہی وہ سارا سامان ہے جو نماز جمعہ میں امامت کیلئے ضروری ہے۔ اُن کی اجازت سے یہی چیزیں بطور نقل مستجباً ہر پیش نماز کیلئے بتائی گئی ہیں۔ تاکہ نمائندگان امامت خود کو امام عصر صلوٰۃ اللہ علیہ کے لباس میں ملبوس رکھ کر اُن کے تعلیم کردہ علوم و ہفتہ وار پروگرام کو پیش کر سکیں۔

کیا عام پیش نماز یا مجتہد یا خود تراشیدہ اعلم، دین کی تمام مصلحتوں سے آگاہ ہے؟

645- یہ بات بار بار طے ہو چکی ہے کہ حکومت، قیام عدل اور قیام جمعہ صرف امام علیہ السلام کا کام ہے۔ اور جب قیام جمعہ کے مقاصد کو سامنے رکھا جاتا ہے تو ہر انسان اپنے اپنے مقام پر یہ یقین کر لیتا ہے کہ یہ مقاصد سوائے امام زمانہ علیہ السلام کے

دوسرا کوئی شخص پورے نہیں کر سکتا۔ ان دونوں باتوں کو سمجھ لینے کے بعد نماز جمعہ کو معصوم امام کے علاوہ کسی اور کا پڑھنا یا قائم کرنا محض حصول ثواب و احترام نماز کے لئے ہو سکتا ہے۔ جس کو سنتی جمعہ کی مختلف صورتوں میں ادا کرنے کی اجازت بھی ہے، تاکید بھی۔ لیکن جن اغراض و مقاصد کا نماز جمعہ سے تعلق ہے اُن کو سامنے رکھ کر نماز جمعہ کا قیام کرنا جب کہ امام زمانہ علیہ السلام یا احکامات قرآنی برسر اقتدار نہ ہوں ایک مہمل اور عبث فعل ہوگا۔ اور جب کہ اس زمانہ میں اس کے قیام کی ممانعت بھی ہو تو اس ممانعت کے خلاف عمل کرنا حرام مطلق بھی ہوگا۔ یہاں جو کچھ ہم اپنے مخالفین سے چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ثابت کریں کہ نماز جمعہ کے وہ مقاصد پورے کر سکتے ہیں جو پیرا نمبر 608 کی حدیث میں مذکور ہو چکے ہیں۔ مثلاً کیا ایک عام پیش نماز یا مجتہد یا آپ کا اپنا خود تراشیدہ اُعلم، دین کی تمام مصلحتوں سے آگاہی فراہم کر سکتا ہے؟ پوری انسانیت کو اُن پر وارد ہونے والے احوال سے مطلع کر سکتا ہے؟ اور اُن تمام احوال سے محفوظ رکھ سکتا ہے جو اُن کے لئے مضرت رسان ہوں؟ کیا وہ بنی نوع انسان کو تمام ایسے اعمال بتا سکتا ہے جن میں صرف منفعت ہی منفعت ہو؟ کیا اس کے علم و فقہ اور فضل سے کسی حیثیت اور کسی مقدار میں بھی کوئی دوسرا انسان بڑھ کر یا افضل نہیں ہے؟ نہ ہو سکتا ہے؟ کیا اُسے یہ دعویٰ ہے کہ وہ اپنے علم و فضل و فقہ سے نماز کو اکمل و اتم کر سکتا ہے؟ کیا وہ تمام انسانوں کے قول و فعل حرکت و سکون کو دین کے عین مطابق کر دینے کی قوت و قدرت رکھتا ہے؟ اگر نہیں تو نماز جمعہ کا قیام صرف کارامامت ہے کوئی غیر معصوم ان مقاصد کو پورا نہیں کر سکتا لہذا نماز جمعہ کا قیام اس کے لئے ناممکن ہے۔ اور اگر کوئی شخص آئمہ اثنا عشریہ کے علاوہ اُمت محمدیہ میں ان مقاصد کو پورا کر سکنے کا دعویٰ کرے وہ کاذب ہے۔ فریب ساز و باطل پرست ہے اور جب کہ اس حدیث میں حصر کر دیا گیا کہ:- وَمِنْهَا اِنَّ الصَّلَاةَ مَعَ الْاِمَامِ اَتَمُّ وَاَكْمَلُ لِعَلْمِهِ وَفَقْهِهِ وَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ۔ تو کوئی دوسرا شخص اُن سے مخصوص چیزوں کا مدعی ہو کر اسلام پر باقی نہیں رہ سکتا۔ وہ کافر ہے یا دشمن اسلام ہے۔ اور حدیث کے آخر میں فرمایا گیا کہ:- وَلَيْسَ بِفَاعِلٍ غَيْرِهِ مِمَّنْ يَوْمَ النَّاسِ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ۔ اس کے بعد یہ کس منہ سے دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ امام عصر علیہ السلام کا غیر ان مقاصد کو بہم پہنچا سکے گا۔ یہاں تو صاف کہہ دیا گیا کہ امام معصوم کا غیر یعنی ان کے علاوہ ہر وہ شخص جو جمعہ کے علاوہ امامت کر سکتا ہے یہ کام یعنی قیام نماز جمعہ اور اُن مقاصد کا حصول کراہی نہیں سکتا۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ایسی واضح احادیث کی موجودگی میں ایک عالم شیعہ کیسے نماز جمعہ کے قیام کا فتویٰ دے سکتا ہے؟ ہم اپنے صمیم قلب اور پوری دیانت و امانت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ دشمنان اہل بیت کے علاوہ اس قدر غلط فتویٰ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اَلَا یہ کہ اس کے علم میں یہ احادیث نہ ہوں جو ہم نے اس مضمون میں لکھی ہیں۔ علل الشرائع میں (صفحہ 264، 265) یہ تمام تفصیل موجود ہیں۔ ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ ہمارے فاضل عراق نے ان احادیث کو نہیں دیکھا؟ جب کہ ہم نے علل الشرائع خود اُن کے کتب خانہ میں دیکھی ہے۔ دوسری صورت وہی ہے کہ نماز جمعہ کو سنت کی تاکید کے ساتھ بجالانے کا حکم دیا جائے اور

واجب کہنے میں انہوں نے تقیہ کیا ہو۔ اگر ایسا ہے تو ثابت ہوا کہ قیام نماز جمعہ میں خود اُن کو خوف لاحق ہے۔ لہذا پھر بھی نماز جمعہ کا قیام ممنوع ٹھہرتا ہے۔ اس لئے کہ خوف کا نہ ہونا اولین شرط ہے۔

646۔ جب کہ امام علیہ السلام یہ فرمادیں کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا پیش نماز، نماز جمعہ ان کی طرح اور اُن مقاصد کے لئے نہیں پڑھا سکتا۔ تو کوئی متدین شیعہ عالم ہرگز اس کے خلاف فتویٰ نہ دے گا۔ یہی سبب ہے کہ آج اور ہر زمانہ میں ہمارے حقیقی علماء نے ہرگز قیام نماز جمعہ کا فتویٰ نہیں دیا۔ حالانکہ وہ نماز جمعہ کا وجوب ہمیشہ مانتے اور لکھتے رہے۔ اس لئے کہ نماز جمعہ کا واجب ہونا اور بات ہے۔ اور نماز جمعہ کے قیام یا اجراء کو واجب سمجھنا اور بات ہے۔ اور یہ آخری بات ہی زیر بحث ہے۔ قیام حکومت اور قیام جمعہ گواہی ہی بات ہے۔ لیکن احادیث میں الگ الگ ”الحکومة“ پھر ”الجمعة“ کے الفاظ کے ساتھ ان کا قیام صرف امام علیہ السلام کے لئے مخصوص ہونا بار بار پیش کیا جا چکا ہے۔ اس کیلئے ایک اور حدیث ملاحظہ ہو:-

اربع الى الولاية الفی والحدود والصدقات والجمعة۔ چار چیزیں والیان امر علیہم السلام کے لئے ہیں۔ ”مال فے، حدود کا قیام و اجراء، صدقات اور جمعة“ اس حدیث کی تفصیل (پیرا نمبر 636 میں) گذر چکی ہے جس میں اتمام و اکمال نماز، زکوٰۃ، صیام، حج اور جہاد بھی امام کے ساتھ مخصوص ہیں۔ (کافی کتاب الحج) یہاں پر والیان امر سے آئمہ معصومین علیہم السلام مراد ہیں۔ چنانچہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا (کافی کتاب الحجۃ) کہ:-

نحن ولاية امر الله..... الخ۔ ہم دین خداوندی کے والی ہیں۔ لہذا پھر معلوم ہوا کہ نماز جمعہ کا قیام ہرگز کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا سوائے امام معصوم علیہ السلام کے۔ البتہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور صدقات۔ نماز جمعہ، تعزیرات یا حدود کا اجراء، مال فے اور قیام حکومت الہیہ خالصتاً امام معصوم کے لئے ہوتے ہوئے بھی اُن کی اجازت سے قائم کی جاسکتی ہیں۔ اُن کی اجازت ہی پر بحث ہے۔ اور اُن کی اجازت والی ایک حدیث بھی موجود نہیں ہے جو جمعہ کے قیام کی اجازت دے۔ البتہ جن چیزوں کی اجازت ثابت ہے وہ قائم کی جاسکتی ہیں۔ لیکن جن کی اجازت نہ ہونے کے ساتھ ممانعت ہو۔ اور جن کے مقاصد عصمت کے علاوہ ناقابل حصول ہوں۔ اُن کو قائم کرنا اگر حرام و گناہ نہ بھی ہوتا تو عبث ضرور ہوتا۔ سوائے اس کے کہ مقصد قیام ولایت یا قیام جمعہ کو سامنے رکھ کر اس کی مستحب صورتوں کو وسیلہ بنایا جائے۔ اور بتدریج احکامات معصومین کا اقتدار قائم کیا جائے۔ دشمنان اسلام کا غلبہ مٹایا جائے۔ مسلمانوں سے خوف و خطرات کو دور کیا جائے تاکہ نماز جمعہ کا باقاعدہ قیام عمل میں آسکے۔ اور جن جن پر وجوب جمعہ کی شرائط عائد ہوتی ہوں ان کو جمعہ کی جماعت میں شامل کیا جاسکے۔ اور یہ سب شامل نہیں ہو سکتے اگر اقتدار اعلیٰ امام معصوم علیہ السلام کے لئے موجود نہ ہو۔ آپ دو خطبے اور دو رکعات پڑھ لیں گے۔ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اس سے مقاصد جمعہ تو حاصل نہ ہوں گے۔ اور تو اور مندرجہ تحت حدیث ہی پر آپ سے عمل نہ کرایا جاسکے گا جو خالصتاً امام مبسوط الید کا کام ہے۔

نماز جمعہ کے مقاصد امام معصوم علیہ السلام ہی بہم پہنچا سکتے ہیں

647۔ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَخْرُجَ الْمَحْبُوسِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ .

یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ قیدیوں کو جمعہ کے دن جمعہ کیلئے قید سے نکال دے یعنی ان قیدیوں پر نماز جمعہ واجب ہے۔ لیکن اگر ایسا امام موجود نہ ہو جو انہیں نماز جمعہ کے لئے آزادی عطا کرے تو یہ واجب نماز خود بخود ساقط ہو جائیگی۔ اور اس کی جگہ ظہر واجب اور نماز جمعہ سنت رہ جائے گی۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ امام مبسوط الید کا ہونا لازم ہے۔ یہ کام ہر پیش نماز کے بس کا نہیں ہے۔ لہذا پیش نماز اگر ایک کروڑ بھی موجود ہوں تو بھی اُن کی موجودگی قیام نماز جمعہ کو واجب نہیں کرتی۔ اس لئے کہ حدیث میں گزر چکا ہے کہ ایک جگہ پیش نماز موجود ہے لیکن وہ شخص نہیں ہے جو اجتماع عام کا اجازہ دے۔ یا اُن کی شیرازہ بندی کی ذمہ داری لے۔ تو وہ لوگ جمعہ کے روز نماز جمعہ تو کجا نماز ظہر بھی باجماعت ادا کرنے سے منع کر دے ہیں۔ اگر قیام نماز ظہر میں خوف ہو۔ (دیکھو پیرا نمبر 552) اس سے ثابت ہو چکا تھا کہ نماز جمعہ کے ساتھ ساتھ باجماعت نماز ظہر بھی ساقط ہے۔ اگر خوف موجود ہو اور جمع کرنے والا موجود نہ ہو۔ اور یہ کہ یہ خوف ایسی شرط ہے کہ اگر جمع کرنے والا بھی موجود ہو تو بھی نماز جمعہ و ظہر کا باقاعدہ قیام ساقط رہے گا۔

648۔ ہم نے طرح طرح سے ثابت کیا ہے کہ جمعہ عید ہے بلکہ سب عیدوں سے بڑی عید ہے۔ اور عید کی نماز کا قائم کرنا صرف امام عادل یا معصوم کا کام ہے۔ لہذا جمعہ کی نماز کا قیام بھی امام عصر علیہ السلام کے منصب کی چیز ہے۔ اور چونکہ عید کے روز اہل بیت علیہم السلام کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ قیام جمعہ و جماعت اور دیگر حقوق دشمنان اسلام کے قبضہ میں ہیں۔ لہذا جب تک یہ حقوق واپس نہ دلا دیے جائیں عید یا جمعہ کی نماز پڑھنا حرام ہے۔ حقوق آئمہ علیہم السلام کے غصب کرنے کے مترادف ہے۔ البتہ اگر یہ حقوق واپس دلانے میں تمہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ تو وہ مبسوط الید ہیں۔ آگے بڑھئے اور نماز جمعہ کے قیام سے پہلے پہلے یہ حقوق دلا کر امام عصر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تفریح اور سہولت کے ساتھ ظہور میں مدد دیں۔ احکام خدا و رسول پر عمل کیجئے۔ انصار اللہ کا لقب لیجئے۔ جام شہادت نوش فرمانے کیلئے تیاری فرمائیے۔ گردن کو صراحی دار اور لمبا کرنے کے لئے مالش شروع کیجئے۔ اور ہماری طرف سے نقد مبارک باد لیجئے۔ اور اگر صرف غپ شپ مارنا ہے تو اپنا منہ بند کیجئے۔ تاکہ اُمت مسلمہ کے سامنے محمد و آل محمد صلوٰۃ اللہ علیہم کا صحیح پروگرام آسکے۔ اور اہل نظر آپ کی نظر فریبوں سے محفوظ رہ سکیں۔

649۔ یہ یاد رکھنا لازم ہے کہ قیام نماز جمعہ کے وجوب کو ثابت کرنے میں جو احادیث آج تک لکھی گئی ہیں۔ اُن میں صرف وجوب نماز جمعہ پر دلیل ملتی ہے۔ اور وجوب نماز جمعہ کا منکر مسلمانوں میں کوئی فقیہ یا مجتہد نہیں ہے۔ علاوہ ازیں مولانا کی وہ احادیث جن میں حضرت زرارہ کا تذکرہ ہوا ہے۔ ثابت کر چکی ہیں کہ تمام آئمہ علیہم السلام کے صحابہ کا عمل درآمد اسی پر تھا کہ نماز

جمعہ کا قائم کرنا امام معصوم علیہ السلام مبسوط الید کا کام ہے۔ اُن کا عمل بتاتا ہے کہ وہ صرف امام معصوم علیہ السلام کے وجود یا معنوی اجازت سے قیام نماز جمعہ کو جائز نہ سمجھتے تھے۔ بلکہ امام کے مبسوط الید ہونے اور خوف و خطر کے موجود نہ ہونے کی صورت میں نماز جمعہ کے قیام کے قائل تھے۔ اور یہ ہی وہ بحث ہے جس سے واجب واجب پکارنے والے ہمیشہ کتراتے چلے آئے ہیں۔ لیکن ہماری بحثوں نے یہ ثابت کر دیا کہ نماز جمعہ کا قیام محض امام معصوم علیہ السلام کے دینی اقتدار پر منحصر ہے۔ ورنہ وہ نماز جمعہ جو واجب و فرض ہے، جس میں دو خطبے اور دو رکعتیں جماعت سے واجب و لازم ہیں، جن میں سورہ جمعہ و سورہ منافقون کا پڑھنا واجب و فرض ہے، جس کے بعد ظہر کی واجب نماز ساقط ہے، جس میں غسل کرنا واجب ہے وہ نماز قائم کرنا حرام ہے۔ خلاف منشاء خدا و رسول و آئمہ علیہم السلام ہے۔ اور اس کے جائز ہونے کی آیت یا حدیث لانا ناممکن ہے۔ جو احادیث اس سلسلہ میں پیش کی گئی ہیں اُن کی پوزیشن واضح کر دی گئی ہے۔ وہ سب محض وجوب پر دلالت کرتی ہیں۔ اور یا سنت و مستحب نماز جمعہ کی اجازت دیتی ہیں اور بس۔

650۔ فقہی بحثوں اور دلائل سے قطع نظر کر کے نماز جمعہ کے مقاصد بتا دیتے ہیں۔ کہ وہ مقاصد سوائے امام معصوم علیہ السلام کے دوسرا کوئی انسان بہم نہیں پہنچا سکتا۔ لہذا اگر اجازت بھی ہوتی تو یہ اجازت محض مستحب جمعہ کی نماز ہی ثابت کرتی۔ نماز جمعہ سے متعلق فوائد بہر حال حاصل نہ ہو سکتے تھے۔ اس قسم کے وہم میں صرف وہی لوگ الجھ سکتے ہیں جو احادیث معصومین علیہم السلام کی مجموعی حیثیت کو سامنے نہ رکھیں۔ یا احادیث کو ضعیف و قوی کہہ کر قیاس اور رائے کو اپنا راہنما بنالیں۔ کبھی نہ بھولنے کہ رائے خواہ ایک عامی کی ہو یا مجتہد کی ہو۔ تمام بنی نوع انسان کی ہو یا کسی ایک قوم کی ہو۔ لغو بین کی ہو یا نحو بین کی ہو۔ رائے بہر حال دین میں حرام ہے۔ اسلام میں دلیل صرف آیت یا حدیث معصوم علیہ السلام ہی کو قرار دیا جائے گا۔ ہر وہ رائے جو ان دونوں سے اختلاف کرے باطل ہے، اغواء ابلیسی ہے، بے عقلی اور حماقت ہے۔

651۔ بار بار ثابت ہو چکا کہ حکومت، اجرائے حدود اور جمعہ کا قیام محض امام معصومین علیہ السلام کا کام ہے۔ اس سلسلہ میں علل الشرائع سے ایک مقام اور دیکھتے چلیں۔ جہاں امت مسلمہ کے سربراہوں کی پوزیشن واضح کی جا رہی ہے۔ براہ راست یہی سوال دریافت کیا گیا کہ:- فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ وَلِمَ جَعَلَ أُولَى الْأَمْرِ أَمْرَ بَطَاعَتِهِمْ قِيلَ لَعَلَّ كَثِيرَ مِنْهَا انْ الْخَلْقَ لِمَا وَقَفُوا عَلَى حَدِّ مَحْدُودٍ وَأَمْرٌ وَأَنْ لَا يَتَعَدَّوْا تِلْكَ الْحُدُودَ لِمَا فِيهِ مِنْ فُسَادٍ هُمْ لَمْ يَكُنْ يَثْبُتْ ذَلِكَ وَلَا يَقُومُ إِلَّا بِأَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَمِينًا يَأْخُذُهُمْ بِالْوَقْفِ عِنْدَ مَا ابْيَحَ لَهُمْ وَيَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعَدَّى عَلَى مَا خَطَرَ عَلَيْهِمْ لَا تَهْ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَكَانَ أَحَدٌ لَا يَتْرَكَ لَذَتَهُ وَنَفْعَتَهُ لِفُسَادٍ غَيْرِهِ فَجَعَلَ عَلَيْهِمْ قِيَامَ مَنْعِهِمْ مِنَ الْفُسَادِ وَيَقِيمُ فِيهِمُ الْحُدُودَ وَالْأَحْكَامَ. وَمِنْهَا إِنَّا لَا نَجِدُ فَرْفَةَ مِنَ الْفَرْقِ

ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا الا بقيم ورئیس لما لا بدلهم منه فی امر الدین و الدنیا فلم یجز فی حکمة الحکیم ان یتروک الخلق مما یعلم انه لا بدلهم منه ولا قوام لهم الا به قیفا تلون به عدوهم و بقسمون به فیئهم و یقیمون به جمعتهم و جماعتهم و یمنع ظالمهم من مظلومهم۔ و منها انه لو لم یجعل لهم اماماً قیماً امیناً حافظاً مستودعاً لدرست الملة و ذهب الدین و غیرت السنن و الاحکام و لزداد فیہ المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبهوا ذلك علی المسلمین اذ قد وجدنا الخلق منقوصین محتاجین غیر کاملین مع اختلافهم و اختلاف احوالهم و تشتت حالاتهم، فلو لم یجعل فیہا قیماً حافظاً لما جاء به الرسول الاول لفسدوا علی نحو ما بیناه و غیرت الشرایع و السنن و الاحکام و الایمان و کان فی ذلك فساد الخلق اجمعین۔ (علل الشرایع و اصول الاسلام باب 182 صفحہ 253-254) (یہ بیان برابر جاری ہے)

652۔ اگر کہنے والا یہ کہے کہ سربراہان اُمت کیوں مقرر کئے گئے ہیں؟ اور اُن کی اطاعت کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ اس کے لئے بہت سی وجوہ یا علتیں ہیں۔ اُنہی میں سے یہ بھی ایک سبب ہے کہ جب مخلوقات کو ایک قائم شدہ حد پر روکا جائے اور حکم دیا جائے کہ وہ اُن حدود سے آگے نہ بڑھیں۔ اس لئے کہ اُن سے آگے بڑھنے میں ان کے لئے فساد ہے۔ تو روکنے یا ممانعت کرنے کی وہ وجہ بالکل ثابت اور قائم نہ ہوتی اگر اس معاملہ کے لئے ان کے درمیان ایک صاحب امانت انسان کا تقرر نہ ہوا ہوتا۔ وہ ان کو روک کر ان کیلئے مباح چیزوں پر مطلع کرتا ہے۔ اور جن حدود سے گذرنا ممنوع ہے ان سے منع کرتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی بھی ممنوع چیزوں کو نہ چھوڑتا اور دوسروں کے مفسدہ کی فکر نہ کرتا۔ چنانچہ ان کے اوپر ایک قائم رکھنے والے کو متعین کر دیا گیا۔ جو انہیں فساد سے منع کرتا ہے۔ اور ان کے درمیان حدود کو برقرار رکھتا ہے۔ احکامات خداوندی کو نافذ کرتا ہے۔ اور انہی اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب ہے کہ ہمیں کوئی فرقہ یا کوئی ملت ایسی نہیں ملتی جو اس دنیا میں فارغ البالی اور کامیابی سے رہتی رہی ہو اور ان کیلئے کوئی قائم رکھنے والا رئیس نہ رہا ہو۔ اس لئے بنی نوع انسان کیلئے لازم و ضروری ہے کہ ان کے دینی و دنیاوی امور کیلئے ایک قائم رکھنے والا ہو۔ لہذا اللہ کی حکمت میں یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو جان بوجھ کر اس لازمی انتظام سے محروم کر دے۔ لہذا ایک قیم کا ہونا لازمی ہے جو ان کی تربیت کرے جس کے حکم سے وہ اپنے دشمنوں سے جہاد کریں۔ اور مال و فے کو حاصل و تقسیم کریں اور جس کے حکم سے وہ جمعہ اور جماعت کو قائم کریں۔ اور ظالموں سے مظلوموں کو محفوظ رکھیں۔ اور انہی وجوہات میں سے امام کے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر اللہ نے امانتوں کا حامل، حفاظت کنندہ، صاحب امانت اور کائنات کو برقرار رکھنے والا امام مخلوق کے لئے تجویز نہ کر دیا ہوتا تو قومیں تباہ ہو جاتیں۔ دین باقی نہ رہتا۔ قوانین اور احکام متغیر ہو جاتے۔ تخریب پسندوں کی بھرمار ہو جاتی۔ اور مین میخ نکالنے والے دین کو ناقص کر ڈالتے۔

اور وہ سب مسلمانوں کو شبہ میں ڈال دیتے اور یقیناً ہم مخلوق خداوندی کو ناقص و محتاج اور غیر مکمل پاتے۔ اور ساتھ ہی ان کے اختلافات ان کے حالات پریشان اور پریشان خیالی بھی حد کو پہنچ گئی ہوتی۔ چنانچہ اگر رسول کے ساتھ آئی ہوئی اولین چیز حفاظت کنندہ اور قائم رکھنے والا امام نہ ہوتا تو وہ اسی طرح فساد میں مبتلا ہو جاتے جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا ہے اور شریعتیں متغیر ہو جاتیں۔ قوانین اور احکامات اور ایمان سب بدل جاتے۔ چنانچہ اس غلط طریقہ پر تمام مخلوقات فاسد و خراب ہو جاتیں۔

653۔ اس بیان میں جو ذمہ داریاں امام معصوم علیہ السلام سے متعلق کی گئی ہیں ان کو کوئی بجا نہیں لاسکتا سوائے امام معصوم کے۔ کسی اور کی کیا مجال ہے کہ وہ تمام مخلوقات کے لئے قیم یا قیوم ثابت ہو سکے یا مطلق حافظ اور امین و امام کہلا سکے۔ علاوہ ازیں اس بیان میں نماز جمعہ کی پوزیشن قطعاً واضح ہو گئی ہے۔ سابقہ احادیث کی طرح یہاں بھی حکومت، حدود و مال نے اور قیام جمعہ و جماعت کو امام قیم کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ امام علیہ السلام کے بغیر نہ جمعہ قائم کیا جاسکتا ہے۔ نہ جماعت صحیح ہو سکتی ہے۔ نہ مال نے اور حدود و سنن و احکام کا تحفظ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ مولانا صاحب اور پیش نماز حضرات قیام جمعہ کر سکتے ہیں حماقت و ضد پر مبنی ہوگا۔ قرآن و حدیث و حقائق اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔

مومن کیلئے تمام عقائد حقہ کا علم و اطلاع اور عبادات و عقائد کا سبب معلوم کرنا لازم ہے

654۔ شروع میں ہمارا ارادہ تھا اور اس ارادہ کا اظہار بھی کیا گیا تھا کہ ہم آخر میں اپنا موقف لکھیں گے۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ مضمون اندازہ سے زیادہ طویل ہو گیا۔ اسلئے ہم اپنے موقف کو باقاعدہ تفصیل سے لکھنے کے بجائے چند لازمی اجزاء کو نہایت اختصار سے کہہ کر گزرنا چاہتے ہیں۔ برابر یہ خیال دامن گیر ہے کہ قارئین کرام یہ نہ کہیں کہ اپنا وعدہ پورا نہ کیا شاید اس لئے کہ موقف جاندار نہ تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ آئمہ اہل بیت علیہم السلام کے مذہب سے وابستہ ایک ہوش مند انسان کا اپنا کوئی موقف نہیں ہوتا۔ اس کا موقف وہی ہوتا ہے جو ان ذوات مقدسہ کا موقف ہے۔ اور وہ اگر جاندار نہ ہو تو پھر یہاں جاندار کی تصور ہی غلط ماننا ہوگا۔ چنانچہ اس موقف کو جمعہ اور نماز جمعہ سے یا اس مضمون سے وابستہ رکھتے ہوئے پہلی بات یہ عرض کرنا ہے کہ آیت جمعہ میں مومنین مخاطب ہیں۔

1۔ لہذا پہلے نمبر پر آپ مومن بنیں۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ کیسے بنا جاتا ہے؟ اس کی شناخت و علامات کیا ہیں؟ اس سب کی تشریح و بیان کے لئے کئی صفحات درکار ہیں یہ غپ نہیں ہے۔ اس کا نمونہ دیں گے۔

2۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مومن بن جانے کے بعد مومنین کیلئے یہ انتظام فرمائیں کہ وہ ایک آواز پر بلا لیت و لعل جمع کئے جاسکیں

3۔ ایک آواز پر جمع ہونے میں جس قدر رکاوٹیں ہوں یا آئندہ ہونے کا احتمال ہو ان سب کا تدارک کیجئے۔ آواز کا تمام مومنین تک پہنچانا اور انکے پہنچنے کی راہوں اور وسائل سے موانع کا رفع کرنا بیان کرنے کیلئے بھی ہزاروں صفحات کی ضرورت ہے۔

یہاں یہ یاد رکھیں کہ یہ آواز بالکل فطری آواز (پکارنا) ہوگی اور پورے گلوب پر ہی نہیں بلکہ پوری کائنات میں بلا رکاوٹ پہنچے گی۔ اس کے لئے مادی انتظام بتایا جا چکا ہے۔ کوئی نئی بات نہ ہوگی جو احادیث معصومین علیہم السلام کی دلالت مطابقی سے ثابت نہ ہو۔ ہم تو ٹیکنیکل اور اہم بحثوں میں محض دلالت مطابقی یا لفظی یا اولین معنی اختیار کرنے پر اصرار کرتے ہیں۔ البتہ سرسری مقامات پر بحاورہ مفہوم کے اخذ کرنے کو منع نہیں کرتے۔ اور تیسری چیز ہوگی یا یہ کہیے کہ بنیادی چیز ہوگی علم کا حاصل کرنا۔ بلا علم جمعہ کا قیام خیر ہے نہ ایمان لانا مفید ہے۔ نہ کوئی جاہل مومن بن سکتا ہے۔ حصول علم فرض ہے جو اس فرض کا تارک ہے اس سے نماز روزہ اور جمعہ و جماعت قبول ہے نہ دین کا کوئی دوسرا حکم وہ پورا کر سکتا ہے۔ علم کیا ہے۔ کہاں سے حاصل کیا جائے گا؟ اس کو بیان کرنے کے لئے بھی لاکھوں صفحات کفایت نہیں کر سکتے۔ چوتھی چیز ہے وسعتِ انسانی۔ اُسی کیلئے علم و ایمان کی قوتیں درکار ہیں۔ اُس میں تسخیر کائنات بھی داخل ہے۔ اُس کا ذکر بھی قیامت تک لکھتے رہنے کا تقاضہ کرتا ہے۔ اُسی سے ذروالہیج پر قدرت ملتی ہے اُسی کیلئے فضل اللہ کی احتیاج ہے۔ یہ چاروں چیزیں ہمارے موقف کی حدود اربعہ ہیں۔ ان پر جتنا لکھا جائے کم ہی نظر آئے گا۔ اہل علم کو یہ چند سطریں باور کرنا چھوڑیں گی کہ واقعی یہ موقف نہ صرف جاندار ہے بلکہ جو کوئی اس سے آگاہ ہو۔ اس پر عامل ہو۔ وہ شخص قابلِ رشک ہے۔ اور دشمنانِ دین کا محسود ہے۔ اور یہ پیروانِ محمد و آلِ محمد کی شناخت ہے کہ ترقی پذیر انسان ان پر رشک کر کے ترقی پذیر رہیں۔ اور دشمنانِ اسلام اُن سے حسد کر کے زوال پذیر ہوتے چلے جائیں۔

655۔ مومن بننے کیلئے تمام عقائدِ حقہ کا علم و اطلاع لازم ہے۔ اس سلسلہ میں ہمارے علماء کرام نے بہت کچھ بیان کر دیا ہے۔ اس کو یہاں دوہرانے سے ہمارا دعویٰ صحیح ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ جو کچھ ہمارے علماء کرام بیان کر چکے وہ کافی ہے مثلاً ”عقائد“ علامہ صدوق علیہ الرحمۃ والراضون کا سمجھ کر پڑھ لینا عقائدِ حقہ پر کما حقہ مطلع کر دیگا۔ لیکن صرف اس اطلاع اور اس کو تسلیم کر لینے سے مومن نہیں بن جاتے۔ مومن کیلئے بہت سے اعمال ہیں جن میں سے روزہ نماز وغیرہ عبادت بھی ہیں۔ لیکن ان سے بھی پہلے چند چیزیں لازم ہیں۔ یعنی عبادات و عقائد کا سبب معلوم کرنا اور اُن متعلقہ نتائج کو مرتب کر کے چھوڑنا۔ صرف اس قدر کافی نہیں ہے کہ نماز کے ارکان بجالائے اور چل دئے۔ جیسے کل تھے ویسے ہی آج رہے۔ بلکہ آس پاس کے بے نمازوں سے بھی بدتر رہتے چلے گئے اور نمازوں میں مشغول بھی رہے۔ چنانچہ نماز کے مقاصد و نتائج کا مرتب کرنا بھی لازم ہے۔ صرف نمازیوں کیلئے تو کچھ اچھے الفاظ استعمال نہیں ہوئے ہیں۔ ان کی قرآن و حدیث میں مذمت ہوئی ہے۔ اس قسم کے نمازیوں سے تارک الصلاۃ اور کافر بدرجہا بہتر اور مفید ہوتے ہیں۔ کہ بلا میں دوسری طرف بڑی سختی سے پابند صوم و صلاۃ لوگ تھے۔ مگر انہوں نے محمدؐ کا کلمہ پڑھتے ہوئے اُنہی کے بچوں کے خون سے وضو کر کے نمازیں پڑھیں۔ ایسے نمازیوں پر ہم ہر نماز میں لعنت کرنے پر مامور ہیں۔ بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ ایک حدیث نمازیوں کے لئے پھر سن لیں۔

656۔ لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده، فإن ذلك شيء اعتاده، فلو تركه استوحش لذلك ولكن انظروا إلى صدق حديثه وإدائه أمانته۔ (کافی کتاب الایمان والکفر باب صدق وإدائه الأمانة)
 کسی مرد کے لمبے لمبے رکوع اور سجود کو کوئی اہمیت نہ دیا کرو۔ وہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ اُس نے اُن کی عادت ڈال لی ہے۔
 اگر وہ ان کو چھوڑ دے تو اُسے وحشت ہونے لگتی ہے۔ بلکہ تم بات کی سچائی اور امانت داری کو اہمیت دیا کرو۔
 یہی نہیں بلکہ آئمہ معصومینؑ کے نزدیک تو نمازوں و روزوں وغیرہ کی کثرت عبادۃ ہے ہی نہیں۔ وہ تو حکومت الہیہ کی فکر میں رہنے کو العبادۃ فرماتے ہیں۔

657۔ تمام اہل عقل کو تجربہ ہو چکا ہے کہ علم و تفکر سے خالی عبادت کرنے والے انسانوں کی ذہنیت بگڑ جاتی ہے۔ ان کا مذہب خواہ کچھ بھی ہو وہ بدترین انسان بن جاتے ہیں۔ اور اہل مذہب و بے دین دونوں ان کی مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کے اعمال و افکار مضحکہ خیز ہو جاتے ہیں اور حقیقتاً وہ دشمنانِ دین ہوتے ہیں۔ بلکہ دین کو دشمنوں سے اس قدر نقصان نہیں پہنچتا جس قدر یہ نمازی صاحبان نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ کرے یہ لوگ کہیں رٹ رٹا کر دینی سند و اجازہ بھی حاصل کر لیں تو پھر یہ لوگ مذہب کے لئے تباہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ آج کل کے نمازیوں میں آپ کو انشاء اللہ سو فیصد حضرات بالکل ایسے ملیں گے جن کو مقصد نماز پر بھی اطلاع نہ ہوگی۔ ایسے لوگوں سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ میں نماز جمعہ میں اس لئے نہیں گیا کہ بارش ہو رہی تھی تو یہ آپ کا منہ نوچ لیں گے۔ لیکن افسوس کہ انہوں نے آپ کا منہ نہیں نوچا بلکہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی توہین کر کے جہنمی ہو گئے ہیں یہ تو انہوں نے فرمایا ہے کہ:- ”لا باس ان تدع الجمعة في المطر۔“
 ”اگر بارش میں جمعہ کو نظر انداز کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔“ (الفقیہ۔ باب وجوب الجمعة وفضلها...)

بتائیے ایک پکا نمازی اور خصوصاً نماز جمعہ کے قیام کو واجب سمجھنے والا نمازی مُلاً اگر امام نہ ملے تو کیا اس کی حدیث کا منہ بھی نہ نوچ لے۔ واضح رہے کہ دَعَّ کے معنی دھکے دے کر اُلٹے پاؤں نکال دینے کے ہیں۔ چنانچہ:- فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (107/2) پڑھ کر یقین کر لیں ہم نے رعایتاً با محاورہ ترجمہ ”نظر انداز“ کرنا لکھا ہے۔ یہ ہے مولانا کی واجب نماز جمعہ کا حال جو تمام شرائط کے پورا ہونے پر بھی بارش سے دھل کر ساقط ہو جاتی ہے۔

والسلام

ابو جعفر السید محمد احسن عفی عنہ

6 ستمبر 1966ء

الجمعة واجبة

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار ☆
1	نماز جمعہ پر بحث کا پس منظر	☆1
5	قسط نمبر 2	
5	نماز جمعہ پر بحث کا آغاز	☆2
6	اسلام کی تحفیز اور تعلیمات انبیاء علیہم السلام کا تسلسل	☆3
8	جمعہ سے متعلق آیت کے تراجم میں ذاتی یا جماعتی تصورات	☆4
10	قسط نمبر 3	
10	مسئلہ نماز جمعہ	☆5
11	آیت میں اِذَا، نُودِیٰ اور مِنْ کے الفاظ	☆6
12	قسط نمبر 4	
15	ماہرین عرب کے منصوبے	☆7
17	قسط نمبر 5	
20	شیعوں کے پردے میں اہل بیت کے دشمن	☆8
23	جمعہ حج وغیرہ کے اجتماعات کا مقصد تمام بنی نوع انسان کو ایک معصوم نظام سے وابستہ کرنا ہے	☆9
26	اذان اور ندا کے فرق کے لئے قرآن کریم کا ایک اور مقام	☆10
28	نُودِیٰ لِلصَّلَاةِ کا حقیقی اطلاق	☆11
30	آئمہ اہل بیت علیہم السلام کی ولایت کی اہمیت	☆12
30	ولایت اہلبیت پر عالم ذر میں عہد لیا گیا تھا	☆13
30	ولایت ہی کو امانت خداوندی کی حیثیت سے پیش کیا گیا تھا	☆14
32	ولایت کنجی ہے اور اسکے بغیر نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ بیکار	☆15
36	قسط نمبر 6	
40	جمعہ کی فضیلت ولایت کی وجہ سے ہے	☆16
42	جمعہ کی وجہ تسمیہ ولایت محمد و ولایت وصی پر عہد	☆17
45	نماز جمعہ کے وجوب کی تاکیدیں ولایت کے تصور کے بغیر	☆18

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار ☆
46	جمعہ کی ہر فضیلت ولایت کی مرہون احسان ہے	☆ 19
53	روز قیامت، یوم مجموع اور یوم مشہود۔ عہد و بیثاق یاد دلانے کے لئے جمعہ کا دن	☆ 20
55	آئمہ اہل بیت کی تعلیمات کو اختیار نہ کرنے والے دوسری اقوام کے سامنے مسخر ہیں	☆ 21
56	فَاسْعُوا کے معنی لامحدود کوشش	☆ 22
59	فَاسْعُوا کے دائرہ عمل کا تعین	☆ 23
62	اللہ تعالیٰ کے امر میں تفکر عبادت ہے	☆ 24
64	انسانی وسعتیں ہمیشہ ترقی پذیر ہیں اور دین پر سوالات امام زمانہ سے ہوں گے	☆ 25
66	مومنین کی حاجت روائی کی کوشش تمام عبادتوں سے افضل ہے	☆ 26
68	قسط نمبر 7	
69	جمعہ کے روز عہد و بیثاق پر محاسبہ ہوگا	28
71	نماز کے لئے سکون و وقار فرض ہے۔ فاسعوا کے معنی دوڑ کر جانا یا چل کر جلدی جانا نہیں	29
73	فاسعوا کے معنی آیہ جمعہ میں، دوڑ کر جانا یا چل کر جلدی جانا غلط ہیں	30
76	ذِکْرِ اللہ سے ولایت امیر المومنین علیہ السلام مراد ہے	31
81	تفکر و تدبر و تعقل سے اعمال کی درجہ بندی یا تدریج قائم ہوتی ہے	32
84	ذکر سے دوہستیاں مراد ہیں۔ قرآن کریم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم	33
88	نماز خدا کی مخلوق ہے اور نماز بھی باتیں کرتی ہے	34
90	ذِکْر، ذِکْرِی، ذِکْرِی یا تذکرہ معصومین علیہم السلام کی پیروی میں ولایت ہے	35
93	ذکر اللہ میں ہر وہ فعل داخل ہو سکے گا جس سے قیام ولایت میں مدد ملے	36
97	معصومین علیہم السلام کی وجہ سے تخلیق کائنات ہوئی اور خداوند عالم کا تعارف و عبادت ہوئی	37
101	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ذکر اور اہل بیت اہل الذکر اور مسئولون ہیں	38
103	اعلانہ عبادتیں ذکر قلیل ہیں	39
105	قسط نمبر 8	
105	پورے قرآن اور تمام احادیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہ کیا گیا تو وہ فیصلہ غلطی سے پاک نہیں ہو سکتا	40
107	آیات جمعہ میں ذَرُوا الْبَيْعَ کی موجودگی نے غلط معنی کو رد کر دیا	41
110	ذَرُوا کے معنی کسی سے بالکل کٹ کر ہمیشہ کے لئے دست بردار ہو جانا	42
115	البیع صاحب زمانہ و حجۃ خدا سے حلال ہے، لازم ہے ورنہ حرام ہے	43

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار ☆
118	فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کے تقاضہ کے ماتحت لوگوں کی جہالت و دور کرنا، علم کی دولت سے آراستہ کرنے کی سعی	44
120	قیام جمعہ کے لئے علم کی شرط کو خیر کے لئے لازم کیا گیا	45
124	علماء سوء کے منصوبوں کی پردہ دری کرنے کا نام شیعت ہے	46
126	قرآن یا خیر، متقین کے لئے حسنہ ہے	47
133	خیر یہ ہے کہ مومنین کے علم میں زیادتی ہوتی جائے	48
134	جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام سے الخیر کی تعریف سنئے	49
138	آئمہ علیہم السلام مجموعہ خیر کی بنیاد ہیں، اصل میں مصدر موع ہیں	50
141	دو پہرے ظہر تک کا وقت تجارت یا خرید و فروخت کا نہیں بلکہ آرام کا وقت ہوتا ہے	☆51
146	قسط نمبر 9	
146	فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ کا ترجمہ ”اور جب نماز فیصلہ کر دی جائے“	☆52
149	امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں خارج لوگ	☆53
150	”فَإَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ“ کے معنی ہیں تعلیمات اسلامی کو لے کر پوری نوع انسانی تک پہنچنا	☆54
154	دُنیا کا وہ کاروبار جس میں تصور ولایت و منصوبہ ولایت متعلق نہیں وہ حرام ہے	☆55
155	کائنات کے گوشے گوشے میں پوری بنی نوع انسان کو ولایت سے منسلک کرنے کیلئے پھیل جانا	☆56
157	نظام ولایت میں موت کی تمنا معمولات میں سے ہے	☆57
160	محمد و آل محمد ہی سب سے پہلی نعمت خداوندی اور خود ہی فضل اللہ ہیں	☆58
163	محمد و آل محمد صلوٰۃ اللہ علیہم کی ولایت پر عہد لئے جانے کے دن کا نام جمعہ ہے	☆59
166	لوگ رسول خدا کو نماز جمعہ پڑھانے کے دوران چھوڑ کر سوداگری یا کھیل تماشہ دیکھنے چلے گئے	☆60
168	نماز جمعہ صرف اُس ایک انسان پر مع رسول اللہ واجب تھی، باقی چلے جانے والوں پر کوئی مواخذہ نہیں ہوا	☆61
169	اُس وقت کی نماز جمعہ کی اہمیت خدا کی نظر میں کیا ہے	☆62
176	حضرت حجة زمانہ صلوٰۃ اللہ علیہ آیات جمعہ کی مجسم تفسیر ہیں	☆63
179	قسط نمبر 10	
179	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سے کس قسم کے مومن مراد ہیں	☆64
181	قرآن کریم میں مومنین کی بہت سی قسمیں ہیں	☆65
182	نماز جمعہ ہو یا کوئی دوسری نماز ہو وہ صرف حقیقی مومنین پر واجب ہے	☆66
184	فریضہ ولایت آخر میں کیوں آیا؟	☆67

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار ☆
185	جزوی عبادت کی حیثیت سے نماز جمعہ کیا ہے؟	☆68
187	مولانا ڈھکو کے چند مصدقہ و مسلمہ اصول	☆69
194	جمعہ کے وجوب سے متعلق ڈھکو کا طریق استدلال	☆70
201	اِذَا نُودِيَ پر مزید بحث	☆71
205	آیات جمعہ سے نماز جمعہ کے فرض ہونے کو ثابت کرنا دراصل ایک مغالطہ ہے	☆72
206	قسط نمبر 11	
206	نماز جمعہ کا قائم کرنا اور نذا کا حکم دینا سربراہ اسلام کی ذمہ داری ہے	☆73
209	جمعہ کی فضیلت نماز جمعہ کے لئے نہیں بلکہ اسکی فضیلت صرف ولایت کیلئے ہے	☆74
215	جمعہ کے روز صرف محمد و آل محمد پر درود بھیجنا انہیں سب عبادتوں سے زیادہ محبوب ہے	☆75
217	علماء شیعہ اور علماء سوء میں فرق	☆76
220	روز جمعہ کا روز عید ہونا اور دوسرے مومنین پر فراخی کرنے کا حکم	☆77
223	فضائل جمعہ کو نماز جمعہ کی طرف نہیں موڑا جاسکتا	☆78
225	جمعہ کی تمام فضیلتیں ولایت اور کار ولایت سے متعلق ہیں	☆79
227	قسط نمبر 12	
227	مسلمان کے مسلمان پر واجب حقوق	☆80
232	تخلیوں کی قوت طرفداران مظلومین کیلئے ان کے منصوبوں کی جان ہے	☆81
234	مومن کی حاجت پوری کرنے کا روزہ نماز حج وغیرہ سے زیادہ ثواب	☆82
236	ولایت پر مخلوق سے عہد و میثاق کے دن کا نام جمعہ رکھا گیا اور فضیلت جمعہ کا سبب بنا	☆83
240	نماز جمعہ کا اجتماع امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ فرض ہے ورنہ نہیں	☆84
245	نماز جمعہ ترک کرنے کا کفارہ	☆85
249	شب جمعہ میں قبولیت دعا امام زمانہ کے زیادتی علم کی برکت ہے	☆86
252	نماز جمعہ قائم کرنے کی اجازت دینا ہر زمانہ کے سربراہ اسلام علیہ السلام کے ذمہ ہے	☆87
253	قسط نمبر 13	
257	تمام فقہائے اسلام مجمل آیات یا احادیث سے استدلال کو غلط قرار دیتے ہیں	☆88
262	دلیل کے طور پر رائے کو اختیار کرنا مذہب حقہ میں حرام ہے	☆89
265	امام عصر علیہ السلام نماز جمعہ دینی حیثیت سے کلیتاً مختار ہو کر پڑھاتے ہیں	☆90

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار ☆
267	نماز جمعہ کے لئے خوف نہ ہونا اور کم از کم سات افراد	☆91
271	اجتماعات میں شرکت خطرہ و خوف سے خالی نہ ہو تو وجوب اجتماع ساقط ہے	☆92
275	نماز جمعہ کا تعلق خلافت الہیہ اور اقتدار اعلیٰ سے ہے	☆93
279	نماز جمعہ کا وجوب، پیش نماز کا لباس اور نمازیوں کی تعداد	☆94
282	تنہا انسان کی فردائی نماز جمعہ اور حالات کی پیچیدگی و سنگینی کی صورت میں اقدامات	☆95
286	غسل جمعہ۔ احادیث میں واجب اور فرض کے الفاظ کو مستحب سمجھا جانا	☆96
289	نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون نہ پڑھی جائے تو نماز جمعہ نہیں ہوتی	☆97
292	احکامات کی تدریج اور ان کے خلاف عمل درآمد کو برداشت کیا جانا	☆98
297	مقاصد و تعلیمات محمد و آل محمد صلوٰۃ اللہ علیہم کی آزادی کے بعد شرعی احکام کا نفاذ	☆99
302	نماز جمعہ کا با مقصد قیام جب مقاصد محمد و آل محمد کے نافذ کرنے میں خوف و خطر نہ ہو	☆100
307	آئمہ اہل بیت علیہم السلام کی رضا مندی ہی حقیقی عبادت ہے	☆101
311	آئمہ معصومین علیہم السلام کا حق دشمنان اسلام کے قبضہ میں ہونا مستقل غم و حزن	☆102
317	امام عادل صرف معصومین ہیں اور کوئی خاطمی یا غیر معصوم امام عادل نہیں	☆103
320	نماز عیدین کی وہی حیثیت ہے جو نماز جمعہ کے لئے مقرر ہے	☆104
325	جمعہ کے دن امام عصر علیہ السلام کی امت کو کائنات کی تسخیر اور انسانیت کی تعمیر کی تعلیم	☆105
329	ظہور حضرت حجت علیہ الصلوٰۃ کی سب سے اہم شرط	☆106
331	احادیث میں جمعہ کی نماز کا تین طرح اور تین قسموں کا ہونا	☆107
335	نمازوں کی فرضیت کی ابتدا اور بنیاد پر احادیث	☆108
339	پیش نماز صرف امام عصر علیہ السلام کی ہدایات کو آگے بڑھا سکتے ہیں	☆109
341	امام زمانہ ہر لمحہ موجود اور برسر کار ہیں لیکن ہر مسئلہ کو غیبت کی آڑ لے کر مسخ اور تبدیل کیا گیا	☆110
343	امام زمانہ کے مبسوط الید نہ ہونے کے حالات میں نماز جمعہ کی صورتیں اور احکام	☆111
347	امام العصر کے مبسوط الید ہونے سے پہلے کے دستور العمل میں نماز جمعہ کے طریقے	☆112
350	نماز جمعہ سات مسلم افراد پر واجب جو انتظام خلافت الہیہ کی ضروری شکل ہے	☆113
353	حضرت حجت علیہ السلام کے خلاف استبداد و مظالم کا مقابلہ کرنے کا انتظام	☆114
356	نماز جمعہ اُس ملک میں جہاں امام معصوم نے حدود اسلامی جاری کی ہوں	☆115
360	آئمہ معصومین کی مرضی کے بغیر جمعہ کی نماز حقوق محمد و آل محمد کا غصب کر لینا ہے	☆116

یادداشت:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

